

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بحث: افضلیت نبوت علی و اہلبیت
کتاب: افضلیت نبوت علی

بحث: وحد و یحیٰ تو اجد ص ۵۶۹

۹۲
تو خود ہی کتاب پڑھے اور بیان بھی کر سکے۔ اس کا کوئی استاد میں ص ۳۲۵

یہ اس رسالہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پیر اور ہو گا۔ ص ۳۵۴
یہ ص ۱۸۱ میں لکھتے ہیں کہ علیہ السلام

Acc No 9050

بکریٹ
حیدر روڈ راولپنڈی کینٹ

فذكر ان نفع الذكرى

مکتبہ اصدی

(جلد اول و جلد دوم کامل)

اتر

سید الدین ربیع الدین بن سلطان الحقیقین

مخدوم جہاں شیخ شرف الحق والدین احمد سی منیری قدس سرہ

— مترجمہ —

حضرت سید شاہ نجم الدین احمد فروسی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت سید شاہ الیاس یاس بہاری فروسی رحمۃ اللہ علیہ

— مہر تہ —

پروفیسر ڈاکٹر سید شاہ محمد نسیم ندوی فروسی القادی

صدر شعبہ اردو، جامعہ سندھ جامشورہ

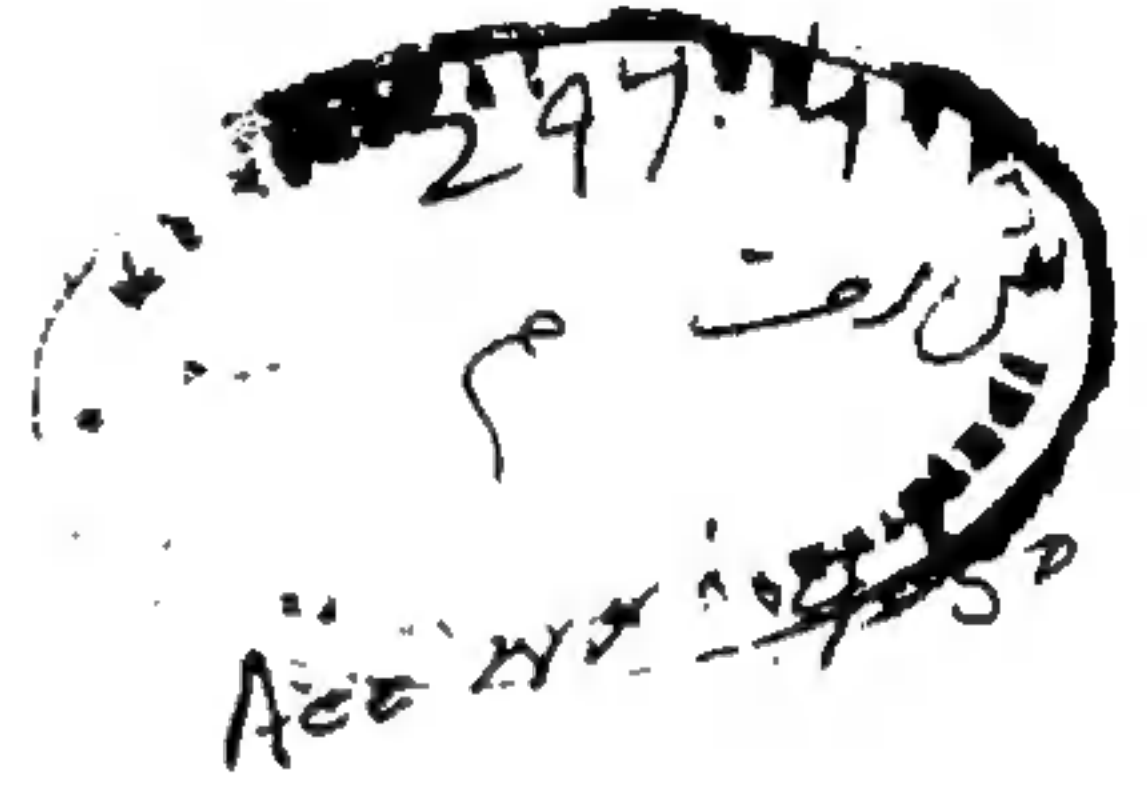
— ناشر —

سعید ایچ ایم کھانی دہلی کراچی
پاکستان چوک کراچی

سید کی و طرفیت موصوفہ

297-49

ن ج ۳ - ۳

مطبوعہ

ایجوکیشنل پریس کراچی

۹۵۵۵

قیمت: ۲۸ روپے

رمضان المبارک ۱۴۹۶ھ

marfat.com

Marfat.com

فہرست

مکتوبات صدی (جلد اول و جلد دوم)

صفحہ نمبر	عنوان
۹	اظہار عقیدت
۱۱	پیش لفظ طبع ثانی
۱۳	پیش لفظ طبع اول
۱۶	مقدمہ احوال مخدوم
۳۶	دیباچہ مترجم اردو
۴۴	ترجمہ دیباچہ جامع مکتوبات
۴۶	سوانح حضرت مترجم (حصہ اول)
۴۹	سوانح حضرت مترجم (حصہ دوم)
	مکتوبات صدی (حصہ اول)
۵۱	توحید کا بیان
۵۹	توبہ کا بیان
۶۳	دشمن کو خوش کرنے کا بیان
۶۹	تجدید توبہ کا بیان
۷۳	طلب پیر کا بیان
۸۰	اہلیت شیعہ کا بیان
۸۷	ارادت کا بیان

صفحہ نمبر	عنوان
۹۲	دلی کا بیان
۱۰۰	دلایت کا بیان
۱۰۸	کرامت کا بیان
۱۱۵	صدیقیوں کا بیان
۱۲۳	الوزار کا بیان
۱۲۷	گشت کا بیان
۱۳۲	تجلی کا بیان
۱۳۶	وصول کا بیان
۱۴۰	سالک و مجذوب کا بیان
۱۴۳	غلط گاہ سالک کا بیان
۱۴۹	غلط گاہ حوام کا بیان
۱۵۶	امراض ظاہر و باطن کا بیان
۱۶۰	اولیاء پر انبیاء کی تفضیل کا بیان
۱۶۸	انبیاء کی نسبتوں کا بیان
۱۷۵	اصل تقویٰ کا بیان
۱۸۰	طلب طریقت کا بیان
۱۸۷	ارکان طریقت کا بیان
۱۹۵	شریعت و طریقت کا بیان
۱۹۹	شریعت و حقیقت کا بیان
۲۰۴	رمول کی متابعت کا بیان
۲۱۱	نماز کی مشنول اور تعلیم کا بیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

بحث افضلیت نبوت علی و امامت
کتاب افضلیت نبوت علی

بحث وحد و یکتا توابع ص ۵۶۹

۹۲
توضیحی کتاب پیرامون بیان بھی کر سکتے ہیں اس کا کوئی استاد میں ص ۳۲۵

یہ اس رسم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی پیر از ہوگا ص ۲۵۴ عبادت شایعہ رکھنا نام نامیوں والا علی غرضی اللہ
فی حاکم الحرمین للمحوت بریل علیہ السلام

Acc No 9050

دکن
مکتبہ اسلامیہ
حیدرآباد دکن

صفحہ نمبر	عنوان
۲۱۸	طہارت کا بیان
۲۲۱	طہارت کا بیان (دیگر)
۲۲۶	نیت کا بیان
۲۳۲	سُناز کا بیان
۲۳۸	روزہ کا بیان
۲۴۵	زکوٰۃ کا بیان
۲۵۰	حج کا بیان
۲۵۶	دعا کرنے وغیرہ کا بیان
۲۶۴	عبادت کا بیان
۲۶۰	بندگی کرنے اور بندہ ہونے کا بیان
۲۶۶	بندگی کرنے کا بیان (دیگر)
۲۸۲	کلمہ طیبہ کا بیان

مکتوبات صدی (حصہ دوم)

۲۸۹	ایمان کا بیان
۲۹۲	ایمان کی صداقت کا بیان
۲۹۸	اسلام کے شکر الالبہ بھری اور ابراہیم اہم
۳۰۴	شرک و خفی کا بیان
۳۱۰	معرفت کا بیان
۳۱۹	محبت کے ذکر میں

۳۲۵	محبت کی نشانیوں میں
۳۳۱	محبت اور عشق کے احکام میں
۳۳۵	طالب کا بیان
۳۳۹	عشق کی طلب میں
۳۴۳	الشہ کی طرف جانے کے راستے کا بیان
۳۴۸	گفتار اور رفتار کا بیان
۳۵۲	ہمت کا بیان، جمعہ کے دن کی نفیلت اور وظیفہ
۳۶۱	مرید کو رغبت دلانے کا بیان
۳۶۵	قائم صدر الدین کی صحبت اور علم کی رغبت کا بیان
۳۶۸	مرید کے پہلے مرتبے کا بیان
۳۷۳	مرید کے پہلے مرتبے کا بیان (معنوں دیگر)
۳۷۸	مسلمان کے حال میں
۳۸۵	اچھے اخلاق کا بیان
۳۹۰	حوز کرنے کا بیان
۳۹۴	تجربہ و تفسیر کا بیان
۳۹۷	دوسرے الفاظ میں تجربہ و تفسیر کا بیان
۴۰۱	دین کی راہ پاک سات رکھنے کا بیان
۴۰۸	تقویٰ کا بیان
۴۱۵	صدق کا بیان
۴۲۱	حضرت آدم علیہ السلام کے نسب کا بیان
۴۲۸	بیک گمان رکھنے کا بیان

صفحہ نمبر	عنوان
۴۳۶	عالم آخرت کے متعلقات کا بیان
۴۴۰	اسباب کے تعلق اور اس کے ترک میں
۴۴۴	اس گروہ کی صحبت کا بیان
۴۴۹	خدمت کا بیان
۴۵۳	بری عادتوں کو نیک اور پیر بنانے کا بیان
۴۵۷	مرتبہ اور منصب کی لالچ اور نماز عاشورہ کا بیان
۴۶۴	دنیا کی مذمت اور تقنا سازوں کے کفارے کا بیان
۴۷۰	ترک دنیا کا بیان
۴۷۴	سمادت و شقاوت کا بیان
۴۷۸	اسرارِ تقنا و قدر کا بیان
۴۸۲	خوف درجہ کا بیان
۴۸۵	روح کا بیان
۴۹۲	دل کا بیان
۴۹۴	نفس کا بیان
۵۰۰	خواہش کا بیان
۵۰۶	نفس کی ریاضت کا بیان
۵۱۰	نفس کی سیاست اور مجاہدے کا بیان
۵۱۵	نفس کو جبراً کرنے کا بیان
۵۲۲	اپنے ساتھ موافقت کا بیان
۵۲۷	قدروں کے زرق اور کفایتِ مہات کی دعائیں
۵۳۳	غفلت کا بیان

۵۴۰	نہ پانے کی حسرت اور جمعہ کی دعاؤں کا بیان
۵۴۶	علاج دل نما و جمعہ کی دعا اور نیک بختی کا بیان
۵۵۲	لباس کا بیان
۵۵۹	سلامت کا بیان
۵۶۳	سماعت کا بیان
۵۶۳	مخلوق سے کنارہ کشی اور گوشہ نشینی کا بیان
۵۶۳	خلق سے جدا ہونے کا بیان
۵۶۴	چلہ کا بیان
۵۸۱	موت کا بیان
۵۸۷	رمدہ اور دھید کا بیان
۵۹۳	دوزخ کا بیان
۶۰۱	پہشت کا بیان
۶۰۶	مناجات فارسی
۶۱۹	ترجمہ مناجات
۶۲۰	مناجات دیگر
۶۲۳	قطعہ تاریخ طباعت
۶۲۳	از مولانا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب

حضرت غلام

از ڈاکٹر سید شاہ محمد نسیم ندوی

اظہار عقیدت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ناز ہے شاہِ فطرت کو بھی جن پرہم دم وہ چمن سب ہیں لگائے ہوئے دلیلوں کے
بے جنوں آگہی نہیں ملتی اور جنوں بھی کسی کسی کے لئے

حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتِ اقدس سے اگر آج دنیا واقف نہیں تو
کوئی تعجب کی بات نہیں لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ عوام کی طرح "خواص" نے بھی اس عظیم شخصیت
کو اپنے ذہن سے محو کر دیا ہے۔

من از بیگانگان ہرگز نہ تالم شکایت ہے جفلے درستان
آپ کے ہم عصر حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشتِ رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات کے مضمون میں غوطہ
زن ہونے کے لئے کبھی کبھی بعض مکتوبات کے لئے چلے گئے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ
نے بھی چند اقتباسات کی تشریحات اپنے بعض مکتوبات میں فرمائی ہیں۔

عمر سے مکتوبات صدی نایاب تھے اور یہاں تو مکتوبات دو صدی چھپے ہی نہیں اور بہار
شریف (ہندوستان) میں بھی چھپ کر ختم ہو گئے۔ محترم ڈاکٹر سید شاہ محمد نسیم ندوی صاحب جنہوں نے
مکتوبات شریف کو دوبارہ چھپانے کی طرف اپنی توجہ مرکوز کی۔ قابل مبارکباد ہیں اور محترمی و شفقت
محمد زکی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں انہوں نے نہ صرف تجارتی مقصد سے بلکہ ازراہ محبت و عقیدت
حضرت ڈاکٹر ندوی صاحب سے اس کے چھاپنے کا وعدہ کر لیا اور اس کی اشاعت کی یہ سعادت
حاصل کی۔

برہمابرس سے مجھے مکتوبات صدی، دو صدی اور آپ کی دیگر تصنیفات اور حالات دیکھنے کا

لے مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے مفصل حالات نہایت تحقیق سے پروفیسر محمد الوب قادری صاحب نے لکھے ہیں اور انہیں حاجی
محمد زکی صاحب نے اپنا ایچ ایم سید کپنی کراچی سے شائع کیا ہے۔

شرف حاصل رہا ہے بلکہ وظیفہ کے طور پر یہ مکتوبات میرے مطالعہ میں رہتے ہیں اور ان کی افادیت کا ذکر ممکن نہیں بجز اس کے کہ شکراۓ میں یہی دعا کی جائے۔

مہ دا بنجم کے خالق پھر وہی تارے سر دزاں کر

اُسی آفتاب پر پھر بے رونق معلوم ہوتی ہے (آمین)

میں نے آپ کے دو خطوط "توشہ آخرت" میں شامل کر کے کئی مرتبہ چھپوائے ہیں اور تقاریر میں آپ کا ذکر بغیر کئے رہا ہی نہیں سکتا اے میں آپ کا مدد عانی لقرن و نفع خیال کرتا ہوں کہ ادبیاً عظیم کی فائز طالب کے لئے ہمیشہ ہی طرہ امتیاز رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد اس "سرمایہ حیات" کو شائقین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ (ختم آمین) اور محبوب کو نین کے صدمے میں ہیں علم و عمل کی بھی توفیق عطا ہو۔

والسلام طالب دعا

خاکسار۔ مظہر علوی خان

کراچی ۲۳ جون ۱۹۶۶ء

۱۰ حضرت مولانا امین القضاۃ اور ان کے شیخ فریم کے وظائف کا مجموعہ ہے۔

پیش لفظ طبع ثانی

ولا ہرگز نہ یابی در جہاں مچو شرف پیر کہ بالا مال از دشت سید اشرف جہانگیر
مکتوبات صدی سلطان المحققین قدوم جہاں حضرت شیخ شرف الحق والدین احمد کبھی
میری قدس الشہرہ الغریزہ کی تصانیف میں سب سے زیادہ معروف و مقبول تصنیف ہے۔ ان مکتوبات میں
سے چالیس مکتوبات کا ترجمہ محترم حضرت سید شاہ نجم الدین احمد علیہ الرحمہ نے کیا تھا جو اخبار اتحاد بہار
شریف ضلع پٹنہ کی مروری اشاعت میں چھپتا رہا بعد میں اس کو کتابی شکل دے دی گئی جو ۱۹۶۲ء میں پہلی
مرتبہ "اتحاد پریس" بہار شریف ضلع پٹنہ (بھارت) سے دو جلدوں میں شائع ہوئی۔

پاکستان کے عالم وجود میں آنے کے کچھ عرصے بعد شیدائیانِ شرف کا اصرار ہوا کہ اس ترجمہ
کی اشاعت یہاں بھی ہونی چاہیے تاکہ اہل پاکستان بھی اس چشمہ فیوض و برکات اور مخزنِ رشد و ہدایت
سے روحانی فیض حاصل کر سکیں اور اس بحرِ علم و عرفاں سے کما حقہ سیراب ہوں چنانچہ حاجی مولوی
محمد سلیمان صاحب قادری ابوالعلمائی مرحوم سابق پرنٹنگ ملز محکمہ رسد و صنعت حکومت پاکستان
نے اس کی طباعت و اشاعت کی ذمہ داری اپنے سر لی اور اس ناچیز سے کتاب حاصل کر کے اگست ۱۹۶۴ء
میں انجمن پریس لارنس روڈ سے طبع کرا کے پاکستان سے پہلی بار شائع کیا۔ الحمد للہ قدر دانوں نے ہاتھوں ہاتھ
لیا اور مختصر مدت میں کتاب ختم ہو گئی مگر اہل ذوق حضرات کا تقاضا باقی رہا۔

معتقدین اور متوسلین کے اس تقاضے کو مدنظر رکھتے ہوئے اس ناچیز نے از سر نو تہذیب و
ترتیب کی اور فارسی اشعار اور عربی عبارات کے ترجمہ کا اضافہ کر کے ۱۹۶۵ء میں دوسری مرتبہ پیکو آرٹ پریس
لاہور سے طبع کرا کر شائع کیا۔

اس کے ساتھ ہی دوسری جلد جو ساٹھ مکتوبات پر مشتمل ہے جس کا ترجمہ حضرت سید شاہ محمد الیاس
صاحب پاس بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا اور غیر مطبوعہ تھا پہلی مرتبہ اس یکچلان نے ایک بسیط مقدمہ
کے ساتھ سید الیکٹرک پریس ملتان سے ۱۹۶۵ء میں طبع کرا کر شائع کیا۔

اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں کتابوں کو جو مقبولیت عطا فرمائی وہ ہمارے لئے باعث مد
تشریف امتنان اور فخر و نازش کا سرمایہ ہے نہ صرف یہ کہ عام قدر والوں نے اس کو جان و دل سے خریدا
بلکہ خواص صوفیائے کرام اور علمائے عظام کے طبقے نے بھی اس کی قدر شناسی کی۔ الحمد للہ والمہ عرصہ ہوا
کہ یہ دونوں جلدیں ختم ہو گئیں اور ہل من مزید کی صدا ہنوز گونج رہی ہے۔

ان دونوں ترجموں کو یکجا کر کے حلقہ تصنیف، بیت اشرف خانقاہ معظم بہار شریف ضلع
پٹنہ (بھارت) سے کلکتہ میں طبع کرا کر ۱۹۷۳ء میں شائع کیا۔

ارباب اہل ذوق، معتقدین و متوسلین کا شدید تقاضہ ہے کہ ان سو مکتوبات کے ترجمہ کو یکجا
کر کے پاکستان سے بھی شائع کیا جائے عرصہ سے اس فکر میں تھا اتفاقاً ایک دن جناب حاجی محمد زکی صاحب
مالک ایجوکیشنل پریس سے ملاقات ہوئی۔ باتوں باتوں میں حضرت مخدوم جہاں کا ذکر آیا تو معلوم ہوا کہ
موصوف کی حضرت مخدوم جہاں سے بڑی عقیدت ہے چنانچہ انہوں نے اس کتاب کی طباعت و
اشاعت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ جزاک اللہ فی الدارین خیراً۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
انہیں فلاح دینی و دنیوی سے خوب خوب نوازے آمین

طبع اول میں جیسا کہ خاتمہ میں ذکر کیا گیا تھا کہ کتابت کے اغلاط اور سہو کے چند مسامحات
رہ گئے تھے۔ اس طبع میں جہاں تک امکان انسانی ہے تصحیح کی انتہائی کوشش کی گئی ہے۔ ط
شادم از زندگی خویش کہ کارے کردم

مسید محمد نعیم ندوی

طبع آباء - حیدرآباد
یکم رمضان المبارک ۱۳۹۵ھ
۱۹۷۵ء

پیش لفظ طبع اول

بسم اللہ الرحمن الرحیم

۱۹۶۵ء میں اپنے والد ماجد حضرت سید شاہ محمد ابراہیم حسین رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد مجھے بہار شریف جانے کا موقع ملا۔ وہاں حضرت مخدوم جہاں کے موجودہ سجادہ نشین پیر و مرشد آقائی و مولائی حضرت سید شاہ محمد سجاد صاحب مدظلہ کی خدمت میں مکتوبات حضرت مخدوم جہاں کا ذکر آیا۔ اور ترجمہ کی اشاعت پر گفتگو رہی۔ اس وقت خالقہ معظمہ میں دو ترجمے موجود تھے۔ پہلا ترجمہ صرف چالیس مکتوبات کا تھا جو مطبوعہ تھا۔ اُس کے مترجم حضرت سید شاہ نجم الدین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بقیہ ساٹھ مکتوبات کا ترجمہ حضرت سید شاہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، جو غیر مطبوعہ تھا۔ اور برادر عزیز سید شاہ غریب احمد صاحب طال اللہ عمرہ و درجات کی ملکیت تھا۔ میں نے خواہش ظاہر کی کہ یہ حصہ مجھے عنایت کر دیا جائے تاکہ پاکستان میں اس کی اشاعت کا انتظام کیا جاسکے۔ چنانچہ ازراہ شفقت یہ خدمت میرے سپرد کر دی گئی۔ اور مسودہ حوالہ کر دیا گیا۔ واپس آکر اس کی کتابت و طباعت کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرائی۔ مگر ہر طرف سے مایوسی ہوئی۔ حالانکہ یہاں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہیں فرزندیت کا شرف حاصل ہے۔ اور معتقدین و متوسلین کی بھی کوئی کمی نہیں۔ ان میں سے اکثر حضرات ایسے بھی ہیں جو اگر چاہیں تو مخدوم جہاں کی تمام کتابوں کے ترجمے کر کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ نہایت ہی حسرت کے ساتھ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ صوبہ بہار کے اتنے اہل علم اور اتنے اہل ثروت کے موجود ہونے ہوئے مجھے تین سال سے زیادہ مدت تک انتظار کرنا پڑا۔ ساتھ ہی سخت ندامت اور شرمندگی بھی ہے کہ جس وعدے کے ساتھ مسودہ کو لے کر آیا تھا اُسے ایفانہ کر سکا۔

یہ دیکھ کر جہاں ایک طرف دلی مسرت ہوتی ہے کہ دوسرے سلاسل کے اکابر دین کے مکتوبات و ملفوظات اور دیگر تصانیف کے ترجمے شائع ہو کر منظر عام پر آچکے ہیں، وہاں دیکھ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الحق والدین احمد حبی منیری قدس اللہ سرہ العزیز کی کتابوں کے ترجموں کی طباعت و اشاعت کا اب تک کوئی معقول انتظام نہ ہو سکا۔ حالانکہ آپ کے فیوض و برکات سے عوام و خواص ہر دور میں یکساں طور پر مستفیض ہوتے رہے ہیں۔ ہم پھر یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ باوجود دولت و ثروت کے حضرت مخدوم جہاں کے معتقدین اور متوسلین میں غیر معمولی طور پر جو دطاری ہے جسے حرکت میں لانا آسان کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ انھیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ غم بالجزم لے کر انھیں اور مخدوم جہاں کی جملہ تصانیف کے ترجموں کی اشاعت کا معقول انتظام کریں، تاکہ مسلمانوں میں ایامی حرارت اور دینی حمیت پیدا کر کے احیاء دین اور تبلیغ و اشاعت میں معاون ہوتے کا ثروت حاصل کر سکیں۔

الحمد للہ؛ کہ اس طویل مدت کے بعد مکتوبات صدی کے ترجمہ مع متن کی طباعت کا انتظام ہو گیا۔ اس کو دو جلدوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ ترجمے دو الگ الگ حصّوں کے ہیں۔ پہلی جلد میں ایک سے چالیس مکتوبات کا ترجمہ مع متن کے ہے۔ اور دوسری جلد میں اکتالیس سے لے کر سو مکتوبات تک کا ترجمہ مع متن کے ساتھ شامل ہے۔ برادر عزیز سید شاہ عزیز احمد سلمہ اللہ تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں کہ انھوں نے ہم پر اعتماد کر کے ترجمے کا مسودہ ہمارے حوالہ کیا۔

برادر مخدوم سید شاہ غلام جیلانی ایکڑیکوٹو انجنیئر کے بھی ہم بے حد ممنون ہیں کہ انھوں نے مبلغ پانچ سو کی رقم سے اس کی کتابت میں میری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ انھیں دین و دنیا میں صلاح و فلاح سے بے حد نوازے آمین! اور برادر مخدوم سید احمد نعیم مرحوم نے تو دائے درمے قدمے نئے ہر طرح سے میری مدد کی۔ اللہ تعالیٰ انھیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ آمین! اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ آمین!

جناب فضل محمود صاحب ڈاکٹر السنداد جرائم، لاہور۔ کا شکریہ ہم کس صفحہ سے

ادا کریں۔ انھوں نے تو وہ کیا جو اپنے بھی نہ کر سکے۔ جناب فضل صاحب ایک خدا ترس بزرگ ہیں۔ جملہ بزرگانِ دین سے بالعموم اور حضرت مخدوم جہاں سے بالخصوص بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں۔ انھوں نے دو ایسے مخیر حضرات فراہم کر دیے جنھوں نے ان دونوں جلدوں کی طباعت، کاغذ، جلد بندی اور اشاعت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ ان میں سے ایک جناب حاجی محمد احمد صاحب لاہور اور دوسرے حضرت میاں محمد شفیع صاحب لاہور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں حضرات کو دینی ۱۱ نیاوی برکتوں کی سعادت سے خوب خوب نوازے آمین! اور عاقبت و خاتمت بخیر فرمائے، ثنم آمین! ۶

این کار از تو آید و مردان چنین کنند

پردت کے پڑھنے میں غاصی محنت اور دیدہ ریزی سے کام لیا گیا ہے۔ پھر بھی بشریت کا تقاضہ ہے کہ غلطی ہو۔ اس لیے ناظرین سے التماس ہے کہ اس کو اس سچہ دان کی کم علمی پر محمول کر کے نظر انداز کر دیں۔ اور عیب پوشی سے کام لے کر اعتذار قبول کریں۔ مجھے یقین ہے کہ مسلمانوں کی زندگی و سعادت کے لیے یہ کتاب سرچشمہ حیات ثابت ہوگی۔ اور شریعت و طریقت و حقیقت کی فہم و بصیرت کا دروازہ ان پر کھل جائے گا۔

اے اللہ! بطیفیل شفیع المذنبین اس فقیر کی کوششِ ناتمام کو شرف قبولیت عطا فرما، آمین۔ اور بحق حضرت مخدوم جہاں اس کتاب کو جملہ مسلمانوں کے لیے نافع بناد اور اس ذرّہ خاک پائے سگانِ فردوسیان، گنہگار فقیر حقیر کا خاتمہ بخیر فرما، ثنم آمین۔

این دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد

فقیر حقیر شاہ محمد نعیم فردوسی القادری
استاد شعبہ اُردو۔ جامعہ سندھ۔ حیدرآباد

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَتَوَّامًا وَنَضَعُ بِهِ الْآخِرِينَ

مقدمہ

حدیث عشق و سرمستی زمن لیشنوا نہ از دواعظ

کہ با جام و سُبُوہِ شرب قرین ماہ و پیر و نیم

سوانح سلطان المحققین حضرت شیخ شرف الحق والدین احمد یحییٰ منیری قدس اللہ سرہ العزیز کے جد اعلیٰ حضرت امام محمد تاج فقیہ رحمۃ اللہ علیہ قدس خلیل سے جو بیت المقدس کا ایک محلہ ہے ۱۷۵۶ء میں قصبہ منیر ضلع پٹنہ میں تشریف لائے۔ یہاں کے راجہ سے جنگ کی اور منیر فتح کر لیا۔

حضرت امام کے تین صاحبزادے تھے۔ شیخ اسرائیل، شیخ اسماعیل اور شیخ عبدالعزیز۔ حضرت امام نے اپنے صاحبزادوں کو اپنا قائم مقام بنا کر واپسی کا ارادہ کیا۔ اور بیت المقدس چلے گئے۔

حضرت اسرائیل کی سب سے بڑی اولاد حضرت مخدوم یحییٰ تھے جن کی شادی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی پیر جنگوت نے کی بڑی صاحبزادی حضرت بی بی رضیہ سے ہوئی آپ کے چار صاحبزادے ہوئے۔ شیخ جلیل، شیخ شرف الحق والدین، شیخ خلیل الدین، اور شیخ حبیب الدین۔

پیدائش حضرت مخدوم جہاں کی والدہ ماجدہ بی بی رضیہ اپنے وقت کی ولیہ کاملہ تھیں۔ مشہور ہے کہ آپ نے بلا وضو حضرت مخدوم جہاں کو کبھی دودھ نہیں پلایا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی پیر جنگوت نے کاشغر کی سلطنت کو چھوڑ کر فقر کی راہ اختیار کی تھی۔

آپ کی پیدائش ۲۶، اور بروایت ۲۹، شعبان المعظم ۱۲۶۱ھ کو سلطان ناصر الدین محمود کے زمانہ میں بمقام منیر شریف ضلع پٹنہ میں ہوئی۔ پیدائش کا مادہ تاریخ "شرف نگین" ہے۔

تعلیم | حضرت مخدوم جہاں کی ابتدائی تعلیم اس زمانے کے مروجہ نظام کے مطابق گھری پر ہوئی۔ آپ کو حضرت علامہ اشرف الدین ابوتوأمہ جیسا استاد کامل کیا۔ جن سے تمام دینی علوم، کلام پاک، تفسیر، حدیث، فقہ اور علم کلام کے علاوہ علوم عقلی مثلاً منطق و فلسفہ اور ریاضی وغیرہ کی بھی تکمیل کی۔

حضرت علامہ اشرف الدین ابوتوأمہ غیاث الدین بلبن (۱۲۲۸ تا ۱۲۸۱ھ) کے عہد حکومت میں بنجارا سے دہلی تشریف لائے اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کے علمی تبحر کا شہرہ دور دور تک ہوا۔ عقیدت مندوں کا ہجوم ہونے لگا۔ ان کی ہر دل غزیری سے سلطان کو خطرہ پیدا ہوا۔ چنانچہ اس نے سنار گاؤں (نزد دھاکہ) چلے جانے کا حکم صادر کر دیا۔ علامہ اثنائے سفر میں منیر شریف میں مقیم ہوئے۔ حضرت مخدوم بھٹی نے آپ کے تواضع میں کوئی کمی نہیں کی اور جی کھول کر پذیرائی کی۔ اس قیام کے دوران میں استاد اور شاگرد دونوں نے ایک دوسرے کو قریب سے دیکھا اور ایک دوسرے کے گردیدہ ہو گئے۔ والدین کی اجازت کے بعد مخدوم منار استاد کے ساتھ سنار گاؤں روانہ ہو گئے۔ علامہ نے ۱۲۶۸ھ میں سنار گاؤں پہنچ کر ایک مدرسہ اور ایک خانقاہ کی بنیاد رکھی۔ اور آخری دم تک درس و تدریس اور رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت مخدوم جہاں نے علوم دینی و دنیوی، ظاہری اور باطنی کی تحصیل میں اپنے استاد کے ساتھ بائیس سال گزارے، حضرت علامہ ابوتوأمہ کا وصال ۱۲۸۱ھ میں ہوا۔

شادی | جب حضرت مخدوم منار تمام علوم کے حصول سے فارغ ہوئے تو حضرت ابوتوأمہ نے آپ کو اپنی دامادی میں لینے کا خیال ظاہر کیا۔ پہلے تو مخدوم نے پس و پیش کیا۔ مگر استاد کی دل جوئی ملحوظ خاطر تھی۔ اس لیے اس رشتہ کو قبول کر لیا۔ استاد کی دختر نیک اختر سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے کچھ عرصہ بعد حضرت والد ماجد مخدوم بھٹی کے وصال کی خبر ملی۔ تاب و تواں جاتا رہا۔ بے اختیار ہو کر استاد سے اجازت چاہی اور اپنے خور و مال

بچہ حضرت مخدوم ذکی کو ساتھ لے کر منیر تشریف لائے۔ حضرت مخدوم محیی المسکا وصال
۱۱ شعبان المعظم ۱۲۹۹ھ کو ایک سو بیس برس کی عمر میں ہوا۔

تلاش پیر | مخدوم جہاں منیر پیچ کر والدہ ماجدہ کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔
مگر معرفت الہی کی وہ آگ جو برسوں سے سینہ میں فروزاں تھی بھڑک
اُٹھی۔ آخر ایک روز اپنے صاحبزادہ حضرت مخدوم ذکی کو اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں دے کر
فرمایا۔ "حضرت آپ اس بچہ کو ثروت الدین کی جگہ سمجھیے اور اپنے بچہ کو طلب الہی کیلئے
گھر سے باہر جانے کی اجازت دیجیے۔" آپ کی والدہ ماجدہ خود ولیہ کاملہ تھیں، اس
بات سے خوش ہوئیں اور بخوشی و رغبت اجازت دے دی۔

مخدوم جہاں نے رختِ سفر باندھا اور دئی کی راہ لی۔ آپ کے بڑے بھائی
شیخ جلیل جن کو آپ سے بے پناہ محبت تھی ساتھ ہو لیے۔ اُس وقت دئی نہ صرف
حکومت ہند کا صدر مقام تھی، بلکہ اسے بزرگانِ دین اور اولیاء اللہ کے مرکز ہونے کا
شرف حاصل تھا۔ مخدوم جہاں وہاں کے جملہ مشائخ کرام سے باری باری ملے۔ مگر کہیں
تشیفی نہ ہوئی۔ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کی خدمت میں بھی پہنچے۔ مگر
وہاں بھی سیری نہ ہوئی۔ دل کا اضطراب بڑھتا گیا۔ اور پانی پت حضرت بوعلی شاہ قلندر کے
یہاں گئے مگر "مردے بہت دے مغلوب الحال" کہہ کر پھر دئی لوٹ آئے۔

پانی پت سے واپسی کے بعد لوگوں نے خواجہ خواجگان حضرت نجیب الدین فردوسی
کا پتا بتایا۔ تو اُن کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پہنچتے ہی رعب طاری ہوا اور حیم مبارک
پسینہ پسینہ ہو گیا۔ حضرت نے دیکھتے ہی فرمایا۔

"در ویش آذربرسوں سے تمہارا انتظار کر رہا

ہوں تاکہ تمہاری امانت تمہارے سپرد کر دوں"

اور بیت لے لی۔ ساتھ ہی خرقہ، شجرہ اور کچھ نصائح لکھ کر ساتھ دیا اور رخصت کر دیا۔ پھر
فرمایا کہ راستہ میں اگر کوئی بڑی بھلی بات سنانے لگے تو دئی واپس نہ آنا۔ مخدوم جہاں نے اپنی
تعلیم و تربیت کے لیے کچھ دن قیام کرنے کی اجازت چاہی تو حضرت نجیب الدین فردوسی نے

فرمایا کہ تمہاری تعلیم و تربیت بارگاہ رسالت سے مقدر ہے۔ تم اپنے وطن واپس جاؤ۔ اور اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ۔

بیعت کے وقت کی کیفیت مختصر مگر نہایت ہی طبع انداز میں مخدوم جہاں نے خود تحریر

فرمائی ہے :-

”من پون بخواجہ حبیب الدین پیوستم، خزینے در

دل من نہادہ شہید کہ بود زان خزن زیادہ فی شد“

بیعت کے بعد دہلی سے جب وطن واپس جا رہے تھے تو پیر کے دھماں کی خبر ملی۔ مگر مرشد کے حکم کا احترام کرتے ہوئے دلی لوٹ کر نہ آئے بلکہ وطن کی جانب بڑھتے ہی گئے۔ جب بہیا کے خبگل میں پہنچے تو مور کی آواز سن کر غرہ لگایا اور خبگل میں غائب ہو گئے۔ برادر محترم نے بہت تلاش کیا مگر کہیں پتا نہ پایا۔ چار و ناچار گھر آکر والدہ سے سارا قصہ سنایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو اس خبر سے فطری طور پر صدمہ ہوا۔ مگر چونکہ وہ خود ولیہ تھیں اس لیے رضائے الہی کے سامنے سر جھکا دیا۔

مشہور ہے کہ آپ بہیا (ضلع شاہ آباد) کے خبگل میں بارہ سال تک یا دالہی میں مشغول رہے نہایت ہی سخت مجاہدے کیے۔ اور بڑی ریاضتیں کیں۔ وہیں آپ کی تعلیم و تربیت بارگاہ نبوت سے پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اس کے بعد آپ راجگیر کے خبگل میں دیکھے گئے۔ اس طرح تقریباً چالیس سال خبگلوں اور پہاڑوں پر زندگی بسر کی۔ اس چالیس سالہ زندگی میں آپ اپنے پڑ روگاہ کے ساتھ کیسے کیسے راز و نیاز کی منزلوں سے گزرے کسی کو خبر نہیں۔

راجگیر کو بہار شریف سے قربت حاصل ہے۔ اس لیے رفتہ رفتہ مخدوم جہاں کے راجگیر کے خبگل میں قیام کی خبر تمام پھیل گئی اور لوگوں کا ہجوم بڑھنے لگا۔ تو آپ نے بدرجہ مجبوری بہار شریف میں اقامت اختیار کر لی۔ اس طرح درس و تدریس اور رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔

صاحب تاریخ سلسلہ فردوسیہ لکھتے ہیں :-

”پانچ شوال المکرم روز چہار شنبہ کو صبح کی نماز کے بعد ہی سے

وصال

مخدوم الملک نے سبغہ آخرت کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اور خشیت و محبت کے طے جلے جذبے کے ساتھ اپنا قدم پیا کے آستانے کی طرف یہ کہتے ہوئے بڑھانے لگے۔

شرقا گورڈراون، ریش اندھیاری رات

داں نہ پوچھے کوئی تم سے کاہے تیری جات

جی گن میں ہے کہ آئی ہیں سہانی رتیاں

جن کے کا دن تھے بہت دن سے بنائی گتیاں

اور ۶ شوال جمعرات کی رات کو عشا کی نماز کے وقت ۸۲۰ میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ قطرہ سمندر میں اور جزو کل میں مل گیا۔ مادہ تاریخ وفات پر شرف ہے۔

این جان عاریت کہ بجا قضا سپرد دوست

روزے رخش بہ بینیم و تسلیم وے کنم

۶ شوال المکرم جمعرات کے دن بوقت چاشت تجمیز و تکفین ہوئی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا

اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔ دھال کے وقت آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کی نماز ایسا

شخص پڑھائے جو صحیح النسب سید ہو، تارک سلطنت ہو اور حافظ قرأت سبوع ہو۔ جنازہ

رکھا ہوا تھا اور لوگ ایسے شخص کے منتظر تھے کہ یکایک حضرت مولانا اشرف جہانگیر سمنانی

رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ یہ تینوں شرطیں آپ میں موجود تھیں اس لیے آپ ہی نے نماز

جنازہ پڑھائی۔ اور کچھ دنوں مزار مبارک پر چلے کش رہ کر وہاں سے رخصت ہوئے۔

دلاہر گزنیابی درجہاں ہچون شرف پیرے

کہ مالامال از شد سید اشرف جہانگیرے

ان سولہ گھنٹوں کی پوری پوری اور لفظ بہ لفظ روئداد اور کیفیات کو مخدوم جہاں

کے مرید خاص حضرت مولانا زین بدر عربی نے بڑی تفصیل سے قلمبند کیا ہے جو وفات نامہ

مخدوم الملک کے نام سے مطبوعہ ہے۔ اس کے پڑھنے سے مخدوم جہاں کے دُاع کا

مکمل منظر آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے۔ اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پڑھنے والا خود اس

وقت وہاں موجود تھا۔ طوالت کی وجہ سے اسے نظر انداز کیا جاتا ہے۔

شجرہٴ بیعت

(۱) - شیخ الاسلام و المسلمین حضرت مخدوم شرف الحق والدین احمد یحییٰ مسیری
فردوسی قدس اللہ سرہ العزیز۔

(۲) - شیخ الاسلام و المسلمین حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی قدس اللہ سرہ العزیز۔

(۳) - شیخ الاسلام و المسلمین حضرت خواجہ رکن الدین فردوسی قدس اللہ سرہ العزیز۔

(۴) - شیخ الاسلام و المسلمین حضرت خواجہ بدر الدین سمرقندی قدس اللہ سرہ العزیز۔

(۵) - شیخ الاسلام و المسلمین حضرت خواجہ سیف الدین باخیزی قدس اللہ سرہ العزیز۔

(۶) - شیخ الاسلام و المسلمین حضرت خواجہ نجم الدین کبرائے قدس اللہ سرہ العزیز۔

(۷) - شیخ الاسلام و المسلمین حضرت خواجہ ضیاء الدین ابونجیب مہروردی قدس اللہ

سرہ العزیز۔

(۸) - شیخ الاسلام و المسلمین حضرت خواجہ وجہ الدین ابو حفص قدس اللہ سرہ العزیز۔

(۹) - شیخ الاسلام و المسلمین حضرت خواجہ محمد عبد اللہ المعروف بہ عمویہ قدس اللہ

سرہ العزیز۔

(۱۰) - شیخ الاسلام و المسلمین حضرت خواجہ احمد سیاہ دینوری قدس اللہ سرہ العزیز۔

(۱۱) - شیخ الاسلام و المسلمین حضرت خواجہ ممشاد غلودینوری قدس اللہ سرہ العزیز۔

(۱۲) - شیخ الاسلام و المسلمین حضرت خواجہ ابوالقاسم جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز۔

(۱۳) - شیخ الاسلام و المسلمین حضرت خواجہ سری سقطی قدس اللہ سرہ العزیز۔

(۱۴) - شیخ الاسلام و المسلمین حضرت خواجہ معروف کرخی قدس اللہ سرہ العزیز۔

(۱۵) - شیخ الاسلام و المسلمین سیدنا حضرت امام علی موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ۔

(۱۶) - شیخ الاسلام و المسلمین سیدنا حضرت امام موسیٰ کاظم رضا رضی اللہ عنہ۔

- (۱۷) - شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔
 (۱۸) - شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ۔
 (۱۹) - شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔
 (۲۰) - شیخ الاسلام والمسلمین امیر المومنین سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔
 (۲۱) - شیخ الاسلام والمسلمین امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ۔
 (۲۲) - سید المرسلین خاتم النبیین امام المتقین، شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم

— — —

مخدوم اور علوم | مخدوم جہاں کے مکتوبات، ملفوظات، رسالہ جات اور

تصنیفات کے مطالعہ سے ان کے تبحر علمی اور وسعت نظر کا صحیح طور پر اندازہ ہوتا ہے۔ علوم ظاہری کی شاید ہی کوئی شاخ ایسی ہو جس سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو۔ علمائے سلف کی صفت اول میں آپ کو جگہ دی گئی ہے۔ آپ امام وقت تھے اور اجتہاد کا درجہ آپ کو حاصل تھا۔ تفسیر، حدیث، فقہ، اصول، ادب، منطق، فلسفہ، کلام، ریاضی، ہیئت اور ہندسہ کوئی فن ایسا نہیں جس پر آپ حاوی نہ ہوں۔ اور کوئی علم ایسا نہ تھا جس میں پوری دستگاہ آپ کو حاصل نہ ہو۔

فن حدیث | ہندوستان میں مسلم حکومت کو قائم ہونے عرصہ گزر چکا تھا۔ خود

مخدوم جہاں کے عہد میں مسلم حکومت قائم تھی۔ مگر علم حدیث کی تعلیم و تعلم کا کوئی معقول انتظام نہ تھا۔ عوام تو عوام حکومت نے بھی اس کی ترویج کی طرف کوئی توجہ نہیں کی تھی۔ حالانکہ اس دور میں عرب و شام، مصر و اندلس وغیرہ میں بڑے بڑے ائمہ فن موجود تھے اور علم کے دریا بہا رہے تھے۔ مگر ہندوستان میں ایک درسگاہ بھی ایسی نہ تھی جہاں سے کوئی طالب علم اس علم کو کمال کے ساتھ حاصل کر سکتا۔ اور وہاں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلتا مخدوم جہاں پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم حدیث کو ہندوستان میں عام کیا۔ اور

حدیث کی اہم کتابوں سے لوگوں کو آشنا کیا۔ آپ کے ملفوظات، مکتوبات اور تصنیفات میں جایجا احادیث کی تشریحات ملتی ہیں۔

تفسیر | تفسیر میں آپ کا رتبہ نہایت ہی بلند واقع ہے۔ دور دور سے لوگ آتے اور قرآن کریم کے مشکل مقامات کو سمجھنے کے لیے سوالات کرتے۔ مخدوم عالم بہت ہی سلجھے ہوئے انداز میں ان مشکل مقامات کی عقدہ کشائی فرماتے کہ ہر کس و ناکس کی سمجھ میں آجاتی۔ تفسیر زاہدی کو مخدوم جہاں ایک معتبر تفسیر سمجھتے تھے۔ "خوان پرغت" میں ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دین میں جن باتوں کی ضرورت ہے وہ سب کچھ اس میں موجود ہے۔ اس میں افراط و تفریط سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ اسی جگہ تفسیر کبیر کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور تعریف کی ہے۔

نفقہ | صاحب سیرۃ الشرفؒ لکھتے ہیں کہ "نفقہ میں مخدوم کو اول درجہ کی دستگاہ حاصل تھی۔ بلکہ ان کو منصب اجتہاد حاصل تھا۔" یعنی نفقہ فی الدین کا عجب عالم تھا۔ قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرنا اور پھر اس پر عقلی دلیل قائم کرنا آپ کے نزدیک معمولی بات تھی سنت النبی کے آپ ماہر تھے۔ اور سنت نبوی کے تو آپ عاشق ہی تھے۔ اس لیے آپ کی نظر میں بڑی وسعت تھی۔ وہ دوسرے فقہاء کی طرح سخت گیر نہ تھے۔ آپ آسانی اور وسعت کے حامی تھے۔ آپ خوب سمجھتے تھے کہ قدم قدم پر جکڑنے سے دنیا چل نہیں سکتی۔ اس لیے کہ فطرت انسانی سمجھنے کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ لہذا اس سے مذہب و تمدن دونوں میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے۔ آپ کی نظر افراد انسانی کے ہر طبقہ پر تھی۔ اس لیے لاکھوں فی الدین کو اجتہاد کے وقت ہمیشہ پیش نظر رکھتے تھے۔

فلسفہ | مخدوم جہاں کی نظر صرف قرآن و حدیث اور نفقہ تک ہی محدود نہ تھی اور نہ صرف فلسفہ تصوف ہی کے اسرار و معارف اور رموز و نکات آپ بیان فرمایا کرتے تھے بلکہ علم کلام اور فلسفہ پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ آپ نے علم کلام کی پیچیدہ گتھیوں کو بڑے سلیقہ سے سلجھایا ہے بقول معین دردانی، صاحب تاریخ سلسلہ فردوسیہ :-

"غور سے دیکھا جائے تو آج کے فلسفہ اور حکمت کو جن مغربی مفکرین پر ناز ہے

وہ بھی حضرت مخدوم الملک ہی کے خوشہ چین نظر آتے ہیں۔
مولانا عبدالباری ندوی نے مخدوم جہان کے فلسفہ کو جدید فلسفہ کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔
یہ بات امر واقعہ کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ مغربین مغرب اور مخدوم جہاں کے عہد میں صدیوں
کا تقادس ہے۔ مخدوم جہاں کی تصنیفات، ملفوظات اور مکتوبات کا ذخیرہ یورپ میں موجود
ہے۔ یہ ممکن ہے کہ مغربی مفکرین نے اس سے فائدہ اٹھایا ہو۔ اور اپنے نظریات کی بنیاد مخدوم
جہاں کے نظریات پر رکھی ہو۔ مولانا عبدالباری ندوی اپنی کتاب نظام تعلیم و تربیت میں لکھتے ہیں:

”حیرت ہوتی ہے کہ اس شخص (مخدوم جہاں) کے کلام میں سطر دو سطر نہیں

صفحے کے صفحے ایسے نظر آتے ہیں کہ گویا موجودہ زمانہ کے مغربی مفکرین کی کتابوں کا لفظی

ترجمہ ہے۔ کانت، ہیگل، برکلی اور ہیوم ازین قبیل فلاسفہ جدید کے نظریات جن پر

موجودہ فلسفہ کو تازہ ہے شاہ صاحب (مخدوم جہاں) کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔“

اس موقع پر یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مخدوم جہاں قدس اللہ سرہ العزیز کی تصنیفات
ملفوظات اور مکتوبات کا مختصر طور پر تعارف کر دیا جائے۔ تاکہ اہل نظر آپ کی علمی بصیرت کا
صحیح طور پر اندازہ کر سکیں۔

تصنیفات | شرح آداب المریدین۔ یہ کتاب حضرت شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب سہروردی
قدس اللہ سرہ العزیز کی مایہ ناز کتاب آداب المریدین جو عربی زبان میں ہے
اس کی شرح ہے۔ صاحب مناقب الاصفیاء نے تحریر فرمایا ہے کہ خود حضرت ضیاء الدین ابوالنجیب
سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ

میرے ہی فرزند معنوی میں سے ایک شخص اس کتاب کی شرح لکھے گا۔ چنانچہ
مخدوم جہاں نے اس کتاب کی شرح لکھ کر اس قول کو صحیح ثابت کیا۔ راقم السطور کے برادر حقیقی
سید شاہ قسیم الدین احمد طال اللہ عمرہ واکرمہ اللہ تعالیٰ درجاتہ نے شرح آداب المریدین
کے ایک حصہ کا ترجمہ حال ہی میں کیا ہے۔ یہ ترجمہ چھپ گیا ہے۔

ارشاد الطائین | یہ مختصر سا ایک رسالہ ہے جس میں طالع البان حق کو ہدایتیں دی

۱۰ تاریخ فردوسیہ صفحہ ۲۳۸۔ بحوالہ تاریخ سلسلہ فردوسیہ صفحہ ۱۳۸۔

دی گئی ہیں۔ یہ رسالہ مطبوعہ ہے۔

ارشاد السالکین | یہ مسئلہ توحید پر بہت ہی اہم کتاب ہے جو چار سو صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں مخدوم جہاں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کائنات بلکہ جملہ موجودات ایک ہی نور کی مختلف صورتیں ہیں۔ نور عالم لاہوت سے حیروت میں آیا تو روح کمایا اور حیروت سے ملکوت میں پہنچا تو قالب ہوا۔ اور ملکوت سے ناسوت میں منتقل ہوا تو جسم کے نام سے موسوم ہوا۔ اسی طرح وہی نور عالم کشف میں آیا تو نار ہوا۔ نار کشف ہو کر باد ہوئی اور باد کشف ہو کر آب بنی اور آب کشف تر ہو کر خاک ہوا۔ پس انسان اور عناصر اربعہ ایک ہی چیز کی مختلف صورتیں ہیں۔

رسالہ مکہ و ذکر فردوسیہ | یہ ایک غیر مطبوعہ رسالہ ہے جس میں اذکار کے اقسام اور طریقے بتائے گئے ہیں۔ اور ان پر عمل پیرا ہونے کی ہدایتیں کی گئی ہیں۔

فوائد المریدین | یہ بھی ایک غیر مطبوعہ رسالہ ہے جس میں مریدوں کے لیے کلمہ طیبہ کی فضیلت، نماز یا جماعت کی برکت، بعض آیتوں کے فیوض و برکات، گورستان، منکر نکیر، بہشت و دوزخ، قیامت، ایمان، حقوق الوالدین، حقوق ہمسایہ اور حقوق زوجین جیسے اہم مباحث پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ میرے برادر حقیقی سید شاہ قسیم الدین احمد نے کیا ہے جو چھپ چکا ہے۔

لطائف المعانی | یہ کتاب معدن المعانی کا خلاصہ ہے۔

رسالہ اشارات | یہ غیر مطبوعہ رسالہ ہے۔ مگر اپنے موضوعات کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہے۔ اس میں کل ۹۳ اشارات ہیں۔ ان اشارات میں عارفانہ مسائل کی طرف خالص فلسفیانہ نقطہ نظر سے اشارات کیے گئے ہیں۔ مثلاً موج عین دریا اور دریا عین موج ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ کم ہی ہیں جو خود شناس واقع ہوئے ہیں۔ اس ضمن میں حضرت مخدوم نے خود شناسی ہی کو کائنات شناسی یا خدا شناسی قرار دیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے فلسفہ خودی کی بنیاد اس رسالہ سے

رسالہ اجوبہ | یہ بھی غیر مطبوعہ ہے۔ اور تقریباً ۶۴ صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ حضرت مخدوم جہاں کے ان جوابوں کا مجموعہ ہے جو انھوں نے اپنے بعض دوستوں، غریبوں اور مریدوں کے سوالات پر تحریر فرمایا ہے۔ سوالات کچھ اس انداز کے ہیں "مردان غیب کون لوگ ہیں اور کس قدر ہیں؟ خدا سے بزرگ و برتر تک پہنچنے کی راہ کون سی ہے؟" اہل سلوک کی اصطلاح میں بت و تمار کا کیا مطلب ہے؟ "رویت حق خدا کے فضل کی بنا پر ہو گا یا عمل کی جزا کے طور پر؟" اللہ تعالیٰ کی معرفت کی انتہا کیا ہے؟ ان ہی سوالات کے جوابات اس رسالہ میں دیے گئے ہیں۔

فوائد رکنی | یہ ایک رسالہ ہے جس میں حضرت مخدوم جہاں نے اپنے ایک مرید خاص حضرت رکن الدین کو حج بیت اللہ کے وقت سفر و حضر میں مطالعہ کے لیے ہدایتیں دی تھیں۔ اس کتاب کو حضرت مخدوم جہاں کی تعلیمات کا خلاصہ کہنا چاہیے۔ ان کے علاوہ عقائد شرفی، اوراد کلاں، اوراد اوسط اور اوراد خورد میں درود و وظائف بتائے گئے ہیں جو خود ان رسالوں کے ناموں سے ظاہر ہیں۔

ملفوظات

معدن المعانی | یہ کتاب دو جلدوں میں ہے جسے حضرت مولانا زین بدر عربی نے جو مخدوم جہاں کے خاص مریدوں میں ہیں مرتب کیا ہے۔ اس میں ۱۲۰۰ سے زائد تک کے ملفوظات ہیں۔ اس میں نہ صرف صوفیانہ نکات بیان کیے گئے ہیں، بلکہ تفسیر حدیث، فقہی مسائل اور علم کلام جیسے اہم موضوعات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ صاحب بزم صوفیہ، سید صباح الدین نے لکھا ہے کہ:-

"اس کتاب کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مخدوم الملک کا خالقہ کی مجلسوں میں نہ صرف تقویٰ کے عقدہ ہائے لائیل حل کیے جاتے تھے۔ بلکہ وعظ و نصیحت، رشد و ہدایت، اوامر و نواہی، اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ کی تعلیم بھی جاری تھی۔ ان ہی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت

مذہب و نقووت دو الگ الگ چیزیں نہ تھیں۔ بلکہ دونوں ایک ہی شمع کے دو پرتو تھے۔“

۲۔ خوان پر نعمت | مرتبہ حضرت زین بدر عربیؒ۔ اس میں زیادہ تر نقووت کے جزوی نکات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ فقہی اور شرعی مسائل پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں ۵۱ شعبان ۱۳۲۶ھ سے ۱۳۵۷ھ تک کے ملفوظات ہیں۔ اس لیے اس کو 'معدن المعانی' ہی کا ایک ضمیمہ سمجھنا چاہیے۔

۳۔ راحت القلوب | (مرتبہ حضرت مولانا زین بدر عربیؒ) اس میں دس مجلسوں کے ملفوظات ہیں۔ یہ ضخامت میں بہت کم ہے۔ مگر مطبوعہ ہے۔ اس میں 'ضیاء الہی' مبارک و معاد، خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ، سیدہ آدم صفی اللہ تعظیم ملادت کلام پاک، نماز جمعہ کی فضیلت اور روز عاشورہ پر گفتگو کی گئی ہے۔ ان کے علاوہ کلام پاک کی بعض آیتوں کی تفسیر بھی بیان فرمائی گئی ہے۔

۴۔ مخ المعانی | صاحب سیرۃ الشرف نے اس کے مرتب کا نام سید شہاب الدین عماد حافی لکھا ہے۔ مگر میرے پاس مطبع مفید عام پریس آگرہ ۱۳۲۱ھ کا جوبلشز ہے اس کے ناشر حضرت سید شاہ وحی احمد فردوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجموعہ کے جامع بھی زین بدر عربیؒ ہی کو لکھا ہے۔

۵۔ مونس المریدین | یہ کتاب بھی غیر مطبوعہ ہے جو ۲۶۹ صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں ۲۱ شعبان المعظم سے محرم ۱۳۵۷ھ تک کے ملفوظات ہیں۔ اس کے جامع صلاح مخلص داؤد خانی ہیں۔ اس میں لفظ سجادہ اور صاحب سجادہ کی تعریف حیا اور اس کی فضیلت، خواب کے اقسام، شب برات اور اس کی فضیلت، احادیث من تشبہ بقویم، شریعت و طریقت اور حقیقت کے معانی اور ماہیت روح وغیرہ جیسے مباحث پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

گنج لایقنی | اس میں یک شعبہ ربیع الاول ۱۳۵۶ھ سے روز شنبہ ۲۶ رذی الحجہ ۱۳۶۶ھ تک کے ملفوظات ہیں۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر مجلس کے ملفوظات کے

لکھنے میں دن، مہینہ اور سال کی پابندی کی گئی ہے۔ اس کی ضخامت ۱۰۴ صفحات پر مشتمل ہے اس میں شب قدر کی علامتیں بتائی گئی ہیں اور اس کے مخفی رکھنے کی حکمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سکرات موت اور تلقین میت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مومنوں پر سکرات موت بطور عذاب نہیں ہوتا۔ احادیث پر بحث کرتے ہوئے لفظ أَخْبَرْنَا اور حَدَّثْنَا کا فرق بیان کیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

فوائد الغیبی | اس میں ۳۲ مجلسوں کے ملفوظات قلم بند کیے گئے ہیں جو ۱۹۱ صفحات پر مشتمل ہے۔ اوائل شعبان ۱۳۵۴ھ سے شروع ہو کر ماہ صفر ۱۳۵۵ھ میں ختم ہوا ہے۔ اس میں بھی تمام مجالس کے ملفوظات روز اور ماہ کی قید کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ اس میں اکثر بہت ہی اہم مسائل پر عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ بحث کی گئی ہے۔ مثلاً اسماء باری تعالیٰ، ذکر حکمت اشیا، اقسام حقوق العباد، تعریف شہود و مشہود، فضیلت علم اور ارکان حج وغیرہ پر بحث ہے۔

منظر المعانی | اس کے جامع اور مرتب شیخ شہاب الدین عماد ہیں۔ اس میں ذکر ذات و صفات، ذکر و مراقبہ، فکر و تفکر اور ظاہر و باطن وغیرہ کا ذکر ہے۔ کثر المعانی، ملفوظ الصفا و برات المحققین غیر مطبوعہ ہیں اور بد قسمتی سے یہاں میرے پاس موجود نہیں ہیں۔

تحفہ غیبی | اس میں ابتداء ۱۳۵۹ھ سے لے کر ۱۳۶۴ھ تک کے ملفوظات ہیں۔ اس کے جامع بھی حضرت مولانا زین بدر عربی ہیں۔

یہ جملہ ملفوظات وہ ہیں جو حضرت مخدوم جہاں کی حیات ہی میں جمع کیے گئے۔ اور ترتیب پائے۔ ان کے مرتبین کا یہ دعویٰ ہے کہ تہذیب و ترتیب کے بعد مخدوم جہاں کی خدمت میں پیش کیے جاتے تھے۔ اور حضرت جہاں مناسب سمجھتے حاکم اصدانہ فرماتے اور جہاں کوئی شریار باغی کے لکھنے میں کوئی غلطی ہوتی تو خود درست فرمادیتے۔ اس لیے ان ملفوظات کے متعلق شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔

مکتوبات

(۱) مکتوبات صدی۔ (۲) مکتوبات دو صدی (۳) مکتوبات سبب و شہت

مکتوبات صدی | مخدوم جہاں کے ایک مرید خاص قاضی شمس الدین حاکم چوسہ کے نام ہیں جو اپنی غیر معمولی مشغولیت اور فراہمن منصبی کی انجام

دہی کی وجہ سے حضرت مخدوم جہاں کی خدمت میں حاضری سے محذور تھے۔ ان کے اصرار پر ان کی تعلیم کے لیے یہ مکتوبات لکھے گئے۔ خود مخدوم جہاں قاضی صاحب کو بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ وصال کے وقت جہاں اوروں پر نوازشیں کیں وہاں ان کو بھی بلا کر فرمایا "قاضی شمس الدین کو کیا کہوں، قاضی شمس الدین تو میرے فرزند ہیں۔ متعدد بار میں نے کبھی ان کو فرزند اور کبھی برادر لکھا ہے۔ انھیں کی وجہ سے میرا علم درویشی ظاہر ہوا۔ انھیں کے لیے مجھ کو کہنا اور لکھنا پڑا۔ ورنہ کون لکھتا۔" ۱۰

مکتوبات صدی میں تصوف کے تمام اہم مسائل زیر بحث لائے گئے ہیں۔ اور مکتوبات کی سمجھ کے مطابق دلائل و امثال سے بڑے محققانہ انداز میں سمجھائے گئے ہیں۔ یہ مکتوبات ۱۲۴۴ھ میں سپرد قلم ہوئے۔ مخدوم جہاں کے مرید خاص اور کاتب حضرت مولانا زین بدر عربی نے ان مکتوبات کی نقل اپنے پاس رکھ لی تھی۔

مکتوبات دو صدی | اس کے جامع اور مرتب بھی حضرت زین بدر عربی ہیں۔ یہ مکتوبات مختلف مریدوں کے نام لکھے گئے ہیں کسی ایک شخص کے نام سے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مباحث میں توار و تکرار پیدا ہو گیا ہے۔

۳۱ برادر مہربان الدین عبدالرحمن صاحب بزم صوفیہ نے مکتوبات کے ایک اور مجموعہ کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ "انڈیا آفس میں حضرت مخدوم کے مکتوبات کا ایک اور مجموعہ ہے جس میں ۱۲۵ مکتوبات ہیں۔ اس میں خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم کے نام خطوط ہیں۔ ان دونوں کو حضرت مخدوم الملک فرزند کہہ کر مخاطب فرماتے ہیں۔

۱۰ دیا چہ مکتوبات صدی جلد اول صفحہ ۳۰۔ ۳۱ راحت القلوب دفات نامہ صفحہ ۲۶۔

جس سے اندیا آفس کیٹلاگ کے مرتب کو دھوکا ہوا ہے کہ وہ دونوں حضرات مخدوم الملک کے صاحبزادے ہیں۔ حالانکہ یہ غلط ہے۔ وہ دونوں مرید ہیں۔

مکتوبات بہت دیر سے | یہ مکتوبات حضرت مخدوم جہاں قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنے مرید سے زیادہ چھپتے اور عزیز مرید حضرت سیدنا مظفر بلخی قدس اللہ سرہ العزیز کو لکھے ہیں جن کے متعلق فرمایا ہے :-

”من مظفر جان شرف الدین جان مظفر تن شرف الدین
شرف الدین مظفر، مظفر شرف الدین۔“

کہا جاتا ہے کہ مخدوم جہاں نے حضرت مولانا کے نام دو سو سے زیادہ خطوط لکھے تھے۔ مگر حضرت مولانا ان کو عوام کی نگاہ سے پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے انھوں نے وفات کے وقت یہ وصیت فرمائی تھی کہ یہ تمام خطوط ان کے ساتھ قبر میں رکھ دیے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اتفاق سے یہ اٹھائیس خطوط الگ رکھے ہوئے تھے جو دفن ہونے سے رہ گئے۔ اوزاب کتابی شکل اختیار کر رہی ہے۔

نامناسب نہ ہوگا اگر مکتوبات کے متعلق اہل قلم حضرات اور مشاہیر وقت کے اقوال نقل کر دیے جائیں :-

معین دردائی۔ صاحب تاریخ سلسلہ فردوسیہ :-

”مخدوم الملک کی تمام تصانیف اور ملفوظات یوں تو اہم اور مشعل ہدایت ہیں لیکن ان کے مکتوبات کی اہمیت، مقبولیت اور افادیت بالخصوص بہت زیادہ ہے۔“ ۱۵

سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب بزم صوفیہ :-

”مکتوبات صدی میں نقوش کے تمام اہم مسائل پر مختصر، مگر

محققانہ مباحث ہیں۔“ ۱۶

خلیق احمد نظامی۔ استاد شعبہ تاریخ مسلم یونیورسٹی علیگر۔
 ”طریقہ فردوسیہ کو ہندوستان میں پروان چڑھانے کا کام شیخ شرف الدین
 احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا۔ ان کے مکتوبات تصوف کا بڑا
 بیش قیمت ذخیرہ ہیں۔“
 مولانا مناظر حسن گیلانی۔

”دینی و علمی برتریاں جو حضرت مخدوم کو بادشاہِ ربانی سے ازرانی فرمائی گئی
 ہیں، اُن سے تو دنیا واقف ہے۔ لیکن کم از کم میرا خیال تو یہی ہے کہ نثر نگاری میں
 سعدی شیرازی کے بعد کسی کا نام ہندوستان میں نہیں بلکہ ایران میں بھی اگر لیا جاسکتا ہے
 تو شاید وہ بہار کے مخدوم الملک ہی ہو سکتے ہیں۔ مکتوبات کی شکل میں جو اقام فرمایا
 ہے فارسی زبان میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔“

سید ضمیر الدین احمد۔ صاحب سیرۃ الشرف :-
 ”اگر ان مکتوبات کے مضمون کو خیال کرو اور اُن کی غرض کو سوچو تو تم کو معلوم
 ہو جائے گا کہ سارے مکتوبات کا مضمون رشتہ خدادندی اور بندگی ہے۔“
 مولانا عبدالحق قدس اللہ سرہ العزیز :-

”حضرت مخدوم کی تصنیفات بہت عالی ہیں۔ آپ کی تمام تصنیفات میں
 مکتوبات کی شہرت بہت زیادہ ہے۔“

حضرت نصیر الدین چرلغ دہلوی قدس اللہ سرہ العزیز :-
 ”مکتوبات شیخ شرف الدین کفر صد سالہ، برکت دست نمود“ (حضرت
 شیخ شرف الدین کے مکتوبات نے میرے سو سال کے کفر کو میری پہلی پر رکھ کر
 دکھلا دیا۔)

حضرت جلال الدین بخاری قدس اللہ سرہ العزیز :-
 ”حضرت شیخ شرف الدین کے مکتوبات ایسے ہیں کہ بعض مقامات ابھی تک

سمجھایا ہے کہ ہر مکتب خیال کے لوگوں کو پوری پوری تشفی ہو گئی۔

مخدوم جہاں کے عہد میں مکتوبات کو اہم موضوعات کے اظہار کا ذریعہ نہیں بنایا گیا تھا۔ وہ صرف خیریت اور حالات و حاجات کے بیان تک محدود تھے۔ مخدوم جہاں نے اسے مستقل ایک فن بنادیا۔ جو مضامین مستقل طور پر ایک ایک کتاب میں سموئے جاسکتے تھے انہیں ان پھوٹے پھوٹے خطوط میں لکھ کر عام کر دیا۔ ضخیم کتابوں میں خواہ مضمون کتنا ہی دلچسپ کیوں نہ ہو پڑھنے میں طبیعت پر گرائی ضرور ہوتی ہے۔ مگر ان مضامین کو مختصر کر کے اس انداز میں لکھا جائے کہ مقصد قوت نہ ہو تو وہ بہت ہی ناخ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مخدوم جہاں کے ملفوظات اور مکتوبات ان کی مستقل تصنیفات سے زیادہ شایع ہوئے چونکہ ملفوظات میں روزمرہ کے تذکرے ہیں اور مکتوبات قدرتی طور پر مختصر ہیں اس لیے اول میں سہولت بیان اور دوسرے میں اختصار ہے۔ برخلاف اس کے مستقل تصانیف میں ان باتوں کا خیال رکھنا ناممکن ہے۔ ان ملفوظات و مکتوبات میں مخدوم جہاں کی ذہانت و ذکاوت نمایاں ہے۔ آپ کے خیالات کا اچھوتا پن، آپ کی دقت نظری اور پھر آپ کے انداز بیان نے ان کو گنگا جمنی بنادیا ہے۔ ان کو شروع سے آخر تک تھوڑی دیر میں پڑھا جاسکتا ہے۔ ان کے پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج کوئی بات معلوم ہوئی جسے پہلے نہیں جانتے تھے بار بار ان مکتوبات کو پڑھا جائے تب بھی ہر بار یہی محسوس ہوگا کہ آج ایک نئی چیز معلوم ہوئی۔

صاحب سیرۃ الشروت لکھتے ہیں :-

”مکتوبات و ملفوظات کو اٹھا کر دیکھو کہ مخدوم کی یہ خصوصیتیں ان کتابوں میں کسی درخشان نظر آتی ہیں۔ اور اس دقت تک نہ صرف بہار میں بلکہ تمام ہندوستان میں ادبیت کا تمغہ پائے ہوئے ہیں۔ مخدوم کا ایک ایک مکتوب اور مخدوم کے ملفوظات کی ایک ایک بحث بڑی بڑی ضخیم کتابوں کا کام دیتی ہے۔ اس آزادی، شوخی اور قوت کے ساتھ بیان کا حق ادا کیا گیا ہے کہ یہ خاصہ طور سے کہا جاسکتا ہے کہ اس طرز بیان کا مخدوم بلا اشتراک اجارہ لیے ہوئے تھے۔“ (سیرۃ الشروت صفحہ ۷۳۳)

مکتوبات مخدوم جہاں کو اعلیٰ انشا پر دازی کا نمونہ کہا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ اعلیٰ انشا پر دازی کی تمام خصوصیات ان میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ زبان کی بے تکلفی، محاورات کا بر محل استعمال، روزمرہ، تمثیلات، اشارات اور استعارات وغیرہ سے بھی نہایت حسن کے ساتھ کام لیا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے فصاحت و بلاغت کے بہترین نمونہ ہیں۔ گویا یہ ادبی جواہر ریز ہیں جو صفو قرطاس پر بڑے سلیقہ سے سجائے گئے ہیں۔ مزید برآں جا بجا فارسی اشعار کے بر محل استعمال سے اس کو لالہ زار بنا دیا گیا ہے۔ یہ خطوط قلم سنبھال کر نہیں لکھے گئے۔ بلا تکلف خلوص کے ساتھ لکھے گئے ہیں جس کا صرف ایک مقصد تھا کہ بندے کا رشتہ اللہ سے جوڑ دیا جائے۔

مکتوبات کی زبان نہایت صاف ستھری اور نکھری ہوئی ہے۔ تصنع اور تکلف کا دور دور تک پتا نہیں۔ خالق و مخلوق کا باہمی رشتہ اور اخلاق انسانی کے متعلق مضامین ان مکتوبات میں افراط سے پائے جاتے ہیں۔ مسئلہ توحید کو جس خوبی کے ساتھ سمجھایا ہی نہیں سکتا ہے۔ مخدوم کی تعلیم، ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق، ان کا مخصوص انداز بیان یہ وہ عوامل تھے جو مکتوبات کو تکمیل کے درجہ تک پہنچا سکے۔ یہ مکتوبات مخدوم جہاں کی تعلیمات کا خلاصہ ہیں۔ اس لیے مخدومنا کی تعلیمات کا ذکر کرنا تحصیل حاصل ہے۔ غرض مکتوبات کی علمی و ادبی حیثیت مکمل ہے۔

مکتوبات کے مضامین پر اگر غور کیا جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ سارے مکتوبات کا ایک ہی موضوع ہے۔ اور وہ "رشتہ خداوندی اور بندگی" ہے۔ اس سلسلہ میں جتنے بھی مضامین لکھے گئے ہیں وہ سب کے سب اسی ایک نکتہ کی توضیح و تشریح ہیں۔ یعنی اللہ اور بندے کا رشتہ کیا ہے، بندگی کیا ہے؟ اس کے فرائض و ذمہ داریاں کیا ہیں، بندہ کا اپنے پروردگار کے ساتھ کیا اور کیسا برتاؤ ہونا چاہیے؟ یہی باتیں ہیں جو مختلف انداز میں مختلف پہلوؤں سے دکھائی گئی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ضمنی طور پر اور بھی بحثیں آتی گئی ہیں جن سے آپ کے علمی تبحر کا اندازہ ہوتا ہے۔ مگر مکتوبات کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی رُوح ہے جو سارے مکتوبات میں کار فرما ہے۔ قرآن، تفسیر، حدیث، سیر، تاریخ، منطق اور فلسفہ وغیرہ

مقدمہ

جس جس سے بحث کی گئی ہے سب کا سب ایک ہی نکتہ کی توضیح و تشریح ہے۔ دنیا کی خرابی کا ذکر ہو یا عبادگی کا، حق العباد کا تذکرہ ہو یا حق النفس کا، معاشرت و تمدن کا بیان ہو یا علم و جہل کا سب کی غایت و غرض ایک ہی ہے اور سب کی بازگشت اسی اصل کی طرف ہے۔

دنیا سے ادب میں شعر و شاعری کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس قدر سوز و گداز اس سے پیدا ہوتا ہے اور کسی دوسری چیز سے نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اسرار و رموز کے اظہار کے لیے اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اس لیے بھی اس سنسن کی اہمیت زیادہ ہے۔ مخدوم جہاں نے تعلیم شریعت و طریقت کا چونکہ بیڑا اٹھایا تھا اس لیے انھوں نے اس سے بہت کام لیا ہے۔

عام طور پر یہ سب کو معلوم ہے کہ مخدوم جہاں شاعر نہ تھے۔ مگر ان کے دوہے موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاعری کا ذوق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ فارسی کے ایسے اشعار بھی ملتے ہیں جو فارسی شعرا کے دوا دین میں نہیں ہیں۔ اگر قیاس کیا جائے کہ وہ اشعار خود مخدوم جہاں کے ہیں تو بعید از عقل نہ ہو گا۔ جہاں کیس آپ نے دوسروں کے اشعار لکھے ہیں وہاں ذکر کر دیا ہے کہ فلاں نے اس طرح کہا ہے۔ مگر جہاں کسی کا نام نہیں ہے وہاں اس طرح لکھا ہے "کسی دیوانے نے کہا ہے" یہ دیوانہ خود مخدوم جہاں ہیں۔ ایک جگہ تو نام کو بطور تخلص بھی استعمال کیا ہے۔

ثروت ز نادر و تسبیح کے شد
تو فوای خواجہ شو خواہی غلامے

شاہ محمد نعیم فردوسی القادری
استاد شعبہ اردو۔ جامعہ سندھ

لطیف آباد حیدرآباد

۵ جنوری ۱۹۶۸ء

دیباچہ

(از ترجمہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَاكَ
لِنَفْسِكَ وَرِثَةِ عَرْشِكَ وَمِدَادِ كَلِمَاتِكَ

اما بعد۔ حضرت والد ماجد سید شاہ برہان الدین احمد قدس سرہ العزیز کا وصال
۱۲ صفر ۱۳۱۰ ہجری میں ہوا۔ اُس وقت میری عمر تقریباً چھ سال کی تھی۔ اور حضرت جد
امجد جناب حضور سید شاہ امین احمد فردوسی سجادہ نشین مخدوم جہاں قدس سرہ کی مزید
شفقت نے فوراً اپنی آغوش تربیت میں مجھے لے لیا۔ جب میں سن شعور کو پہنچا تو پڑھنے لکھنے
کی ہدایت ہونے لگی۔ اور اپنی خاص توجہ سے بذاتِ خود پڑھانا لکھانا شروع کر دیا۔ آپ کے
فیضِ صحبت کا یہ حیرت انگیز اثر ہوا کہ تھوڑے عرصہ میں نثر ملا ظہوری۔ قصائد عربی، قصائد
تلمیذ فارابی۔ گلِ فردوس، گلِ بہشتی، شہنوی مولانا روم، مکتوبات امام مظفر، کیمیائے سعادت
اور مکتوبات صدی وغیرہ کے پڑھنے اور سمجھنے کی پوری استعداد پیدا ہو گئی۔ اس درمیان میں بہت
طریقت بھی لی گئی۔ اور فیوضِ باطنی سے سرفراز کیا گیا۔ وقتاً فوقتاً مسئلہ وحدت الوجود
اور حضراتِ خمس اور تزلّاتِ ستہ کی حدیث آتی گئی۔ آپ کی قلبی قوت ان مسائل کو بھی دل
نشین کرتی رہی۔ یکایک زمانہ بدلا اور ۴ جمادی الآخر ۱۳۲۰ ہ کو آپ کا سایہ عاطفت
میرے سر سے اٹھ گیا۔ مَن صَنَعَ عَنِ النُّظَيْرِ مَسْلٰی بِالْاَثَرِ۔ اسی وقت خیال سرور پیدا
ہوا کہ آپ کی سوانح عمری لکھ کر سرمایہ آخرت جمع کروں، اور دلِ بیتاب کو تسلی دوں۔ مگر

مردہات دنیاوی نے ایسا سخت تعاقب کیا کہ فرار کی طرف راہ نہ ملی۔ آخر گھر کر ایک محدود دائرہ میں تیرہ سال تک بے مذاقی کی زندگی بسر کرنا پڑی۔ مگر بزرگوں کا فیض رائگاں نہیں جاتا۔ باوجود میری خرابیوں اور تباہ حالیوں کے بھی اُس نے ۱۳۳۲ھ ہجری میں اپنا نمایاں اثر ظاہر کیا۔ اور پوری دستگیری اعانت و امداد فرمائی۔ چنانچہ میں نے قلیل مدت میں اس سوانحی کے مواد جمع کر کے حیات ثبات ایک پُر مغز کتاب لکھ ڈالی۔ جو بالفعل زیر طبع ہے پھر کیا تھا۔ دیوانہ راہوئے بس است۔ اب دل پر بے شغلی و بیکاری بار گزرنے لگی۔ اگر کبھی کبھی شعر و سخن کی طرف دل مائل ہوا تو دو چار غزل لکھ ڈالی۔ یا کبھی کبھی نثر میں جی چاہا تو طبع آزمائی کر لی۔ مگر اس سے وہ پیاس کب بھیتی ہے اور میری کب حاصل ہوتی ہے۔ طبیعت ان باتوں کی متلاشی رہی جن کو سن چکے تھے اور آنکھیں دیکھ چکی تھیں۔ چنانچہ میں نے از سر نو تصوف کی اعلیٰ اعلیٰ کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، دیکھا تو ہر ایک کتاب اپنے اپنے رنگ میں ایک خزانہ معرفت نظر آئی۔ یہاں تک کہ مکتوبات صدی حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الحق والدین قدس سرہ کے دیکھنے کی نوبت آئی۔ اس کے حسن بیان، اس کی دل فریبی سے مجھے تو اپنا والدہ و شیدا بنالیا۔ اور اس کے رمز و غمزے بالکل تاب و توان چھین لی۔ پھر اس بات کا خیال کر کے بڑی حسرت اور نہایت درجہ افسوس ہوا کہ جس دیار میں ایسی دولت بے زوال اور ایسے ایسے جواہر بے مثال موجود ہوں، اس صوبہ اور اس علاقہ کے لوگ ایسے غیر مانوس ہوں کہ اُردو کتابیں دیکھیں اور اس چشمہ فیض سے محروم رہیں۔ فوراً کرنے سے اس کا سبب میرے ذہن میں یہی آیا کہ چونکہ فارسی کا مذاق اب کم ہو گیا ہے دل چسپی اس سے باقی نہیں رہی ہے۔ اس لیے ان کتابوں کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہے۔ حضرت مخدوم کے دور میں اہل علم اور شرفا کی زبان فارسی تھی۔ سارے کاروبار اور تعلیم و تعلم میں اسی کو دخل تھا۔ بھاشا بہت کم استعمال ہوتی تھی۔ اب یہ زمانہ ہے کہ اردو زبان کو خود دعوے کمال ہے۔ بیپاری فارسی کو پوچھتا کون ہے؟ بلکہ میں نے اس کو بھی محسوس کیا کہ عام طور پر علم تصوف اور صوفیوں کے پاک احوال سے تیزی کے ساتھ بے خبری بڑھ رہی ہے۔ اور ایک ایسی گھٹا چھا رہی ہے جو اس آفتاب کو پھیلے گی۔ اگر یہی ہوا زردوں پر چلتی رہی تو ایک نہ ایک دن اس کے بھونکے باد صحر کا کام کریں گے اور باغ طریقت کی بہار کو تاراج کر دیں گے۔ اس کا

علاج میری عقل ناقص میں سوا اس کے اور کچھ نہ آیا کہ اس کتاب کا ترجمہ سلیس اردو زبان میں کیا جائے تاکہ عام فہم ہو اور بے تکلف لوگ دیکھ سکیں۔ کیونکہ یہ کتاب ادا مردنواہی قصص و حکایات رموز اشارات کا ایک بڑا خزانہ ہے۔ یہ کتاب بتدی، متوسط اور منتہی ہر طبقہ دالے کے لیے نسخہ، اکیکا فائدہ رکھتی ہے۔ ”ہست قرآن در زبان پارسی“ ایسی ہی کتابوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ اگر قرآن شریف اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری زبانوں میں ترجمہ نہ ہوتا تو غیر ملکی لوگ احکام دین سے بالکل محروم رہتے۔ اسی طرح اب اگر اس کتاب فصیح و متعصب کا ترجمہ نہ ہوگا تو برادران اسلام عام طور پر مذاق نقیصہ سے بے بہرہ ہوتے جائیں گے۔ ان خیالات نے مجھ کو ترجمہ پر مجبور کیا۔ اور میں نے ترجمہ لکھنا شروع کیا۔

حضرت مخدوم جہاں کی تصانیف بقولے سترہ سونک پنی۔ مگر اس دیار میں آج بھی نسخے موجود ہیں۔ اور ہر تصنیف اپنی جگہ پر نہایت قابل قدر ہے۔ ان میں سے شرح آداب المریدین۔ فوائد رکنی معدن المعانی، مکتوبات دو صدی، مکتوبات لبست و ہشت، اور مکتوبات صدی بہت زیادہ مشہور و معروف تصنیفیں ہیں۔ شرح آداب المریدین ایک ایسی شرح ہے جو پیروں کی رہبری کرتی ہے۔ حضرت ضیاء الدین ابوالخیر سہروردی قدس سرہ صاحب تین آداب المریدین کو بذریعہ الامام اس شرح کی بشارت خاص طور پر ہوئی تھی۔ فوائد رکنی وہ مجموعہ ہے جس کی تفصیل مکتوبات صدی کا جلوہ دکھاتی ہے معدن المعانی، جس کو بحر ذخار و دریا سے ناپیدا کنار کہنا کسی طرح نازیبا نہیں۔ مکتوبات دو صدی نقیصہ میں مفید اور پر حلاوت کتاب ہے۔ میرے پاس اس کا کامل نسخہ قلمی موجود ہے۔ مگر مطبوعہ نسخہ میں خدا جلے کیوں باؤں ترین مکاتیب کی کمی رہ گئی ہے۔ اس کتاب کو حاجی الحرمین الشریفین زاد اللہ شرفاً حضرت مولانا رکن الدین قدس سرہ نے ۱۰۰۰ ہجری میں جمع کیا ہے۔

مکتوبات لبست و ہشت حضرت مولانا امام مظفر قدس سرہ کے نام ہے۔ دراصل اس کا مجموعہ دو سو مکتوبات سے زیادہ کا تھا۔ اور حضرت مولانا قدس سرہ کو حکم تھا کہ اغیار کی نظر سے اس کو محفوظ رکھنا۔ چنانچہ آپ اس کو چھپائے رکھتے تھے۔ صاحب مناقب لاصفیاء بحوالہ برہان الاتقیاء تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ بمصدق الفقراء گفتیں ولجدة حضرت نصیر الدین چوانغ دہلی قدس سرہ کو اپنے نام کے مکتوبات دیکھنے کے لیے دیے سبحان اللہ آپ نے ان سے کس طرح کی لذت عشق پرستی لی ہے اور کس جوش مستی میں فرمایا ہے کہ مکتوبات

علاج میری عقل ناقص میں سوا اس کے اور کچھ نہ آیا کہ اس کتاب کا ترجمہ سلیس اردو زبان میں کیا جائے تاکہ عام فہم ہو اور بے تکلف لوگ دیکھ سکیں۔ کیونکہ یہ کتاب ادا مردانہ ہی قصص و حکایات رموز و اشارات کا ایک بڑا خزانہ ہے۔ یہ کتاب بتدی، متوسط اور منتہی ہر طبقہ دالے کے لیے نسخہ، اکیکا فائدہ رکھتی ہے۔ ”ہست قرآن در زبان پارسی“ ایسی ہی کتابوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ اگر قرآن شریف اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری زبانوں میں ترجمہ نہ ہوتا تو غیر ملکی لوگ احکام دین سے بالکل محروم رہتے۔ اسی طرح اب اگر اس کتاب فصیح و متعصبانہ ترجمہ نہ ہوگا تو برادران اسلام عام طور پر مذاق نقیصہ سے بے بہرہ ہوتے جائیں گے۔ ان خیالات نے مجھ کو ترجمہ پر مجبور کیا۔ اور میں نے ترجمہ لکھنا شروع کیا۔

حضرت مخدوم جہاں کی تصانیف بقولے سترہ سونک پنی۔ مگر اس دیار میں آج بھی نسخے موجود ہیں۔ اور ہر تصنیف اپنی جگہ پر نہایت قابل قدر ہے۔ ان میں سے شرح آداب المریدین۔ فوائد رکنی معدن المعانی، مکتوبات دو صدی، مکتوبات لبست و ہشت، اور مکتوبات صدی بہت زیادہ مشہور و معروف تصنیفیں ہیں۔ شرح آداب المریدین ایک ایسی شرح ہے جو پیروں کی رہبری کرتی ہے۔ حضرت ضیاء الدین ابوالخیر سہروردی قدس سرہ صاحب تین آداب المریدین کو بذریعہ الامام اس شرح کی بشارت خاص طور پر ہوئی تھی۔ فوائد رکنی وہ مجموعہ ہے جس کی تفصیل مکتوبات صدی کا جلوہ دکھاتی ہے معدن المعانی، جس کو بجز خار و دریا سے ناپیدا کنار کہنا کسی طرح نازیبا نہیں۔ مکتوبات دو صدی نقیصہ میں مفید اور پر حلاوت کتاب ہے۔ میرے پاس اس کا کامل نسخہ قلمی موجود ہے۔ مگر مطبوعہ نسخہ میں خدا جلے کیوں باؤں ترین مکاتیب کی کمی رہ گئی ہے۔ اس کتاب کو حاجی الحرمین الشریفین زاد اللہ شرفاً حضرت مولانا رکن الدین قدس سرہ نے ۱۰۰۰ ہجری میں جمع کیا ہے۔

مکتوبات لبست و ہشت حضرت مولانا امام مظفر قدس سرہ کے نام ہے۔ دراصل اس کا مجموعہ دو سو مکتوبات سے زیادہ کا تھا۔ اور حضرت مولانا قدس سرہ کو حکم تھا کہ اعیانہ کی نظر سے اس کو محفوظ رکھنا۔ چنانچہ آپ اس کو چھپائے رکھتے تھے۔ صاحب مناقب لاصفیاء بحوالہ برہان الاتقیاء تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ بمصدق الفقراء گفتیں ولجدة حضرت نصیر الدین چراغ دہلی قدس سرہ کو اپنے نام کے مکتوبات دیکھنے کے لیے دیے سبحان اللہ آپ نے ان سے کس طرح کی لذت عشق پرستی لی ہے اور کس جوش مستی میں فرمایا ہے کہ مکتوبات

دیباچہ

شیخ شرف الدین کفر صد سالہ مارا برکت دست نمود ۱۱ خیر حب حضرت مولانا قدس سرہ کا وقت وصال آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ اس خلیفہ کو ہمارے ساتھ دفن کر دیتا۔ لوگوں نے اپنے علم میں آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ مگر ایک شیخ کامل مرد خدا کی جدائی میں کس کے ہوش بجا تھے، آخر ایک ملاحظہ چھوٹ ہی گیا۔ تجیز و تکفین سے واپس آکر جو دیکھتے ہیں تو ایک ملاحظہ رکھا پاتے ہیں۔ کھول کر جو دیکھا تو اٹھائیں مکتوب کے جواہر ریزے ملے۔ اب دوبارہ فرار میں رکھنے کی ہمت کس کی ہوتی ہے۔ نعمت خدا داد سمجھ کر لوگوں نے ان کی نقلیں کر لیں اور بے حد فوائد حاصل کیے۔ مطبوعہ اور غیر مطبوعہ دونوں نسخے اس کے موجود ہیں۔ صاحب مناقب الاصفیا حضرت مخدوم شیخ شرف الدین قدس سرہ کے باب میں فرماتے ہیں کہ "دقائق طریقت اور اسرار حقیقت و معرفت کے بیان میں آپ کا پایہ بہت بلند ہے۔ ہر مراتب ظہور میں آپ کی تشریح و توضیح دار نے شفا کا کام کرتی ہے عشق و محبت کے معاملات میں تو ایسی ایسی باتیں لکھ جاتے ہیں کہ دل ٹو ہو جاتا ہے۔" علم تصوف میں آپ کی بے انتہا تصنیفیں ہیں۔

جس وقت شیخ اعز کا کوئی اور احمد بہاری سرشار ان توحید کی شہادت دیتی میں ہوئی تو حضرت مخدوم جہاں نے کہا افسوس کے بعد فرمایا۔ "عجب لود کہ آن شہر آبادان بہاند۔" مخدوم نے سلطان فیروز شاہ تک اس کی خبر پہنچائی۔ سلطان نے بذریعہ پر وانہ آپ کو طلب کیا۔ اسی اشار میں سید السادات حضرت سید جلال الدین بخاری قدس سرہ نے اپنے ایک خادم کی معرفت بادشاہ کے یہاں تبرکات بھیجے۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر کہا "خیریت تو ہے، اب کی دفعہ یاد فرمائی میں اس قدر دیر کیوں ہوئی۔" خادم نے کہا سبب اس کا یہ ہے کہ شیخ شرف الدین منیری کے مکتوبات آج کل مطالعہ میں ہیں اس لیے حضور خلوت میں رہتے ہیں۔ اور وہاں کسی کو جلنے آنے کا حکم نہیں۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ نے فوراً اپنا حکم منسوخ کر دیا۔ پھر صاحب مناقب الاصفیا فرماتے ہیں کہ سید جلال الدین بخاری قدس سرہ سے کبھی پوچھا کہ اب تو بن شریف زیادہ ہوا کتب مینی کا وہی ذوق و شوق ہے یا کوئی دوسرا شغل خاص ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اب بھی مکتوبات شیخ شرف الدین کا مطالعہ کرتا ہوں۔ سائل نے عرض کی کہ مکتوبات شیخ کیسے ہیں؟ جس سے آپ کی اتنی دل چسپی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسے ہی ہیں کہ بعض بعض جگہ اب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے۔

حضرت مولانا عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ اخبار الاخبار میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مخدوم کی تصنیفیں بہت عالی ہیں۔ آپ کی تصنیفوں سے مکتوبات کی شہرت بہت زیادہ ہے۔ اور حق بھی یہی ہے۔

کہ اور تصنیفوں کے اعتبار سے اس میں لطافت و شیرینی بے حد ہے۔ آداب شریعت و اسرارِ حقیقت مکتوبات میں بے انتہا لکھے ہیں۔ آپ کے ملفوظات بھی ہیں جن کو معتقدوں نے جمع کیا ہے مگر مکتوبات کی بات ہی کچھ اور ہے۔

اب میں اصل مکتوبات صدی کی طرقت پھر رجوع کرتا ہوں بحضرت زین بدر عربی قدس سرہ (خادم خاص) اس کتاب کے دیباچہ میں لکھتے ہیں کہ قاضی شمس الدین حاکم نقیبہ چوتھے حضرت مخدوم عظمتہ اللہ کے مریدوں میں سے تھے۔ متعدد علینہ انکسار ان کے گزرے کہ شرف جنوری مجلس سے مولف روزگار نے محروم رکھا ہے اگر علم سلوک میں بقدر فہم اس ناخیر کے کوئی کتاب لکھ کر بھیج دی جائے تو ذریعہ حصول علم الہی و فوائد قلبی ہو۔ چنانچہ یہ التماس بہ وفور شفقت قبول کی گئی۔ اور مراتب و مقامات سالکان و احوال و معالجات مریدان کا لحاظ رکھ کر در باب توحید و تعزید و ارادت حقیقت و معرفت، عشق و محبت، گردش و روش کشش و کوشش، شریعت و طریقت، بندہ بودن و بندگی کردن، سلامتی و سلامتی، شہنی و مریدی، شہدہ میں وقتاً فوقتاً خطہ پہار پر بہار سے قاضی صاحب کے پاس یہ مکاتیب روانہ فرمائے گئے۔ بندہ درگاہ و خدام و احباب نے نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر ان کی نقل کرنی تاکہ طالبان اسرار و صادقان روزگار ان سے سرمایہ دینی جمع کریں اور سعادت ابدی و دولت سرمدی حاصل کیا کریں۔ بحمد اللہ ہی غرض اور نیت اس مترجم پیچ میرز کی بھی ہے کہ برادران عالم طریقت و برادران اسلام کو دینی و دنیوی فائدہ اس ترجمہ سے حاصل ہو۔ حیات ثبات جو میں نے لکھی ہے وہ مستقل ایک خاص انداز کی کتاب ہے۔ اپنے خیال کے موافق جس طرح چاہا، اس میں رنگ آمیزی کی ہے۔ مگر ترجمہ میں جو میں نے کیا ہے وہ آخر ترجمہ ہے اور ترجمہ بھی کس کا مکتوبات صدی کا اور مکتوبات بھی کس کے مخدوم الملک کے۔ اس لئے تن ترجمہ میں جو فرق ہو گا وہ ظاہر ہے۔ لیکن یہ کمی قابل گرفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہتر تصنیف کا ترجمہ بڑا سے بڑا شخص کیوں نہ لکھے، متن کے اعتبار سے ضرور پست ہو گا۔

دیکھنے کے لائق یہ بات ضرور ہے کہ جو ترجمہ لکھا گیا ہے اس سے بہتر اسلوب میں لکھنا آسان ہے یا مشکل؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صرف فرزندیت کی نسبت کام کر رہی ہے، ورنہ کہاں مکتوب کہاں میں، اور کہاں یہ ترجمہ جس طرح حضرت مخدوم کی ذات میری فکر سے برتر ہے اسی طرح آپ کی تصانیف بھی میری عقل و فہم سے باہر۔ غایت شفقت میں بار بار میرا تو یہ دل چاہتا ہے کہ آپ کے فضائل و مناقب سائے جہان پر تمام کرتا ہوں۔ اور آپ کے اوصاف و احوال سے

لے چوسہ ضلع بھاگلپور

تمام دنیا کو آگاہ کیا کروں۔ اگرچہ ان گنتی کے درقوں میں اس کا موقع کم ہے، یہ مختصر دیباچہ اس تفصیل کا محل کہاں، مگر ضروری احوال لکھنا فرضِ راہ بھی ہے اس لیے اجمالاً لکھتا ہوں۔

حضرت مخدوم کے تبحر علمی کی کچھ انتہا نہ تھی۔ معتبر ذیل سے مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے شرحِ اشعری، زبانِ عربی بڑی بڑی کتابوں پر عرب و شام میں موجود ہیں اور ملفوظات بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ کی معلومات کی کوئی حد نہ تھی۔ کیسے کیسے مشکل اور مختلف سوال کرتے تھے، اور آپ برجستہ جواب شافی دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ تعبیر گوئی جو ایک جزوِ نبوت ہے اس میں آپ کو اس قدر دخل تھا کہ اپنے وقت کے ابنِ سیرین سمجھے جاتے ہیں۔ معدن المعانی میں تعبیرِ خواجہ کا ایک باب ہے۔

حضرت عبدالقدوس گنگوہی قدس سرہ اپنے مکتوب صد و ہفتہم میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے قطبِ روزگار شیخ خواجہ گلِ سدھوری کی زبانِ مبارک سے سنا، اور آپ نے شیخ المشائخ علامہ السوری قدس سرہ المتقی شیخ بدھن کی زبانِ مبارک سے سنا، اور آپ نے اپنے پیر قطبِ الاقطاب حجتہ الحق علی الخلق شیخ محمد عیسیٰ قدس سرہ کی زبانِ مبارک سے سنا کہ تعبیر گوئی مخدوم جہان قطبِ زمان شیخ شرف الدین بھائی منیری قدس سرہ پر ختم ہو گئی۔

حضرت شاہ عزیز اللہ بٹارسی کیروی رحمۃ اللہ علیہ جو عہد شاہجہانی میں تشریف رکھتے تھے اپنی کتاب میں جس کا نام گوہرستانِ شاہ ہے تحریر فرماتے ہیں کہ فضائل حضرت مخدوم جہاں کے متعلق کس قدر جامع اور معنی خیز الفاظ میں حضرت عبداللہ شطار قدس سرہ نے بیان فرمایا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم پر ایک حالت میں عالمِ انکشاف کھلا، اس معراجِ روحی میں عرشِ اعظم تک رسائی ہوئی، سابقِ عرش بریں پر میں نے اکابرینِ طریقت کے القاب لکھے دیکھے، حضرت بایزید بٹائی کا لقب سلطان العارفین مسطور تھا، اور مخدوم شیخ شرف الدین کا لقب سلطان المحققین درج لوح نظر آیا۔ اور ان آنکھوں نے دیکھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں، کیوں نہ ہو حضرت مخدوم کی بزرگی پر اصحابِ شریعت و طریقت کا اتفاق ہے۔ آپ کے نزدیک اپنے نفس سے بڑھ کر کوئی شے ذلیل و خوار نہ تھی۔ اس قدر آپ میں فراخ و صِلگی تھی کہ اللہ کے سوا مقصود ذہنی تھا ہی نہیں۔ دنیا اور دولتِ دنیا، عقبیٰ اور لغتِ عقبیٰ سب کی سب نظر میں بیچ تھیں۔ نفس کشی کی حد یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ چالیس سال کا بل بوسے طعام سے قوتِ شامہ تک فرا نہ لے سکی۔

اور بارہ برس تک آپ کو حوائج ضروری کی مطلق حاجت نہ پڑی، جس زمانہ میں آپ اس ریاضت شاقہ میں سرگرم تھے۔

سید العارفین سید علی ہمدانی سیر و سیاحت کرتے ہوئے آپ تک پہنچے ثروت زیار سے مشرف ہوئے۔ عند التذکرہ سید العارفین نے سوال کیا کہ سالک کی رسائی مقام صمدیت تک ہو سکتی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ دنوں آپ یہاں تشریف رکھیں تو ممکن ہے کہ یہ راز منکشف ہو جائے۔ چنانچہ سید العارفین چھ ماہ تک آپ کی خدمت میں رہے۔ خیال کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ حاجت بشری آپ میں بالکل باقی نہیں رہی ہے۔ یہ معاملہ دیکھ کر وہ عقدہ کھل گیا اور وہ مشکل حل ہو گئی۔ دل میں جو خدشہ تھا وہ بھی رفع ہو گیا۔

پھر تو اس قدر گردیدہ ہوئے کہ سند خرقہ خلافت آپ سے حاصل کی اور بے انتہا فیوض و برکات اس مرشدِ کامل کی صحبت سے جمع کیے۔ ان مرحلوں کے بعد اجازت ملی اور سید العارفین آپ سے رخصت ہو کر واپس ہوئے۔ پھر تحریر فرماتے ہیں کہ ہنگام ریاضت ایسا بھی ہوتا تھا کہ بیس بیس روز تک آپ کی روح مبارک کو معراج ہوا کرتی، اور حسیم شریف محض بے حس حرکت پڑا رہتا چنانچہ ایک دفعہ لوگوں نے جو اس حال میں آپ کو دیکھا تو یہ سمجھے کہ اس جان سے تشریف لے گئے۔ خیر آپ کو اس مقام سے جب تزلزل ہوا تو یہ تقاضاے عجز و انکسار آپ نے صنعت پیری وغیرہ کی معذرت پیش کی۔

سید شاہ نجم الدین احمد فردوسی

خالقہا بہار شریف،

(ضلع پٹنہ)

ترجمہ دیباچہ جامع مکتوبات

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بے انتہا حمد اور تمام تعریف اس دیباچہ کبریائی کے یو خاں ہے جس نے عارفوں کے دلوں کو اپنے مشاہدہ جمال باکمال کے انوار اور جلال لایزال کے مکاشفہ سے آراستہ فرمایا، اور اپنے عجوبہ نظر و اور نادرا سرار فیضی کے مطالعہ میں محو و مستغرق کر دیا اور ان کے دلوں کو اپنی تجلیات کی پاکیزہ شراب سے سرشار فرما کر ایسا مست کیا کہ وہ خود سے بے خود ہو گئے۔ اور اپنے شہود احدیت کے نور کو اُن کی ظاہری اور مادی آنکھوں سے دکھایا اور اپنی ذات کو ایسی شان میں معین فرمایا کہ وہ ظہور نور کے غلبہ میں خود کو، مخلوق کو اور جان جہان کو معدوم تصور کرنے لگے۔ انھوں نے دیکھا تو اُسے دیکھا۔ چلے تو اس کے ساتھ چلے، لیا تو اس سے لیا اور کہا تو اُس سے کہا۔

یہاں ہم ہیں نہ تیں ہوں اور نہ یہی اور نہ وہ کوئی

دہی پہلے بھی تھا اور بس دہی ہے اور دہی ہوگا

اور ہزار ہا ہزار اعلیٰ درود اور اکمل سلام سرور عاشقاں اور تاج سر عارفان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع پاک پر ہوجن کے طفیل اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام کو نبوت کا لباس پہنایا۔ اور جن کے صدقے میں اپنے اولیاء کو خلعت ولایت سے آراستہ کیا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کون ہوتا؟ نہ آسمان ہوتا نہ فرشتے۔ اگر وہ نہ آتے تو کون آتا؟ نہ آدم آتے نہ آدمی۔ اور وہ ایسے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مکان لامکاں اور مقام قرب کرامت میں ہزار ہا شان بزرگی کے اس طرح لباس محرمیت پہنایا کہ کوئی فرشتہ، نبی یا دینی اس سے واقف نہ ہو سکا۔ اور ان کے خیمہ جلال کو صحرا سے دھوکا نہات

نصب کیا۔ اور علم وجود کے دربار میں مخلوقات کو ان کا خادم بنایا۔ اور درود و سلام کے فیضان کی خوشبوئیں ان کے آل اہلبیت اور اصحاب پر جو اس منور ماہ کامل کے سامنے روشن ستارے اور تابان سیارے تھے نیز علمائے شریعت پیرانِ طریقت اور کاملانِ حقیقت پر جو ان کے وارث ہیں۔ خاص کر نعمتوں اور مہربانیوں کے دیکھنے والے اللہ پاک کے دربار میں مکاشفہ کی عادت رکھنے والے رنثار زمانہ ہمارے مولانا مخدوم و استاد راہِ خدا کے پیرومرشد قطبوں کے قطب عارفوں کے بادشاہ شرف الحق شرف الحقیقت شرف الہدایہ یعنی حضرت شرف الدین احمد محیی الدین مینری پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طویل زندگی سے مسلمانوں کو فیضیاء اور آپ کے دیدار کی نعمت سے مومنوں کو سرفراز رکھے۔ حمد و درود کے بعد ناخیر بند زین بدر عربی کہتا کہ جب قاضی شمس الدین حاکم قصبہ چوتہ نے جو آپ کے مرید ہیں، مسلسل دربار بار در خواست کی جس کا مقصد یہ تھا کہ ”یہ بجا یہ وقت کی مجبوریوں اور زمانہ کی معذوریوں کی وجہ اپنے مخدوم کی مجلس سے دور، اور پیر کے فیض خدمت سے جو دینی اور دنیاوی علوم کے حصول کا ذریعہ ہے محروم ہو گیا ہے، عاجزی التماس کرتا ہے کہ علم سلوک کے ہر باب میں اس بند کی سمجھ کے موافق اگر کچھ تحریر کیا جائے تو اپنا حصہ اور ذوق حاصل کرے۔“ اس ضرورت کی بنا پر یہ چند سطرین حاجت برآری کی حد تک مسائل کے سوال پورا کرنے کے لیے حضرت بندگی مخدوم نے، اللہ تعالیٰ ان کو عظمت عطا فرمائے، سالک کے مراتب مقامات اور مریدوں کے احوال و معاملہ میں توبہ ارادت، توحید معرفت، عشق و محبت سلوک و طریقت مجاہد و جدہ، بند ہونا اور بندگی کرنا، تجرید و تفرید، سلامتی و لامتی اور پیری مریدی وغیرہ کو مریدوں اور سالکوں کی ضرورت کے مطابق، مناسب دلیلوں میں بزرگوں کی حکایات اور کسی قدر ان کے احوال و اعمال کو اپنے قلم شفقت سے تحریر فرمایا اور مختلف اوقات میں خطہ ہمارے، اللہ تعالیٰ اس کو آفتوں اور ہلاکتوں سے محفوظ رکھے۔ اس میں مسائل مذکور کو ارسال فرمایا۔ اور آپ کے خادموں اور خدمت گاروں نے جو اس وقت ہا حاضران مکتوبات کو نقل کر کے اس مجموعہ کو اسی ترتیب سے مرتب کر لیا تا کہ جب توفیق رفیق ان کے شامل حال ہو تو ان کو عمل پر آمادہ کرے اور بھیدوں کو تلاش کرنے اور صدق و خلوص رکھنے والے اس کے دولت حاصل کریں اور اس کو سعادت ابدی اور نعمت سرمدی تصور کریں اور اس جہان کے درجہ کی ترقی اور اس جہان

کے لیے اپنا مولش جانیں۔ اور توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ قطعہ

قاضی سر نشانہ ہوا اور عام لوگ
اک ذرہ اس خزانے سے مجھ کو بھی بخش دے
پاتے ہیں اس خزانہ غیبی سے مدعا
عیسویں کے پڑھوں دل مرا کھوٹا ہے خد
تھی
تری رحمت الہی بے کراں ہے
گنہ لے آئیں گرساے گنہگار
مجھے اک قطرہ اس کا دو جہاں ہے
تو اس دریا میں دھل جائیں دیکھ بار
نہیں ہوتا مکدر تیرا دریا،
چمک جاتا ہے ہر مقصد جہاں کا

زین بدر عری

عظیم المرتبت حضرت سید شاہ نجم الدین احمد ثرانی الفردوسی قدس سرہ (مترجم مکتوبات صدی جلد اول)

آپ ہمارے حقیقی نانا اور حضرت سید شاہ برہان الدین احمدؒ کے منجملے صاحبزادہ مرحلقہ مشائخ اس عصر و قدر علمائے دہرا علی حضرت سید شاہ امین احمد فردوسی المقلب بہ جناب محفور سابق سجادہ مخدوم جہاں رحمۃ اللہ علیہ کے چھپتے پوتے ۲۵ رجمادی الاول ۱۳۳۷ھ اپنے آبائی مکان محلہ خانقاہ میں پیدا ہوئے آپ جناب محفور کے گود کے پروردہ تعلیم و تربیت یافتہ مرید و خلیفہ ہیں۔ توحید خواص کے اسرار بقوت کے باریک رموز و نکات خود اعلیٰ حضرت جناب محفور نے ظاہری و باطنی طور پر آپ پر نثار کر دیئے تھے۔ بقول مخدوم جہاں علم کا سوتا قلب سے قلب میں کھلتا ہے وہ پورے طور پر کھول دیا گیا تھا۔ فارسی زبان و ادب پر وہ دسترس تھی کہ بڑے بڑے انشاء پرداز قواعد دان دنگ رہ جاتے۔ قلم برداشتہ فارسی کی عبارت ایسی جست لکھتے کہ لوگوں کو حیرت ہوتی۔ آپ کی مجلس میں ہمیشہ اور زیادہ تر علمی تذکرے ہوا کرتے۔ اہل علم کا آپ کے گرد مجمع رہتا۔ نہایت خوش بیان تھے۔ عوس اعراس کے زمانے میں چہرہ انور کھلتا ہوا ہوتا جیسے تازہ بہار آگئی ہو۔ جتنے مشائخین اہل خانقاہ علما فضلاء عوس مخدوم کی حاضری کے لئے تشریف لاتے وہ سب کے سب نانا جان موصوف کی مہربانی میں ہوتے۔ عجب شان تھی جس مجمع میں جہاں پر بیٹھ جاتے ساری مجلس کا رخ آپ کی جانب ہو جاتا ہے۔ ”صدر مہر جا کہ نشینہ صدر است“ کتب بینی آپ کا عزیز ترین مشغلہ تھا۔ خاندانی واقفیت اور سینکڑوں برس قبل کے علمی ماحول پر اگر مقالہ لکھو نا چاہتے تو فی البدیہہ ڈکٹیٹ کر دیتے۔ کتب بینی اور نظری ذہانت نے آپ کے علم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ اس کا اندازہ اہل علم ہی کر سکتے ہیں۔ شعور و سخن کا مذاق بھی بہت گہرا تھا اور دہشت ناری دونوں زبانوں میں آپ کے کلام کا ایک خاص مقام ہے اور دہشت نگاری کا اندازہ تو اہل نظر کو اس ترجمے کی عبارت ہی سے ہو جائے گا۔ آپ کی تصنیف میں حیات ثبات ایک بیش بہا سرمایہ ہے الامین نامی ادبی ماہنامہ کے ادارتی مجلس میں آپ کی خصوصی شمولیت رہی ہے۔ مخدوم جہاں

کی تصنیفات و منظومات سے عموماً اور مکتوبات مدی سے خصوصاً کس قدر قلبی لگاؤ تھا خود یہ ترجمہ اس کا شاہد ہے۔ محبت کا حقیقی مطلب تو یہی ہے کہ محبوب کے عادات و اطوار کو اپنالیا جائے اور حکم بھی یہی ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ جَب یہ ہو گا تب ہی عجبیکم اللہ کی سرفرازی نصیب ہوگی۔ حضرت نانا جان علیہ رحمۃ مکتوبات مدی کے والدہ شریفہ تھے اور یہ محبت سلمیٰ محبت نہ تھی بلکہ اپنے آپ کو مکتوبات کے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ مکتوبات مدی کے روزد نکات آپ میں رس بس گئے تھے۔ اور تخلقوا باخلاق اللہ کے آپ مرقع تھے فقر میں بھی آپ کا بلند مقام تھا۔ اقربا پروری اور غربانوازی میں اپنی مثال آپ تھے۔ تہم عزیزوں پر نگاہ کرم کی زادانی تھی اور اس عزیز پر جو خصوصی شفقت تھی اس پر توجہ فرمے۔

اس راہ میں محبت شیخ اور فنائیت تمام تعلیمات کا منفر ہے آپ کی فنائیت کا یہ عالم تھا کہ آخر وقت میں زیادہ تر استغراق کیفیت اور مراقبہ کی حالت رہتی۔ اعلیٰ حضرت جناب حضورؐ کو دیکھنے والے جب آپ کی عیادت کو آتے تو بے ساختہ کہہ اٹھتے سبحان اللہ یہ تو بالکل جناب حضورؐ سے مشابہ ہو گئے ہیں۔ تاریخ دصال ۷۲ مئی ۱۹۶۲ء ہے۔

مرورہ بقلم

محمد علی ارشد شرعی الفردوسی۔

سردفتر اہل مسمانی حضرت سید شاہ محمد الیاس یاس بہاری مترجم مکتوبات صدی حصہ دوم

طبقہ صوفیا اور خانوادہ فردوسیہ کا کوئی حلقہ گوش اس سے ہرگز ناواقف نہیں کہ امین
الملکت والدین اعلیٰ حضرت جناب حضور سید شاہ امین احمد فردوسی قدس اللہ سرہ کے جگر گوشے
اور آپ کے آغوش ولایت کے پرورش یافتگان کچھ اتنا اعلیٰ اور ارفع مرتبہ رکھتے ہیں کہ شاید وہ باید
ان میں کی ہرستی مقدس اور محترم ہے ان میں کا ہر فرد شمع رشد و ہدایت ہے ان کے تقدس ان
کے علم و عرفان ان کی تحریر و تقریر ان کی ہر ادا میں اسی کتاب ولایت کی تابانی جلوہ افروز ہے۔
حضرت اقدس جناب یاس ۲۵ ذیقعدہ روز پنجشنبہ ۱۳۰۵ھ بہار شریف میں پیدا ہوئے
آپ امین الملکت جناب حضور کے صاحبزادہ ہیں آپ کے گھر میں ظاہری اور باطنی کسی دولت کی کمی نہیں
تھی اس وقت علم و عرفان کا ایک ناپید کنارہ سمندر آپ کے یہاں بہر میں رہا تعالیٰ والد ماجد کے
زیر سایہ تعلیم و تربیت پاتے رہے مدرسہ منصفیہ (بین) بھی گئے علوم مناسی اور عربی سے فراغت کے
بعد ۱۹۰۷ء میں طب یونانی کی سند لکھنؤ کیل الطب کالج سے حاصل کی استاد الاطباء حکیم عبدالعزیز
صاحب جمہوری ٹولہ لکھنؤ آپ کی ذہانت و تانت اور علمی لیاقت کے بڑے مداح تھے خاندان جمہوری
ٹولہ میں بڑے عظمت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے طب یونانی کے حصول کے بعد کچھ دن بہار شریف
میں رہے پھر زادہ منسلح گیا جو آپ کی کسرال بھی تھی وہیں مطب کے ذریعہ کتب معاش کرتے رہے اور
بڑے بڑے علمی کارنامے انجام دیتے رہے اس کے باوجود شہرت سے منفرت تھا۔

صیاد مسمانی حضرت جناب یاس کی عجیب شان ہے یہ جہان بحر تو حید و معرفت کے غماص
ہیں، علم و ادب کے سمندر کے بڑے زبردست شادری بھی ہیں۔ اردو فارسی شہر شاعری میں مسلم الثبوت
استاد ہیں، بڑے قادر الکلام نثر نگاری میں بھی خاص قدرت حاصل ہے۔ مکتوبات صدی کا یہ ترجمہ
جس خوش اسلوبی سے آپ نے فرمایا ہے وہ آپ کے بحر علمی کے اظہار کیلئے کافی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلا مکتوب

توحید کے بیان میں

میرے عزیز بھائی شمس الدین تم کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں عزت دے معلوم ہونا چاہئے
کہ بزرگوں کے نزدیک از روئے شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت اجمالاً توحید کے چار درجے ہیں
اور ہر درجہ میں مختلف حالت اہل توحید کی ہوا کرتی ہے
توحید کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ایک گروہ فقط زبان سے لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ کہتا ہے مگر دل سے رسالت
و توحید حق کا منکر ہے۔ ایسے لوگ زبان شرع میں منافق کہے جاتے ہیں۔ یہ توحید مرنے کے وقت یا
قیامت کے دن کچھ فائدہ بخش نہ ہوگی۔ سراسر دہال اور نکال آخوت کا باعث ہوگی۔ خدا محفوظ رکھے۔
توحید کا دوسرا درجہ۔ اس کی دو شاخیں ہیں۔ ایک گروہ زبان سے بھی لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ کہتا
ہے اور دل میں بھی تقلیداً اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے کوئی اس کا شریک نہیں۔ جیسا کہ ما
باب غیرہ سے اُس نے سنا ہے اسی پر ثابیت قدم ہے۔ اس جماعت کے لوگ عام مسلمانوں
میں ہیں۔ دوسرا گروہ زبان سے بھی لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ کہتا ہے۔ اور دل میں اعتقاد صحیح
رکھتا ہے۔ علاوہ اس کے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر سیکڑوں دلیلیں بھی رکھتا
ہے۔ اس جماعت کے لوگ متکلمین، یعنی علمائے ظواہر کہلاتے ہیں۔

رودیدہ بدست آور کہ ہر ذرہ خاک حمایت جہاں نما کردے نگر

(یعنی جاؤ آنکھیں مائل کرو۔ خاک کا ہر ذرہ ایک پیالہ ہے جس میں سارا جہان دکھائی دیتا ہے۔)

عام مسلمان و متکلمین یعنی علمائے ظاہر کی توحید وہ توحید ہے کہ شرکِ جلی سے نجات پانا اس سے وابستہ ہے۔ سلامتی و ثباتِ آخرت سے ملنا ہے۔ خلود و درخ سے رہائی، بہشت میں داخل ہونا اس کا ثمرہ ہے۔ البتہ اس توحید میں مشاہدہ نہیں ہے۔ اس لیے اربابِ طریقت کے نزدیک اس توحید سے ترقی نہ کرنا، ادنیٰ درجہ پر قناعت کرنا ہے۔ عَلَیْکُمْ بِدِینِ الْعِجَائِز یعنی بڑھی عورتوں کے دین کو اختیار کرنا لازم سمجھو ایسے ہی موقع پر کہا کرتے ہیں۔

توحید کا تیسرا درجہ۔ موحد مومن بہ اتباعِ پیر طریقت مجاہدہ و ریاضت میں مشغول ہے۔ رفتہ رفتہ یہ ترقی اس نے کی ہے کہ نورِ بصیرت دل میں پیدا ہو گیا ہے۔ اس نور سے اس کو اس کا مشاہدہ ہے کہ فاعل حقیقی وہی ایک ذات ہے۔ سارا عالم گویا کچھ تیلی کی طرح ہے۔ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایسا موحد کسی فعل کی نسبت کسی دوسری طرف نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ فاعل حقیقی کے سوا دوسرے کا فعل نہیں ہے۔ بیت

درین نوع ہم شرک پوشیدہ است کہ زیدم بیازرد و عمرم نکشت
یعنی اس میں بھی شرک چھپا ہوا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ مجھ کو زید نے ستایا اور
عمر نے مار ڈالا۔

اب ہم ایک مثال دیتے ہیں اس سے توحید عامیانہ، توحید متکلمانہ اور توحید عارفانہ سمجھوں کے مراتب کا فرق صاف صاف ظاہر ہو جائے گا۔
مثال۔ کسی سرائے میں ایک سوداگر اترتا۔ اُس کی شہرت ہوئی۔ لوگ اس کا مال و اسباب دیکھنے کو چلے اور ملاقات کے خواہاں ہوئے۔

ایک شخص نے زید سے پوچھا۔ بھئی، تم کچھ جانتے ہو۔ فلان سوداگر آیا ہوا ہے
زید نے کہا۔ ہاں صحیح خبر ہے۔ کیونکہ معتبر ذرائع سے مجھے معلوم ہوا ہے۔ یہ توحید

عامیانہ کی مثال ہے۔

دوسرے نے عمرو سے دریافت کیا۔ اجی حضرت آپ کو اس سوداگر کا حال معلوم ہے۔ عمرو نے کہا۔ خوب ابھی ابھی میں اسی طرف سے آرہا ہوں۔ سوداگر سے ملاقات تو نہ ہوئی، مگر اُس کے نوکروں کو دیکھا، اُس کے گھوڑے دیکھے۔ اسباب وغیرہ دیکھنے میں آئے۔ ذرا شبہ اس کے آنے میں نہیں ہے۔ یہ توحید متکلمانہ ہے۔

تیسرے شخص نے خالد سے استفسار کیا۔ جناب اس کی خبر رکھتے ہیں کہ سوداگر صاحب ہرے میں تشریف رکھتے ہیں۔ خالد نے جواب دیا۔ بیشک میں تو ابھی ابھی انہیں کے پاس سے آرہا ہوں۔ مجھ سے ابھی طرح ملاقات ہو گئی ہے۔ یہ توحید عارفانہ۔ دیکھو زید نے سنی سنائی پر اعتقاد کیا۔ عمرو نے اس پاسبان کو دیکھ کر دلیل قائم کی۔ خالد نے خود سوداگر کو دیکھ کر یقین کیا۔ تینوں میں جو فرق مراتب ہے اس کے بیان کی اب حاجت نہ رہی۔ اہل طریقت کے نزدیک جس توحید میں مشاہدہ نہ ہو وہ توحید کی صورت اور توحید کا قالب ہے۔ مشاہدہ سے اعتقاد کو کوئی نسبت نہیں۔ کیونکہ اعتقاد دل کو خواہ مخواہ ایک چیز کا پابند کر لیتا ہے۔ اور مشاہدہ ہر بند کو کھول دیتا ہے۔ اور مشاہدہ سے استدلال کو بھی کوئی مناسبت نہیں۔ کیونکہ

پائے استدلال بیان چوبین بود پائے چوبین سخت بے تمکین بود

(یعنی دلیل لانے والوں کا پاؤں کڑی کا بنا ہوتا ہے۔ اور لکڑی کا پاؤں دیر

تک قائم نہیں رہ سکتا)۔

توحید کا چوتھا درجہ۔ کثرت اذکار و اشغال و ریاضت و مجاہدہ کے بعد ترقی کرتے کرتے یہاں تک سالک ترقی کرتا ہے کہ بعض بعض وقت شش جہت میں اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تجلیات صفاتی کا ظہور اس شدت سے سالک کے دل پر ہوتا ہے کہ ساری ہستیاں اُس کی نظر میں گم ہو جاتی ہیں جس طرح ذرے آفتاب کی پھیلی ہوئی روشنی

میں نظر نہیں آتے۔ دھوپ میں جو ذرہ دکھائی نہیں دیتا اس کا سبب یہ نہیں کہ ذرہ نیست ہو جاتا یا ذرہ آفتاب ہو جاتا ہے، بلکہ جہاں آفتاب کی پوری روشنی ہوگی ذروں کو چھپ جاتے کے سوا چارہ ہی کیا ہے جس وقت روشندان تابدان وغیرہ سے دھوپ کو ٹھری یا سائبان میں آتی ہے، اس وقت ذروں کا تماشا دیکھو، صاف نظر آتے ہیں۔ پھر آنگن میں نکل کر دیکھو غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بندہ خدا نہیں ہوتا تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً (یعنی اللہ اس سے بہت بلند تر ہے)۔ اور نہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ درحقیقت نیست ہو جاتا ہے نابود ہونا اور حیر ہے اور نہ دیکھا جانا اور شے ہے۔ نظم

بیش توحید او نہ کہ نہ لوست
ہمہ ہیچ اندامیچ دوست کہ دوست
کہ لودماز ماجد اماندہ
من و تو رفعت و حذر اماندہ

(یعنی اُس کی توحید کے سامنے نیا اور پُرانا کیا سب ہی ہیچ ہے۔ وہ ہی ہے جیسا کہ وہ ہے۔ لفظ مآ سے تاکب تک الگ رہے گا۔ من و تو ہیچ سے اُٹھ گیا اور خدا باقی رہ گیا) یا یون سمجھو کہ عالم ایک آئینہ ہے۔ اس آئینے میں سالک کو بعض بعض وقت خدا ہی خدا نظر آتا ہے۔ خدا کے مشاہدے میں سالک ایسا مستغرق ہو جاتا ہے کہ عالم جو آئینہ حیرت ہے اُس کو نظر نہیں آتا۔ اُس سے اور آسان مثال سنو۔ تم خود آئینہ دیکھو اور اپنے جمال پر محو ہو جاؤ۔ پھر دیکھو تو سہی آئینہ تمہاری نظر سے ساقط ہو جاتا ہے یا نہیں ضرور ساقط ہوگا۔ ایسے موقع میں کیا تم کو یہ کہنے کا حق ہوگا کہ آئینہ نیست ہو گیا۔ یا آئینہ جمال ہو گیا یا جمال آئینہ ہو گیا۔ ہرگز نہیں نیست ہونا اور ہے نہیں دکھائی دینا اور ہے جس کی نظر میں آفتاب انوار حق اس شان سے ظہور کرے گا اُس کی نظر میں ساری ہستیاں نہ ہوں گی تو کیا ہوں گی۔ قدرت کا مقدرات میں دیکھنا بلا فرق اسی طرح پر ہوتا ہے۔ صوفیوں کے یہاں اس مقام کا نام الْفَنَاءُ فِی التَّوْحِيدِ یعنی توحید میں فنا ہو جانا ہے۔

گوید آنکس درین مقام فضول
کہ تجلی نہ داند اور حُلُول
یعنی وہ شخص یہاں فضول بکتا ہے۔ کیونکہ وہ تجلی اور حُلُول کا فرق نہیں پہچانتا۔

اس مقام میں اگر شطیات سالک سے سرزد ہوں گے تو اس کی خامی سمجھی جائے گی اس میں شک نہیں کہ خدا کی تجلی ہوتی ہے۔ اور خدا اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ مگر انسان میں حلول نہیں کرتا۔ اس مقام میں پہنچ کر سیکڑوں سالک پھسل کر گر چکے ہیں۔ اس خوفناک جنگل سے جان سلامت لے جانا بغیر تائید غیبی و عنایت ازلی ناممکن ہے۔ اور پیر کی مدد بھی ضروری ہے۔ جو پیر حق رسیدہ ہو، صاحب بصیرت ہو، نشیب و فراز سے واقف ہو، شربت قہر جلال اور لطف جمال کا چکھ چکا ہو۔ تاکہ اس درطہ ہلاکت سے مرید کو نکال سکے۔ دیکھو حضرت خواجہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ جو مقام توکل کے بادشاہ ہیں۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے اُن کو دیکھا کہ بے زاد و راحلہ بادیہ خوئوار میں گشت کر رہے ہیں۔ پوچھا، یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ مقام توکل میں ثابت قدمی کا امتحان دے رہا ہوں۔ چونکہ اہل توحید کے نزدیک مقام توکل توحید کے مقامات میں سے ایک دینی درجہ کا مقام ہے۔ بتقاضای خلوص آپ کو ہمدردانہ جلال آگیا۔ اور اس عبارت لطیف کے ساتھ اس مقام توکل سے ترقی کرنے کی یوں ہمت دلائی۔۔۔

ضَيَعْتُ عُمْرَكَ فِي عَمْرٍ اِنْ بَاطِنِكَ فَاِنَّ الْفَنَاءَ فِي التَّوْحِيدِ۔ یعنی اگر عمر اسی مقام توکل کی داد دینے میں تمام ہو گئی تو درجہ کمال توحید کب حاصل ہو گا اب تم سمجھ سکتے ہو کہ راہ توحید میں یار موافق اور پیر مشفق کی کس دقت تک کس درجہ ضرورت ہے۔

ہر کیفیت درجہ چہارم کی توحید میں سالکوں کے احوال مختلف ہیں کسی پر ہفتہ میں ایک ساعت کے لیے فنایت طاری ہوتی ہے کسی پر ہر روز ایک ساعت یا دو ساعت کسی پر بیشتر اوقات عالم استغراق رہتا ہے۔

فنا فی التوحید کے بعد ایک مرتبہ ہے جس کا نام الْفَنَاءُ عَنِ الْفَنَاءِ ہے۔ اس مرتبہ کو بھی تعلق درجہ چہارم سے ہے۔ یعنی اس درجہ کا نام مرتبہ اکمل میں الْفَنَاءُ عَنِ الْفَنَاءِ ہے۔ اسی لیے اس کو درجہ پنجم نہیں کہا گیا۔ اس مرتبہ میں سالک کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کمال استغراق کی وجہ سے اس کے احساس کو اپنی فنایت کی خبر نہیں ہوتی۔ اور نہ اُس کی آگاہی باقی رہتی ہے

کہ ہم فنا ہوئے۔ یہاں تک کہ جمالی و جلالی تجلی کا فرق بھی نظر نہیں آتا۔ ایک جنبش میں سب باتیں غائب ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ کسی قسم کا علم باقی نہیں رہتا۔ اہل طریقت کے نزدیک تفرقہ کی دلیل ہے۔ مقام عین الجمع و جمع الجمع جب ہی حاصل ہوگا کہ سالک اپنے کو اور کل کائنات کو طور حق کے دریا سے نور میں گم کر دے اور اس کی خبر بھی نہ رکھے کہ گم کون ہوا۔

تو در گم شو کہ توحید این بود گم شدن گم کن کہ تفرید این بود
 (تو اس میں کھو جا یہی توحید ہے اور اس کھو جانے کو بھی بھول جا..... اس کا نام تفرید ہے۔)

اس مقام تفرید میں پہنچ کر حقیقت و وحدت الوجود اس طرح پر منکشف ہوتی ہے کہ سب محو ہو جاتا ہے۔ تجلی ذاتی کل قصوں کو طے کر دیتی ہے۔ اسم و رسم، وجود و عدم، عبارت اشارت عرش و فرش، اثر و خبر اس عالم اور اس دیار میں کچھ نہ پاؤ گے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (یعنی یہاں ہر چیز کو فنا ہے)۔ اس مقام کے سوا اور کہیں جلوہ گر نہیں ہوتا۔ کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (یعنی ہر چیز مٹ جائے والی ہے مگر اُس کی ذات)۔ اس جگہ کے سوا اور کہیں صورت نہیں دکھاتا۔ اَنَا الْحَقُّ وَ سُبْحَانِي مَا عَظُمَ شَانِي (یعنی پاک ہوں اور میری شان بہت بڑی ہے) یہاں کے سوا اور کہیں اس کا نشان ظاہر نہیں ہوتا۔ توحید بے شرک مطلق جو تم نے سنا ہے، وہ اس دار الملک کے سوا اور کہیں نہ دیکھنے پاؤ گے۔

خیال کڑ پڑا بنیاد بشناس ہر آن کو در خدا گم شد خدا نیست
 (یعنی یہاں دل میں الٹا خیال نہ لاؤ، اور سمجھو کہ، جو خدا کی ذات میں کھو گیا، وہ خدا نہیں ہے)۔
 توحید وجودی علم کے درجہ میں ہو، یا شہود کے ابتدائی درجہ سے انتہائی درجہ تک پہنچے ہر مرتبہ میں بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے۔ اسی لیے اَنَا الْحَقُّ وَ سُبْحَانِي مَا عَظُمَ شَانِي وغیرہ کہنا اگر صدق حال نہ ہو تو خود اہل طریقت کے نزدیک یہ کلمات کفریہ ہیں۔ اور جہاں صدق حال ہے بیشک وہاں کمال ایمان کی دلیل ہے۔

رَوَا بَا شَدَّ اَنَا اللّٰهُ اَزْ دَرِ نَخْتِ چرانبود رَوَا اَزْ نِیکِ بَخْتِ
یعنی ایک درخت سے اَنَا اللّٰهُ کی صدا سنانا جب درست ہے تو اگر کسی نیک بخت کے منہ سے
یہی آواز نکلے تو کیوں صحیح نہ ہوگی۔

خیر اس کو تو ہم پہلے ہی کہہ چکے کہ آئینہ و صورت کے درمیان نہ اتحاد کا دعویٰ صحیح نہ حلول کا
زعم باطل درست۔ اب تم چاروں درجوں کی توحید میں جو فرق ہے اس مثال سے سمجھ سکتے ہو۔
اخر دُٹ میں دو قسم کے پوست اور ایک قسم کا مغز ہوتا ہے۔ پھر مغز میں روغن ہے۔

(۱) منافقوں کی توحید پہلے پھلکے کے درجہ میں ہے۔ کیونکہ وہ پھلکا کسی کام کا نہیں ہوتا۔
(۲) عام مسلمانوں اور مسکموں کی توحید دوسرے پھلکے کے درجہ میں ہے یہ کچھ کار آمد ہوتا ہے۔
(۳) عارفانہ توحید مغز کے درجہ میں ہے۔ اس کا فائدہ اور اس کی خوبی ظاہر ہے۔

(۴) موحدانہ توحید روغن کے درجہ میں ہے۔ اس کی تعریف کی حاجت نہیں۔ دیکھو آخر دُٹ
توپورے عجب کو کہتے ہیں۔ مگر پہلے پھلکے سے روغن تک جو فرق ہے وہ صفات روشن ہے۔ اسی
طرح توحید توہر توحید کو کہتے ہیں۔ مگر درجات، ثمرات، قاعدے، ضابطے میں تفاوت ہر اہل ہر اہل
اسے بھائی یہ مکتوب معمولی نہیں۔ اسی میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اچھی طرح اس کو دیکھو
اور اس کی تہ کو پہنچو۔ کیونکہ یہ مکتوب جڑ ہے تمام مقامات و احوال و معاملات و مکاشفات کی۔
جب تم کلمات مشائخوں کے دیکھو یا ان کے اشارات پر نظر تمھاری پڑے، یا ان کی کتابیں
دیکھنے میں آئیں۔ اگر اس مکتوب کے اصول کو طوطا رکھو گے تو حل مطالب آسانی سے ہوں گے
کہیں پر مغالطہ نہ ہوگا۔ اور غلط فہمی تمھیں نہ ہوگی۔ ٹھیک ٹھیک سمجھ لو گے۔ اشعار توحیدیہ
مشائخ طریقت رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو اپنے درجہ کے اعتبار سے نظم فرمائے ہیں
وہ بھی اسی اصول و قانون کی رو سے سمجھے جائیں گے۔ اور کہیں سے کسر نہ ہوگی۔

اسے برادر عزیز بہت ممکن ہے کہ اہل توحید کی حالتوں کو دیکھ اور سن کر تمھیں غبطہ ہو
اور حسرتِ نایافت بے کل کر دے اور شکستہ خاطر ہو کر تم کو امید ہو جاؤ۔ نہیں نہیں بلند مہمتی سے

کام لو۔ ہم نے مانا کہ تم حیونٹی کی طرح خاکسار سی، مگر دل حضرت سلیمان کے ایسا پیدا کر دو۔ اور اس راہ میں قدم رکھو۔ ہم نے فرض کیا کہ پتھر کی طرح سختی ہو، لیکن جگر شیر کا بنا ڈالو اور منزل مقصود کی تلاش میں گام زنی شروع کر دو۔ تم دیکھتے نہیں کہ کیا سے کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے۔ سات سات لاکھ برس کی طاعت و عبادت کو بادبے نیازی نے اس طرح اڑا پھینکا ہے کہ ہمارا شور اہو کر رہ گئی۔ اپنی خرابیوں کو تم نہ دیکھو اس بات کو دیکھو کہ آبِ خاک بے مقدار سے حضرت آدم صلی اللہ کیسے پیدا ہو گئے۔ ایک یتیم ہستی جس کے کفیل ابوطالب تھے وہ محمد رسول اللہ کیونکر ہو گئی۔ آرزو بت تراش کے گھر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا دودھ کس طرح ظور پذیر ہوا۔ سبحان اللہ و بحمدہ اور اس بات کا تماشا دیکھو کہ مشرکوں سے یوحیدین، کافروں سے مومنین، عاصیوں سے مطیعین، مفسدوں سے مصلحین ہوا کرتے ہیں۔ قدرت کسی کی طاعت پر نظر نہیں کرتی۔ لطف کسی کی معصیت کو نہیں دیکھتا۔

نقل ہے کہ ایک زنا دار اپنے زنا کو آراستہ کر رہا تھا۔ غیب سے ایک بھید ظاہر ہوا جس سے زنا کی حقیقت اس پر کھل گئی۔ گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ حالت یہ تھی کہ دوڑتا جاتا تھا اور نعرہ مارتا تھا آئین اللہ۔ اللہ کہاں ہے؟ اس انکشافِ راز کے باعث ایسا سوز و درد پیدا ہوا کہ اس کو ذرا قرار نہ تھا۔ یہاں سے وہاں اس شہر سے اس شہر مارا مارا پھرتا تھا۔ اسی طرح گرتا پڑتا ملک شام میں جبل لبنان پر پہنچا۔ اس پہاڑ پر غوثِ قطب، ابدال، اوتاد وغیرہم رہا کرتے ہیں۔ جا کر کیا دیکھتا ہے کہ چھ آدمی کھڑے ہیں۔ اور ایک جنازہ سلنے رکھا ہے۔

یہ غریب بد حال ان لوگوں سے واقعہ دریافت کرتے لگا۔ ان لوگوں نے کہا واقعہ یہ ہے پوچھیے گا، پہلے نماز جنازہ کی امامت تو کیجیے۔ خدا کی شان وہ بے تکلف آگے بڑھ گیا۔ اور نماز پڑھا دی۔ جب نماز پڑھا چکا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم لوگ ان سات آدمیوں میں سے ہیں جن پر ساسے عالم کے کل کار و بار کا دار و مدار ہے۔ اور جن میت پر آپ نے نماز پڑھی ہے وہ ہمارا دشمن ضمیر پر تھے۔ قطبِ عالم کے عہدے پر فائز تھے۔ وقت انتقال یہ وصیت فرمائی تھی کہ فصلِ دیگر سے

جب فراغت ہو جائے تو جنازہ رکھ کر مقور انتظار کرنا۔ ایک صاحب اس گوشے سے آئیں گے۔ ان سے کہنا کہ نماز آپ ہی پڑھائیں۔ کیونکہ ہمارے بعد قطبیت کا درجہ انھیں حضرت سلامت کو ملے گا۔ والسلام

دوسرا مکتوب

توبہ کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میرے عزیز بھائی شمس الدین اللہ تعالیٰ تم کو توبہ کرنے والوں کی بزرگی عطا فرمائے۔ تمہیں معلوم ہو کہ پہلی منزل اس راہ کی توبہ لفظ ہے۔ یعنی توبہ خالص و توبہ خاص الخاص۔ یہ توبہ علی قدر مراتب ہوتی ہے۔ اہل میں کسی کی قید نہیں جیسا کہ حق تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ تَوْبُوا رَاٰی اللّٰہُ جَمِیْعًا اَیُّہَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّکُمْ تَغْلِبُوْنَ (یعنی اے مومنو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو شاید تمہاری بہتری ہو جائے)۔ یہ آیت شریف صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں نازل ہوئی۔ وہ حضرات ہمہ تن تائب تھے۔ کفر سے سخت بیزار، ایمان سے نہایت رغبت و دلچسپی رکھنے والے۔ گناہ پر ان حضرات نے لات ماری تھی۔ اور پس پشت ڈال دیا تھا، طاعت و عبادت میں مشغول تھے۔ پھر سمجھوں کہ توبہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کے معنی کیا ہوئے؟ ایک بزرگ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا۔ آپ نے جواب دیا کہ توبہ ادنیٰ اعلیٰ سب پر فرض ہے، ہر آن وہر ساعت۔ مگر ہر محل میں توبہ کی صورت بدل جاتی ہے۔ کافر پر کفر سے توبہ کرنا اور ایمان لانا فرض ہے۔ عاصیوں پر مصیبت سے توبہ کرنا اور عبادت میں مشغول ہونا فرض ہے۔ محسنوں پر فرض ہے کہ افعالِ حسن سے احسن کا قصد کریں، واقفان راہ پر فرض ہے کہ وہ ایک مقام پر ٹھہرے نہ رہ جائیں۔ روش سالکانہ اختیار کریں۔ مقیمان آب و خاک پر فرض ہے کہ صرف عالم اجسام کی سیر کافی نہ سمجھیں، طیر کی قوت چل کر میں اور حسیہ منفل سے اڑ کر ادب علوی پر پہنچیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ سالک کا کسی مقام پر ٹھہرنا گناہ ہے۔ اس مقام سے اس کو

توبہ کرنا چاہیے۔ اور آگے قدم بڑھانا چاہیے۔ تُوْبُوْا اِلَی اللّٰهِ کَا تَرْجُوْا جَمِیْعًا اَیُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُوْنَ کی تفسیر یہی ہے۔ بات یہ ہے کہ جس مرتبہ میں سالک پہنچتا ہے اس سے اعلیٰ مرتبہ موجود ہے۔
مرتبہ اعلیٰ سے ترقی کرنا اور مرتبہ اعلیٰ پر پہنچنا فرضِ راہ ہے ورنہ سلوک ناممکن رہے گا۔ اسی لیے شرع شریف میں حکم ہے کہ سَيُزِدُکُمُ اللّٰهُ دَرَجَاتٍ لِّمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (یعنی مفردوں کے آگے سیر کر دو)۔

توبہ اگر صرف گناہ ظاہری سے ہوتی تو پیغمبروں کو توبہ کی حاجت کیا تھی۔ وہ تو گناہ صغیرہ و کبیرہ سے پاک ہیں۔ مگر ان حضرات سے بھی توبہ ثابت ہے اور وہ معنایٰ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تجلی ربانی ہوئی۔ عالم بے خودی کے بعد جب ہوش آیا تو آپ نے فرمایا تُوْبْتُ اِلَیْکَ (یعنی میں نے تیری طرف توبہ کی)۔ یہ ظاہر توبہ کا محل نہ تھا۔ مگر آپ کو یہ خیال ہوا کہ اُرِیْکَ اَمَّا اِنِّیْ اَخْتَارُ سے میں زیبا نہ تھا۔ کیونکہ عاشق صاحب اختیار نہیں ہوتا۔ دوستی میں اختیار امرِ آفت در آفت ہے۔ اس لیے آپ نے توبہ کی اور کارِ حسن سے کارِ احسن کی طرف رجوع کیا۔ آپ ہی پر موقوف نہیں خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اِنِّیْ لَا اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ فِیْ کُلِّ یَوْمٍ سَبْعَیْنَ مَرَّةً (میں ہر روز ستر بار استغفار کرتا ہوں) اس کا سبب یہ تھا کہ آپ کو ہر ساعت توبیٰ مقام ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ سے دوسرے مرتبہ پر پہنچتے تھے۔ مرتبہ اول کو مرتبہ دوم سے کمتر سمجھتے تھے اس لیے آپ استغفار فرما کر صواب سے اصوب کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ یہیں سے اس جملہ کے معنی حل ہوتے ہیں کہ حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِیْنَ۔ توبہ کے اصلی معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ رہا یہ کہ صفتِ رجوع مختلف ہوا کرتی ہے۔ جس حال جس معاملہ جس مقام کا آدمی ہوگا اسی لحاظ سے توبہ ہوگی۔ حوام کی توبہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے انا فرامی کی ہے اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرے تاکہ عذاب سے بچیں۔ خاص لوگوں کی توبہ اس لیے ہوتی ہے کہ جس قدر نعمتیں عطا ہوئیں اور جس قدر رحم و کرم ہوا اور ہو رہا ہے اس اعتبار سے مطلق خدمت ادا نہ ہوئی۔ خاص الخاص لوگوں کی توبہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے کو صاحبِ قوت و طاقت کیوں سمجھے ہم نے اپنے کو موجود کیوں خیال کیا۔ عاجز و نیست کیوں نہ سمجھا۔ قوی ہے تو وہی ہے اور موجود ہے تو وہی ہے۔

جب توبہ کے مراتب معلوم ہو چکے تو ایک مسئلہ بھی سن لو۔ یہ مسئلہ تان کی جان ہے مسئلہ توبہ کے لئے ہمیشگی شرط نہیں ہے۔ یعنی جب کسی گناہ سے آدمی توبہ کرے تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ گناہ اس سے عمر بھر سرزد نہ ہو۔ نیت البتہ صحیح ہونا چاہیے۔ جب توبہ کرے تو سچے دل سے قصد رکھے کہ اب یہ گناہ ہم نہ کریں گے۔ توبہ ہو جائے گی اور وہ شخص مایوس ہو گا۔ اور اگر تائب سے پھر گناہ سرزد ہو جائے تو نئے گناہ کے قبل تک وہ تائب تھا۔ اور توبہ کا ثواب اس کو ملے گا۔ ان بزرگانِ دین سے بڑھ کر تو مقامات و اقوال و معاملات کا تجربہ کسی کو نہیں ہے۔ دیکھو اس گروہ میں بھی بعض لوگ ایسے گزرے ہیں کہ توبہ کے بعد پھر گناہ میں مبتلا ہوئے اور پھر توبہ کی۔ ایک بزرگ کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے ستر مرتبہ توبہ کی اور برابر گناہ ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ اکھڑوں مرتبہ جب میں نے توبہ کی تو استقامت حاصل ہوئی۔ بعد ازاں پھر مجھ سے گناہ ظاہری نہیں ہوا۔ ایک بزرگ کی اور نقل ہے کہ توبہ کے بعد وہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ نہایت ان کو مذمت ہوئی۔ ایک روز دل ہی دل میں کہنے لگے کہ اگر ہم بارگاہِ الہی کی طرف رجوع کرتے ہیں تو نہیں معلوم کیا حال ہمارا ہو گا۔ ممکن ہے کہ آسمان ٹوٹ پڑے۔ ہاتھ لے آواز دی اَطَعْنَا فَشَكَرْنَا فَكَانَ ثَمَّ تَرْكُنَا فَاَمَهَلْنَاكَ يَا مَنْ عُدَّتْ اَلْيُنَا قَبْلُكَ مِیْرِ طَاعَتِ تَوْنِی كِی مِیْنِی تِیْر اَشْكُرْ كِیَا (یعنی تجھ کو بخدا دی)۔ پھر بے وفائی تو نے کی اور مجھ کو چھوڑ دیا۔ میں نے تجھ کو مہلت دی۔ اب اگر تیرے جی میں ہے کہ رجوع کرے تو میں تجھے صلح کے ساتھ قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔

اب اقوالِ مشائخِ رضوان اللہ علیہم اجمعین توبہ کے متعلق سنو۔ حضرت خواجہ ذوالنون مہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تَوْبَةُ الْعَوَامِ مِنَ الذُّنُوبِ وَتَوْبَةُ الْخَوَاصِّ مِنَ الْغَفْلَةِ وَتَوْبَةُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ رُدِيَةِ عِزِّهِمْ عَنْ بُلُوغِ مَا نَالَهُ غَيْرُهُمْ مِنْ رُدِيَةِ الْحُسْنَاتِ۔ عوام کی توبہ گناہ سے باز آنا ہے۔ خواص کی توبہ غفلت سے باز آنا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی توبہ اس مقام سے ہے جس مقام میں وہ فی الحال موجود ہیں اور دوسرے نبی کو اس سے برتر مقام مل چکا ہے۔

حقیقت توبہ کے متعلق حضرت خواجہ سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے لوگ یہ خیال

کہتے ہیں کہ التَّوْبَةُ اَنْ تَلَا تَسْتَقِي ذَنْبُكَ۔ توبہ کی تعریف یہ ہے کہ اس گناہ کو تم نہ بھولو۔ اور ہمیشہ اس کی ندامت باقی رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بہت سے بہت بھی عمل صلح تم سے ہوں گے، تو عجب پیدائے ہوگا۔ اور حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت کے ساتھ یہ خیال رکھتے ہیں کہ التَّوْبَةُ اَنْ تَسْتَقِي ذَنْبُكَ توبہ کی تعریف یہ ہے کہ جو گناہ تم نے کیا ہے اس کو بھول جاؤ۔ لیونکہ تائب کا درجہ محب کا درجہ ہے۔ وہ ایک گونہ دوستوں میں داخل ہے۔ ایک دوست کا دوسرے دوست سے سابق بے عزتانیوں کو دھرا نا ہرگز جفا سے کم نہیں یہ قول اور وہ قول دونوں بظاہر مندریک دیگر ہیں۔ مگر معنی میں ضدیت نہیں ہے۔ معنی فراموش کرنے کے یہ ہیں کہ علالت اس گناہ کی دل سے نکل جائے۔ تائب ایسا ہو جائے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ خیر، حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خاص حالت میں یہ جواب ملا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت پڑھا مگر کسی چیز سے ہم کو اتنا فائدہ نہ ہوا جتنا اس شعر سے۔

اِذَا قُلْتُ مَا اَذْنَبْتُ قَالَتْ مَحَبَّتُهُ
وَجُودُكَ ذَنْبٌ لَا يُقَاسُ بِمَا ذَنْبُ

(جب میں نے پوچھا۔ ہم نے کیا گناہ کیا، تو اس کی محبت نے جواب دیا تیرا جود ہی اتنا بڑا گناہ ہے جس کے مقابلے میں سارے گناہ ہیچ ہیں۔)

اللہ اللہ معشوق کی بارگاہ میں عاشق کا جود بھی گناہ ہے، اور باتوں کو کون پوچھتا ہے۔ اے بھائی کیا کہیں اجل تاک میں ہے جو دم آدمی زندہ ہے غنیمت ہے۔ اس وقت کی قدر کرنا چاہیے۔ کیا معلوم کس وقت ملک الموت پہنچ جائیں۔ توبہ سے غافل نہ رہو۔ ایک بوڑھا آدمی کسی بزرگ کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ گناہ کی ہمارے انتہا نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اب توبہ کر لیں۔ اُن بزرگ نے فرمایا کہ اے بوڑھے تم چوک گئے، آنے میں بہت دیر لگا دی۔ متعین جوالی میں آنا تھا۔ مگر بوڑھا صحبت یافتہ تھا، اور توبہ کے فوائد سن کر آیا تھا۔ کہنے لگا میں حضرت دیر سے کیا واسطہ، میں تو جلد سے جلد آیا ہوں۔ اے جناب توبہ وہ نعمت ہے

کہ اگر مرنے کے قبل نصیب ہو جائے تو کیا کہنا ہے۔ دیر ہونا بھی عین جلدی ہے۔ میں جلد سے جلد آیا ہوں۔ بھائی میرے ہر چند تم گناہ سے آلودہ اور ملوث ہو رہے ہو، توبہ کرو تو سہی۔ دیکھو توبہ تمہاری کسی امید افزا ہوتی ہے۔ تم کو جاننا چاہیے کہ ساحرانِ فرعون سے تم زیادہ آلودہ تو نہیں۔ سب اصحابِ کف سے تم زیادہ ناپاک نہیں۔ سنگِ طور سینا سے تم زیادہ جامد نہیں۔ چوپِ حنّانہ سے تم زیادہ بے قیمت نہیں۔ قطعِ نظر اس کے کوئی شخص حبش سے غلام لا کر اس کا نام کا فور رکھ دے تو اس میں کسی کا کیا اجارہ ہے۔ دیکھو، جب ملائکہ نے کہا کہ ہم کو ان کے (انسان کے) فساد کی طاقت نہیں ہے۔ ندا آئی۔ ٹھیک ہے یہ کہنا تمہارا اس وقت مناسب ہوتا جب ہم حاجت لے کر تمہارے دروازے پر ان کو بھیجتے، یا تمہارے ہاتھ ان کو بھیجتے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہو تو ہرگز نہ چڑھنے دینا اور نہ خریدنا۔ شاید تم کو اس کا خوف ہے کہ معصیت ان کییری رحمت سے بڑھ جائے گی یا آلودگی ان کی ہماری قدوسیت پر دھبہ لگا دے گی۔ کیا ممکن۔ یہ وہ مشتبہ خاک ہیں، کہ ہماری درگاہ میں مقبول ہیں۔ جب ہم نے قبول ہی کر لیا ہے تو معصیت و لوث کی کیا مجال ہے جو کچھ کر سکیں۔

سراسر ماہمہ عظیم بدیدی و خریدی تو ✓ ہے کالائے پر عیب نے ہے لطف خریدار
(میں سر سے پاؤں تک عیب ہی عیب ہوں تو نے ٹھوک بجا کر مجھ کو خریدا ہے۔
واہ کیا اچھی یہ عیب دار عین ہے، اور کیا خوب مہربان خریدار ہے۔ والسلام۔

تیسرا مکتوب

دشمن کے خوش کرنے کے بیان میں

بسم اللہ الرحیم

بھائی شمس الدین کو اللہ تعالیٰ ابدی نیک بختی نصیب کرے اپنی منت اور کرم سے میری طرف سے سلام و دعا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ توبہ کرنے کے بعد مرید کا کام دشمنوں کا

خوش کرنا رہ جاتا ہے، اور یہ بڑا کھڑا گ ہے۔ سنو، گناہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ اول اُن امور کا ترک جن کو خداوند تعالیٰ نے واجب کیا ہے جیسے نماز روزہ وغیرہ۔ ان کی یہی توبہ ہے کہ حتی المقدور قضا میں ادا کی جائیں۔ دوسرے وہ جن کا خدا اور بندے سے تعلق ہے۔ مثلاً شراب پینا، زنا کرنا، سود لینا، آوازِ مزامیر کا سنتا۔ ان گناہوں سے تائب ہونے کی یہی صورت ہے کہ تم اعترافِ ندامت کے ساتھ پکارا رہ کر لو کہ پھر نہ کریں گے۔ تیسرا گناہ حق العباد ہے اور یہ نہایت سخت و دشوار ہے۔ اس کے چند طریقے ہیں۔ جانِ مال، ذاتیات، عورت، لونڈی اور دین کے نقصانات۔ اگر تم نے مال کا گناہ کیا اور تمہیں اس کی واپسی کی قدر ہے تو تم پر واجب ہے کہ اس کو لوٹا دو۔ اور اگر ادائیگی سے مجبور ہو تو معافی چاہو۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہو سکیں تو اس رقم کو اس روح پر صدقہ کر ڈالو۔ اگر یہ بھی نہیں ہو تو نیکیاں کرو۔ اور الحاح و زاری کے ساتھ خدا سے معافی مانگو۔ یہاں تک کہ وہ اپنے کرم سے قیامت کے دن تمہارے دشمنوں کو تم سے خوش کر دے۔ اگر تم نے کسی کی جان ماری ہے تو اس کے اقربا سے کہہ دو کہ وہ یا تو تم سے قصاص لیں یا معاف کر دیں۔ اگر یہ ناممکن ہو تو تضرع و زاری کے ساتھ خدا کی طرف رجوع کرو کہ قیامت میں تمہارے دشمنوں کو تم سے خوش کرادے۔ اور اگر تم نے ذاتیات کے نقصان پہنچائے ہیں کسی کی غیبت کی، تہمت جوڑی، گالیاں بکیں تو یہ لازم ہے کہ اس سے جا کر کہو "بھئی ہم نے تمہاری طرف جھوٹی باتیں لگائی ہیں معاف کرو۔" مگر ذرا سوچ سمجھ کر، ایسا نہ ہو کہ اس کا غصہ بھڑک اُٹھے اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ کیونکہ جہاں اشتعال، بغض و غضب کا یقین ہو وہاں یہی اچھا ہے کہ خدا کی درگاہ میں سر رگڑو۔ اور معافی کے خواستگار ہو۔ اگر تمہارا دشمن زندہ نہ ہو تو اس کی روح پر ایصالِ ثواب کرو۔ اگر تم نے کسی کی بیوی یا شرعی لونڈی کے ساتھ بدنیتی کی ہے یا اس سے بھی تجاوز کر گئے ہو تو یہ موقع نہ معافی کا ہے اور نہ ظاہر کرنے کا۔ بہتر یہی ہے کہ اس معاملہ کو خدا ہی کے حوالہ کر دو کہ وہ دہِ قیامت اُن کو تم سے رہنا مندا اور خوش کر دے۔ اور اگر ان کے اشتعالِ غضب کا خوف نہ ہو، اگرچہ یہ اتفاقی ہے تو معافی مانگ لو۔ اور دین کا گناہ وہ ہوا کہ کسی کی بیجا تکفیر کی یا کسی کو

گمراہ کر ڈالا ہو، یہ بھی سخت دشوار ہے۔ تمہیں چاہیے کہ حتی الامکان اس شخص سے اپنی دروغ بیانی کا اظہار کر کے معافی چاہو۔ اگر ناممکن ہو تو نام ہو کر درگاہِ خداوندی میں سرٹیک دو۔ یہاں تک کہ اس کو خدا تم سے خوش کر دے۔ الغرض جیسے اور جس طرح ممکن ہو دشمنوں کو خوش اور راضی کر دو۔ اور اگر غیر ممکن ہو تو صدق دل سے تفرغ و زاری کے ساتھ بارگاہِ خداوندی کی طرف رجوع کر دو۔ تاکہ قیامت کے دن تمہارے دشمن تم سے رضامند اور خوش ہو جائیں۔ خدا کے فضل و کرم سے بڑی امید ہے کہ جب وہ بندے کی صداقت دیکھے گا تو اپنی رحمت سے اس کے دشمنوں کو خوش کر دے گا۔

اگر میرے کہنے پر تم نے عمل کیا اور ترکِ گناہ کا غم بالغرم کر لیا، لیکن گزشتہ گناہوں کی قصائیں ادا نہ کیں اور دشمنوں کو خوش نہ کیا تو تم پر عتابِ خداوندی اب تک باقی رہا۔ ذرا خبردار رہنا کہ یہ گھائی سخت کٹھن اور نہایت خطرناک ہے۔ سنو خواجہ ابوالفتح اسفرانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علامہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں۔ ”میں تیس برس تک خدا سے توبہ نصوح چاہتا رہا، مگر قبول نہ ہوئی۔ ایک دفعہ میں نے مستعجب ہو کر کہا۔ تیس برسوں میں بھی ایک حاجت پوری نہ ہوئی۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے۔ تمہیں تعجب ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ تم کیا مانگ رہے ہو، چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ تم کو اپنا دوست بنالے۔ کیا یہ کوئی معمولی مراد مانگی ہے؟“ بھائی جان! بندے کے لیے گناہ ایک بلا ہے۔ خدا کی پناہ، اس کی ابتدا سختی دل اور آخر کفر کی بد بختیاں۔ ابلیس اور بلعم باعد کے قصوں کو بھولنا نہ چاہیے۔ دیکھو اوّل اوّل دو ذل سے گناہ ہی سرزد ہوئے۔ آخر کفر کی ذہبت آپہنچی۔ صلحا کہتے ہیں۔ ”گناہ سے دل سیاہ ہوتا ہے۔ اس کی پہچان یہی ہے کہ گناہ کا خوف دل سے جاتا ہے، طاعت و عبادت میں لذت نہ ملے۔ کسی کی اچھی باتیں دل کو بُری لگیں۔“ اس لیے غفلت کا مطلق موقع نہیں جس قدر جلد سے جلد ممکن ہو توبہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ وہ گھات میں لگی بیٹھی ہے۔ میں نے مانا کہ تم توبہ کے بعد پھر بھی گناہ کر دو گے تو اس میں مصداقہ ہی کیا ہے۔ پھر توبہ کر لینا۔ اور دل سے یہ کہو کہ ممکن ہے کہ گناہ سے پیشتر ہی مجھے موت آدبوسے، اس طرح ہر بار جب گناہ سرزد ہوں توبہ کرتے چلے جاؤ۔ کیا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنی طاقت گناہ کرنے میں

خرچ کرتے ہو، اتنی ہمت توبہ کرنے میں صرف کرو۔ آخر اس کے کیا معنی کہ توبہ کرنے میں عاجز اور گناہ کرنے میں مستعد۔ توبہ سے رگنا شیطانی اغوا ہے۔ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ جب ہم گناہ سے باز ہی نہیں آئیں گے، اور جبکہ توبہ پر ثابت قدمی نہیں، تو توبہ کس کام آئے گی۔ اسی توبہ کا حاصل ہی کیا۔ یہ سب شیطانی چلے ہیں۔ کیا تم پر یہ باتیں تمام ہیں کہ گناہ کرنے تک زندہ رہو گے۔ بہت ممکن ہے کہ نئے گناہ سے قبل ہی تم مر جاؤ۔ اس قسم کا درمخص فضول اور لغو ہے، تمہارا کام صرف اس قدر ہے کہ توبہ سچے دل سے کرو۔ اس وقت نیت خالص رہنا چاہیے۔ رہا اس کی تکمیل اور اس پر ثابت قدم رکھنا خدا کے ہاتھ ہے۔ اگر اس نے ثابت قدم رکھا، سبحان اللہ! اور اگر نہ رکھا تو یہ کچھ کم نہیں کہ پہلے گناہ بخش دیے گئے۔ تم بالکل پاک و صاف ہو گئے۔ اب اگر تمہارے سر پر بوجھ رہا تو صرف اسی نئے گناہ کا۔ کیا یہ فائدہ کوئی معمولی فائدہ ہے کہ گزشتہ گناہوں کی بخشش ہو گئی۔ تمہارا فرض ہے کہ توبہ کیسے جاؤ۔ گناہ ہوں تو ہوں، توبہ کرنے کے دو فائدے تھے، ایک تو گناہ گزشتہ کی معافی دوسرے آئندہ گناہ سے باز رہنا، توبہ کے بعد فرض محال اگر تم آئندہ گناہ سے باز نہ رہے تو کم از کم اتنا تو ہوا کہ گناہ گزشتہ معاف ہو گئے۔ حضرت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد تم نے نہیں سنا کہ تم لوگوں میں بہترین شخص وہی ہے کہ اگر گناہ زیادہ کرے تو توبہ بھی بہت کرے۔ توبہ کا لب لباب یہ کہ جب تم نے ارادہ کر لیا اور دل میں ٹھان لیا کہ اب گناہ نہ کریں گے۔ اور تمہاری پچائی ہار گاہ خداوندی میں بھی مقبول ہو گئی اور حتی الامکان اپنے دشمنوں کو بھی تم سے خوش کر لیا۔ اور جو فرائض تھا ہوئے تھے بقدر امکان ادا ہو گئے، اور جو باقی رہے ان کے لیے درگاہ خداوندی میں تم نے تضرع و زاری کی، بہترین طریقہ پاکی و طہارت کا میں تم کو بتاتا ہوں اس پر عمل کرو اور اپنے کو سچا تائب بنا ڈالو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ باقاعدہ غسل کرو اور پاک و صاف کپڑے پہن کر چار رکعت نماز نہایت حضورِ دل سے ادا کرو۔ اس کے بعد سجدے میں جاؤ۔ اور ایسی جگہ ہو کہ محض تخلیہ ہو۔ خدا کے سوا تم کو کوئی نہ دیکھتا ہو۔ اور سر دریش کو خاک آلودہ کرو۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ دل میں سوز و قلق ہو یہ آواز

لَا تَابُتُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں)

بلند جتنے گناہ تم کو یاد ہوں اُن کو دُہراؤ۔ اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہو کہ اے نفس وہ وقت آگیا کہ توبہ نصوح کرے اور تو خدا کی طرف سچائی سے رجوع ہو۔ کیونکہ تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ عذاب خداوندی برداشت کر سکے۔ اور تیرے پاس وہ سرمایہ بھی نہیں جو تجھ کو خدا کے عذاب سے بچا سکے۔ اس قسم کے کلمات کی تکرار کرو۔ اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اس طرح مناجات کرو۔ ”اے اللہ بندہ گنہگار بھگا ہوا تیرے در پر پھر آیا ہے۔ بندہ گنہگار رحمت کا طلبگار ہے۔ بندہ گنہگار عذر دلایا ہے بیشک اس ناچیز سے خطائیں ہوئیں تو ان کو معاف فرما۔ اور اپنے فضل سے ہم کو قبول کر اور رحمت کی نظر سے ہماری طرف دیکھ۔ اے اللہ ہم کو بخش دے اور تمامی گناہ سے محفوظ رکھ کہ نیکی تیرے ہاتھ ہے۔ تو بخشنے والا اور بخشائیش کرنے والا ہے۔“

قطرہ چند از گنہ گشت پدید در چناں دریا کجا آید پدید

نہ گرد تیرہ آں دریا زمانے دے روشن شود کار جہانے

اگر گناہ کے چند قطرے ظاہر بھی ہوئے، تو اتنے بڑے سمندر میں کیونکر معلوم ہو سکتے ہیں اس دریا کا پانی ذرا بھی گدلا نہ ہوگا۔ اور جہاں والوں کا کام جس طرح چلتا ہے چلتا رہے گا۔

اس کے بعد یہ دعا پڑھو یا مُجِبِّي عَظَائِمِ الْأُمُورِ يَا مُنْتَهَى هِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ يَا مَنْ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ أَحَاطَتْ بِمَا ذُنُوبَنَا وَأَنْتَ الْمَذْخُورُ لَهَا يَا مَذْخُورٌ لِحُكْمِ شِدَّةٍ كُنْتُ أَذْخُرُكَ بِهَذِهِ السَّاعَةِ فَتُبَّ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ (ترجمہ :- اے بڑے بڑے امور کو روشن کرنے والے۔ اے مومنین کی ہمت کو انتہا تک پہنچانے والے، اے وہ ذات کہ جب ارادہ کیا کسی کام کے ہونے کا تو کہہ دیا اس کو کہ ہو جا، پس ہو گیا۔ میرے گناہوں نے مجھ کو گھیر لیا ہے۔ اور ان گناہوں کو تو جمع کیے ہوئے ہے اے جمع کرنے والے۔ واسطے ہر شدت کے تجھ کو خزانچی بنایا اس گھڑی کے واسطے۔ پس رجوع کیا میں نے اس امید پر کہ تو میری توبہ کو قبول کرے۔ بیشک تو قبول کرنے والا مہربان ہے)۔ پھر خوب گریہ و زاری کرو۔ اور یوں مناجات کرو یا مَنْ لَا يَشْغُلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ يَا مَنْ لَا يَغْلُطُهُ الْمَسْأَلُ

يَا مَنْ لَا يُبْرِمُهُ الْحَاخُ الْمَلْحِيحِينَ أَرْقْنَا بِرَدِّ عَفْوِكَ وَحَلَاوَةِ رَحْمَتِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (اے وہ ذات کہ اس کو نہیں روکتا ہے ایک شخص کی بات کا سنا دوسرے

شخص کی بات کے سننے سے۔ اے وہ ذات کہ غلطی نہیں کرتی ہے سوال کے سمجھنے میں۔ اے وہ ذات کہ

اُس کو مجبور نہیں کرتا ہے الحاح کرنے والوں کا الحاح۔ چکھا دے ہیں اپنی معافی کا مزہ اور اپنی رحمت کی

مٹھاس۔ بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے)۔ پھر درود پڑھو اور اپنے اور جملہ مسلمانوں کے لیے مغفرت

چاہو۔ اور طاعت و عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ کیونکہ تم نے توبہ و نفع کی اور سب گناہوں سے

پاک ہو گئے۔ اور ایسے پاک معصوم ہوئے جیسے آج کا پیدا۔ اللہ نے تم کو دوست بنا لیا اور بہت

کچھ اجر و ثواب تمہارے ہاتھ آئے۔ اور تم پر اس قدر رحمت و برکت نازل ہوئی کہ اس کو کوئی شخص

بیان نہیں کر سکتا ہے تمہیں دنیا اور آخرت کی بلا سے نجات حاصل ہوئی۔ اب ایک نکتہ سنو۔ کہ اگر

باعیب قبول کرنا نہ ہوتا تو عیب دار پیدا ہی نہ کرتا۔ میرا اعتقاد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام گندم

کھانے کی وجہ سے دنیا میں نہ بھیجے گئے۔ بلکہ خود خواہش خداوندی ہی ہوئی کہ وہ بہشت سے

دنیا میں جائیں۔ اس کے کیا معنی کہ قیامت کے دن سیکڑوں ہزاروں کبیرہ گناہ کرنے والے بہشت

میں بھیجے جائیں اور آدم علیہ السلام صرف ایک زُلت کے سبب بہشت سے باہر کر دیے جائیں۔

اگر آدم علیہ السلام کے آنے کا باعث ایک گناہ سمجھا جائے، تو پھر اس کی کیا وجہ کہ آن حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں مقام قَابِ قَوْسَيْنِ تک پہنچ کر پھر واپس تشریف لائے۔ یہ

جانا آنا دونوں اسرار سے خالی نہ تھا۔ حضور کے جلنے سے یہ ہوا کہ فرشتوں نے درود پڑھ کر

آداب احترام سکھے۔ اور واپس آنے سے اہل زمین نے آپ کے بیان سے رموز شریعت سکھے

وہاں پہنچ کر لَا أُحْطَى ثَنَاءُ عَلَيْكَ (تیری حمد کی کوئی انتہا نہیں) اگر در زبان ہوا۔ یہاں اگر

أَنَا أَفْضَلُ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ (میں عرب و عجم میں سب سے بڑا فصیح ہوں) سے گوہر نشان ہوئے

بہر حال جہاں تک ممکن ہو سجدے کیے جاؤ۔ اور نیاز مندانہ اور سائلانہ اس درگاہ میں حاضری دو۔

بندہ جب اِيَّاكَ نَعْبُدُ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جو کچھ لایا ہے اس کو

(۱۴) ہم بھی کو پوجتے ہیں

قبول کرو۔ اور جب اِیَّاكَ سَتَعْبِدُ (ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں) کہتا ہے تو ارشادِ خداوندی ہوتا ہے کہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو دو۔ بادشاہوں کے خزانے کو سائلوں سے رونق ہوتی ہے۔ اگر غور کے دیکھو تو کوئی سائل خاک سے زیادہ خاکسار نہ پاؤ گے۔ آسمان و زمین عرش و کرسی سب چیزیں اس کو دی گئیں۔ مگر نیازِ کایہ حال ہے کہ ایک ذرہ بھی اس میں کمی نہ آئے۔ اور کوئی خزانہ خزانہ خداوندی کے مقابلے میں نہیں کہ تمام خلق کے لیے جس قدر ضروری تھا اس سے ہزار گونہ زیادہ دیا۔ اور دیتا رہے گا۔ مگر ایک ذرہ بھی اس سے کم نہ ہوگا۔ والسلام۔

چوتھا مکتوب

تجدیدِ توبہ کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اے بھائی شمس الدین تم کو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی بزرگی نصیب کرے۔ ہمیں معلوم ہو کہ مکرر سہ کر رہو دوستیں تمہاری تمقاضی تمہیں کہ کچھ نہ کچھ لکھا جائے۔ اور ہر سوال کے متعلق ارشاد و تنبیہ کی جائے۔ تقاضا اس حد تک تھا کہ تم شکستہ خاطر ہونے لگے تھے۔ اس لیے چند مکتوب مسلسل لکھے جاتے ہیں۔ ان کو کافی غور کے ساتھ پڑھنا۔ اور قاضی صدر الدین سے حل مطالب کر لینا۔ مجھے یقین ہے کہ جب قاضی صدر الدین وہاں موجود ہیں تو کوئی مشکل مشکل نہ رہے گی۔ آسان سے آسان ہو جائے گی۔ مگر ساتھ ہی ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ بقدرِ وسعت عمل بھی کرتے رہو۔ کیونکہ اصل کام عمل ہے اور ایک ساعت بھی تجدیدِ توبہ سے غافل نہ رہو۔ اور دل میں یہمت رکھو کہ حق سبحانہ تعالیٰ توبہ کی حقیقت تک پہنچا دے۔ کیونکہ بغیر توبہ کے عمل درست نہیں ہوتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ایمان جو عمل کے لیے ایک بڑا سرمایہ ہے۔ اس میں حلاوت پیدا نہیں ہوتی۔ تم جانتے ہو، اس راہِ طلب میں قدم کون رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ اور ان احکام کے بوجھ کو کون اٹھاتا ہے، ایمان اٹھاتا ہے۔ اور اس نوخوار خبگل کو قطع کون کرتا ہے، ایمان کرتا ہے۔

اور اس بحرِ محیط سے پار کون ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے۔ اور شربتِ دیدار کون پیتا ہے، ایمان پیتا ہے۔ اور یہ دردِ عشق کس کو ہوتا ہے، ایمان کو ہوتا ہے۔ اور منزلِ مقصود کی تلاش کس کو ہوتی ہے، ایمان کو ہوتی ہے۔ اب اسی سے سمجھ لو کہ توبہ کو ایمان سے کیا تعلق ہے۔ اور ایمان کہاں تک ترقی کرتا ہے۔ ہر دل میں آفتابِ ایمان اسی قدر دکھائی دے گا جتنی جلا توبہ سے حاصل ہوگی۔ جس درجہ میں درگاہِ توبہ وسیع ہوگی، اسی قدر آفتابِ ایمان کی روشنی ہوگی۔ اب یہ بھی سن لو کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہی ہے کہ طالب کے صفاتِ ذمیرہ صفاتِ حمیدہ سے بدل جائیں۔ صوفیوں کی اصطلاح میں اس کو گردش کہتے ہیں۔ تم نے سنا ہوگا کہ پیرانِ طریقت مریدوں کو چلے کا حکم دیتے ہیں۔ اس سے غرض کیا ہے۔ یہی کہ مرید ایک حال سے دوسرے حال میں ہو جائے جب ایسا ہوا کہ مرید کی حالت بدل گئی، تو وہ ایک دوسری چیز ہو گیا۔ تم جس کو دیکھ رہے تھے وہ شخص نہ رہا۔ ایک دوسری ہستی نمودار ہو گئی۔ کیونکہ جب صفت بدل گئی تو وہ شخص بھی بدل گیا۔ اگرچہ صورتِ نادہی شخصیت قائم ہے۔ مگر صورت تو کسی طرح قابلِ اعتبار نہیں ہو سکتی۔ ایسی ہی گردش کے بعد نورِ ایمان پیدا ہوتا ہے اس کا نام حقیقتِ ایمان ہے۔ اور قبل اس تبدیلِ صفات کے ساری کلمہ گوئی تقلیدی اور حرکتِ لسانی کے سوا کچھ نہ تھی۔ بہت افسوس ہے کہ ایک جہان اسی رنگ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور حقیقتِ ایمان سے بے خبر ہے۔ جس نے یہ کہا خوب ہی کہا۔ مثنوی :-

این بہت مگر ہوا پرستی
کے توانی شد مسلمان از بردن
ایمان بہ دل بہت و دل نداری

تا کے بہ زبان خدا پرستی
تا نہ گردی تو مسلمان از درون
تا کے بہ زبان نفس بر آری

دو زبان سے کب تک خدا پرستی کا دعویٰ کرے گا۔ یہ تو نفس پرستی ہے۔ جب تک تو دل سے مسلمان نہ ہو گا ظاہری طور پر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب تک دل میں ایمان کا وجود نہیں تو صرف زبان سے کب تک رشتا رہے گا۔ ایمان تقلیدی اور حرکتِ لسانی کا درجہ ہرگز ہرگز ایک خرننگ سے زیادہ نہیں۔ اب تمہیں بتاؤ ہمارا تمہارا جیسا تم کب کیا بوجھ اٹھائے گا۔ اور کیا راستہ چل سکے گا۔

سوار کی راہ الگ کھوٹی ہوگی، اور منزل سے الگ جدا رہے گا۔ تم نے یہ مثل نہیں سنی کہ ہاتھی کا بوجھ بچھ نہیں اٹھا سکتا۔ بیت :-

محرم دولت نہ بود ہر سرے باز مسیحا نہ کشد ہر خرے

(ہر شخص دولت کا اہل نہیں۔ حضرت عیسیٰؑ کی سواری کا بوجھ ہر ایک گدھا نہیں اٹھا سکتا) رستم کا بوجھ رستم ہی کا گھوڑا ہوگا تو اٹھائے گا۔ دوسرے کا کام نہیں۔ ہاں بھائی ذرا دل کو مضبوط کرو۔ اور اس مقام کی دشوار گزار گھاٹیوں سے اور خوفناک منظر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ گھبرا اٹھو، اور تمہارے دل میں ایک قسم کی رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ یہاں تک کہ تم حیلہ شرعی ڈھونڈ کر اور اَلْفَقْرَامُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ (یعنی جس چیز کی طاقت نہیں اُس سے الگ رہنا پیغمبروں کی سنت ہے)۔ پڑھ کر بھاگ کھڑے ہو۔ اس امر کے متعلق مجھے زیادہ لکھنے اور کہنے میں اسی بات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ورنہ کچھ اور کہتا۔ دیکھو دیکھو ہرگز ہرگز اس درگاہ سے ناامید ہونا زیبا نہیں۔ وہاں کام بے علت ہوا کرتے ہیں جس کسی کو نعمت ملتی ہے اس کی قیمت طلب نہیں کی جاتی بہتروں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ابھی وہ بت کے سامنے سجدے میں تھے اور چشم زدن میں ملک و فلک کے دہم و گمان سے باہر جا پہنچے۔ یہاں دیکھو کہ سجدہ گاہ کی گرمی تک باقی ہے، اُدھر دیکھو تو جن دلس و ملک اس کا نشان ڈھونڈ رہے ہیں، اور مطلق پتہ نہیں مل رہا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے۔ آخر سرگردان و حیران ہو کر ان کو کہتا پڑتا ہے کہ اللہ اللہ وہ کیا تھا اور کیا ہو گیا جواب ملتا ہے کہ فَقَالَ لَمَّا يُرِيدُ۔ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور جو چاہوں گا کروں گا۔ میری درگاہ میں چون و چرا کی مطلق گنجائش نہیں، اور علت کا بالکل دخل نہیں۔ یہاں کام کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں کسی کو ابیزید کا خطاب دیا جاتا ہے کسی کو ابو جہل کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ایک کو اعلیٰ علیین پہنچا دیتا ہے اور ایک کو اسفل السافلین میں گرا دیتا ہے۔ اگر سبب پوچھو تو کچھ پتہ نہیں۔ اور اگر تم کو چون و چرا سے کام ہے تو اس کو عالم اسباب میں خرچ کرو۔ یہ وہیں کی بات ہے۔ دہیں اس کا گزر ہے۔ خیر حق تعالیٰ تمہیں اپنی حقیقت کی شناخت عطا فرمائے۔ اور تمہاری خودی کو تمہارے

دل سے دُور کر دے بِمِثْلِهِ وَكَعَالِ كَرَمِهِ وَبِالنَّبِيِّ وَالْإِلَهِ (یعنی اپنے احسان اور لاناہتیا بخشش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے طفیل)۔ بھائی ہر چند تم حقیر اور خاکسار ہو، اگر ہمت بلند رکھو، مردوں کی ہمت کسی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ آسمان و زمین عرش و کرسی بہشت و دوزخ یہ سب ان کی ہمت کا بار نہیں اٹھا سکتے۔ مثنوی۔

نے در غم دوزخ و بہشت اند
چنگ در حضرت خدای زده
این طائفہ را چنین سرشتند
ہر چہ آن نیست پشت پای زده
تابہ چاروپ لا نہ ردنی راہ
کے رسی در سراے الا اللہ

اس جماعت کو دوزخ اور بہشت کی پروا نہیں۔ یہ لوگ ایسے ہی بنائے گئے ہیں۔ بارگاہِ خداوندی سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے سوا ہر چیز ٹھکرا دی ہے۔ جب تک لا کی جھاڑو سے راستہ صاف نہ کر دے الا اللہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ مردوں کی ہمت کا باز جس وقت پر داڑ کر تا ہے تو بے خس و خاشاک اور پاک صاف صحت محرا تلاش کرتا ہے۔ اور کوئی پاک و صاف اور وسیع فضا صحت ربوبیت اور صحت وحدانیت کی فضا سے بڑھ کر ان کی نظر میں نہیں آتی۔ ان کی بلند ہمت کعبہ یابیت المقدس کے ارد گرد نہیں پھرتی۔ اور زمین و آسمان کا طواف نہیں کرتی۔ سبحان اللہ غرہ جل عجب کا رد بار ہے کہ مرد اپنی جگہ پر ہاتھ پاؤں سمیٹے سر جھکائے ایک حالت سے بیٹھا ہے۔ اور اسرار اُس کے ہیں کہ کون مکان سے پُرسے چکر لگا رہے ہیں۔ داہرے ہمت مردانہ کہ یہ بات آب و خاک (انسان) ہی کو نصیب ہوئی۔ اور سب اس سے محروم رہے۔ خداد۔

حقاً کہ بہرہ نیا درد کرد
ترکِ فلک اسے سپر کما نم

خدا کی قسم آسمان جیسا شہ زور میری کمان نہیں جھکا سکتا۔ سچ ہے تصوف ایک ایسی حرکت ہے جس کو ذرا قرار نہیں۔ کیوں نہ ہو پانی جب ساکن ہوتا ہے، تو گندہ ہو جاتا ہے۔ اَلْمَاءُ إِذَا طَالَ مَكْنَتُهُ ظَهَرَ خُبْنُهُ۔ بخوبی ممکن ہے کہ صورت انسان ایک گوشہ میں بیٹھا ہو۔ اور اسرار اُس کے ملکوت و جبروت میں سیر کرتے ہوں۔ کیونکہ متحرک چیز جب تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہے تو

ساکن نظر آتی ہے۔ جیسے کمھار کا چاک جس وقت حرکت میں ہوتا ہے ساکن دکھائی دیتا ہے حضرت
خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت سماع کے وقت کیوں کھڑے نہیں
ہوتے۔ آپ نے جواب میں یہ آیت پڑھی۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَمْدًا وَهِيَ تَمْرٌ مَرٌّ
السَّخَابُ (تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے کہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ بدلی کی طرح چل پھر
رہے ہیں۔ تم غایت سرعت کی وجہ سے ہمارے دور کو نہیں دیکھتے۔ دیکھو نسیم سحر اس طرح گزر جاتی
ہے کہ ذرا بھی کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ والسلام۔

پانچواں مکتوب

طلب پیر کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اے میرے بھائی شمس الدین اللہ تم کو دونوں جہان میں مشرف بنائے۔ تمہیں معلوم
ہو کہ مشائخ طریقت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہے کہ تکمیل توبہ کے بعد مبتدی پر فرض ہے
کہ ایسا پیر سچتہ تلاش کرے جو نشیب و فراز راہ سے آگاہ، صاحب حال و مقام ہو۔ صفات جمالی کے
قہر و غضب اور صفات جمالی کے لطف و کرم کا مشاہدہ کر چکا ہو۔ اَلْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْاَنْبِيَاءِ
جس کی شان میں پورا پورا صادق آتا ہو۔ اور ایسا طبیب خاذق ہو گیا ہو کہ مرید کے جملہ امراض و
عوارض باطن کا علاج جانتا ہو۔ اور سب کی دوا کر سکتا ہو۔ اب سنو کلام اللہ کا حکم ہے: كُونُوا
مَعَ الصَّادِقِينَ۔ صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ مرتبہ اول درجے میں پیغمبروں کو حاصل ہے صلوة
اللہ علیہم۔ بعد ان کے اُن کے خلفاء کا درجہ ہے۔ یعنی مشائخ کرام کا۔ کیونکہ اَلْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ
الْاَنْبِيَاءِ اور اَلْعُلَمَاءُ اُمَمِي كَاَنْبِيَاءِ بَنِي اِسْرَآئِيل انہیں کے فرمان کا سرنامہ ہے۔ اور
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ اَلشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي اُمَّتِهِ۔ شیخ اپنی قوم میں خدا کی
سے عالم پیغمبروں کے وارث ہیں۔ اے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں۔

راہ اسی طرح دکھلانے والا ہے جس طرح اپنی امت میں پیغمبر۔ اور یہ ظاہر ہے کہ امت کو راہ طلب میں بغیر پیغمبر کے چارہ نہیں تو قوم کو بھی بغیر شیخ یعنی خلیفہ پیغمبر کے چارہ نہیں، اسی وجہ سے حضرات مشائخ کا قول ہے کہ لَا دِينَ بِنَ لَا شَيْخَ لَهُ (جس کا کوئی پیر و مرشد نہیں اُس کا مذہب ہی نہیں)۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ رَأَيْتُمْ دُورًا بِالْإِيمَانِ مِنْ بَعْدِي أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ (میرے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ کی پیروی کرو) اور پھر فرمایا أَصْحَابِي كَالْبُحُورِ بِأَيِّهِمْ إِقْتَدَ يُتَمِّمُوا هُدًى يُتَمِّمُ (میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں۔ تم نے جس کی بھی پیروی کی رستہ پالیا)۔ اسی کی تائید میں ہے۔ یہ بات مسلم ہے ابتدا سے ہدایت میں نہ پیغمبر کی حاجت ہوتی ہے اور نہ شیخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ پہلی ہدایت کا بیج محض اللہ تعالیٰ کے دست عنایت و کرم پر موقوف ہے۔ جس دل کی زمین میں چاہے بودے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (جس کی چاہتا ہے اللہ ہی ہدایت کرتا ہے)۔ مگر جہاں وہ بیج اُگ چلا اُس کی پرورش کے لیے پیغمبر کی حاجت ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ حضرات اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں۔ اِنَّكَ لَتَهْدِي رِالِي صَوَاطِلَ مُسْتَقِيمٍ (بیشک تم سیدھا راستہ دکھاتے ہو)۔ یا شیخ کی ضرورت پڑتی ہے، کہ ان کی ذات بابرکات پیغمبروں کی نائب ہے۔ وَهَبْنَا خَلْقًا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ (اور میں نے جن کو پیدا کیا) وہ اپنی امت کو حق اور راستی کی طرف لے جاتے ہیں)۔ علاوہ ازیں مشائخ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کتابوں میں بکثرت عقلی دلائل موجود ہیں پہلی دلیل یہ سنو۔ کعبہ کی راہ ظاہر ظاہر اور کھلی ہوئی ہے، اور جانے والا ایسا ہے کہ اس کی آنکھوں میں روشنی بھی ہے۔ بلکہ پاؤں میں قوت اور جسم میں توانائی بھی موجود ہے۔ راستے کا یہ حال ہے کہ دکھائی دے رہا ہے۔ مگر آج تک نہ سنا کہ بغیر کسی راہبر یا راہ شناس کے کوئی شخص پہنچا ہو۔ پھر طریقت کی راہ جو غیر محسوس اور غیر معلوم ہے اور یہ شان رکھتی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبران علیہم السلام اس راہ سے یقینی گزرے، مگر کسی کے نقش قدم کا پتہ نہیں ہے تو بالکل محال ہے کہ بغیر کسی راہبر یا راہ شناس کے اس کو قطع کر سکے۔ دوسری دلیل سنو۔ اکثر راستوں میں چور ڈاکو مٹا کرتے ہیں۔ بغیر محافظ کے جانے میں لٹ جانے کا خوف ہے۔ طریقت کی راہ میں بھی خود نفس کا فرد اور اصلی شیطان اور نقلی

شیاطین یعنی بعض بعض جنات اور بعض انسان راہزن ہیں۔ بغیر کسی صاحب دل یا صاحب دلا کے جانا اپنی پونجی کو برباد کر دینا ہے۔ تیسری دلیل سنو، اس راہ میں ایسا سمجھنا ہے کہ قدم پھیلنے ہیں۔ اور وہ گھاٹیاں ہیں کہ جاں بری محال ہے۔ سیکڑوں فلسفی، دہری، ملاحدہ، معتزلہ، اباحی اور اکثر ہندو لفس دہوا بغیر امداد شیخ کامل اور مقتداے واصل کے محض اپنی عقل کے بھروسے پر اس راہ میں چلے پس فوراً ہی بھٹک کر دشتِ پُر خار میں ایسے اُچھے کہ نکل نہ سکے۔ دین و ایمان سب برباد ہو کر رہ گئے۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے۔ بیت :-

لوچوں موری و این راہیت ہچوں موت رویمان

مرو زہنار بر تخمین و بر تقلید و بر عسیان

(تو حیونٹی کی طرح ہے۔ اور یہ راہ بال کی طرح باریک ہے۔ قیاس اور اندھی تقلید کو سامنے رکھ کر ہرگز نہ جانا)۔ دیکھو ان خوش نصیبوں کو جو کسی صاحب ولایت کے سایہ عاطفت میں کس مزے سے تمام گھاٹیوں کو صبح و سالم عبور کر چکے ہیں۔ اور ہر نعرش اور ہر تملک سے محفوظ رہے ہیں۔ اس سلوک میں یہ بات بھی ان پر کھل جاتی ہے کہ کون کہاں گرا۔ کون مقام کیسا ہے۔ چوتھی دلیل سنو، اس راہ کے چلنے والوں کو مصائب کا سامنا ہوتا ہے۔ طرح طرح کے امتحان کی نوبت آتی ہے۔ یہاں تک کہ دل پھوٹ جاتا ہے اور پست ہو جاتا ہے۔ اگر شیخ کامل صاف نصرت نہ ہو تو اور بھی دل بٹھتا چلا جاتا ہے۔ یہ رنگ دیکھ کر شیخ رہبر وہ وہ نادر باتیں کرتا ہے کہ مرید کے جذبات تیز ہو جاتے ہیں۔ اور بہت بڑھ جاتی ہے۔ مرید راہ طلب میں جان جی دھو کر مستعد اور آمادہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ خوف تھا کہ حق سے اُس کو دوری ہو جائے۔ اور راہ طریقت چھوڑ کر رسم و عادت کے خینگل میں قدم رکھے۔ اور ساری کوششیں اس کی ضایع ہو جائیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ قطعہ :-

آن ادلے ترکہ باعصا گردد

در سایہ پیر شو کہ نابیتا

تا پیر ترا چو کسر با گردد

کاسے شود کوہِ عجب برہم زن

گراں نہ کنی کہ گفت عطار
ہر رنج کہ می کنی ہب اگر درد
کسی شیخ کی پناہ میں رہو۔ اندھے کے لیے لاکھی رکھنا ضروری ہے۔ کاہ بن جا، اور
غور کی چٹان پاش پاش کر دے۔ تاکہ تجھ کو تیرا شیخ کربا کی طرح کھینچ لے۔ عطار نے جو یہ باتیں کہیں
اگر تو نہیں کرتا تو جتنی محنت و مشقت جھیلتا ہے سب برباد ہو جائے گی۔

پانچویں دلیل سنو کہ سالک کا گزرا ایسے مقامات پر بھی ہوتا ہے جہاں روح اس جسم خاکی
سے مجرد ہو کر لوز حق کے پر تو میں ڈوب جاتی ہے۔ چونکہ روح خلیفہ حق ہے عجب رنگ میں اپنے کو
دیکھتی ہے۔ ذوق سبحانی و انالحت سے اس عالم خلوت میں لبریز ہو جاتی ہے کہ ہم کو جو پانا تھا پالیا۔
اور جو ملنا تھا مل گیا۔ بیشک ایسی حالت میں عقل و فہم کام نہیں کر سکتی ہے۔ خاص ضرورت صاحب
ولایت شیخ کی ہے۔ تاکہ اپنے لطافت و کرم سے نہ ایمان جلنے دے نہ توحید حلوی ثابت ہونے دے۔
نہ توحید اتحادی کی طرٹ رُخ کرنے دے۔ بلکہ توحید خالص اور ایمان کے رستے پر قائم رکھے۔
چھٹی دلیل سنو کہ اثنائے سلوک میں مبتدی کو غیب کے عجائبات دیکھ کر طرح طرح کے شبہ پیدا
ہوتے ہیں۔ اور عجیب عجیب خبریں ملتی رہتی ہیں۔ علاوہ ازیں شیطانی، نفسانی اور جسمانی
احوال و کیفیات رنگ بدل بدل کر سامنے آتے ہیں۔ بیچارے غیب مبتدی کو اتنی صلاحیت
اور واقفیت کہاں کہ غیب کی باتیں سمجھے۔ اور وہاں کے راز سے واقف ہو سکے۔ کیونکہ جو
غیب اں ہے وہی غیب کی زبان، غیب کی بات جان سکتا ہے۔ اور سمجھ سکتا ہے۔ کسی نے
خوب کہا ہے۔ بیت :-

تو چہ دانی زبان مرغاں را چون ندیدی گئے سلیمان را

(تو چڑیوں کی بولی کیونکر سمجھ سکتا ہے جب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کبھی دیکھا
نہیں)۔ ایسے موقع پر اگر شیخ مؤید بتائید الہی اور معلم بعلم تاویلات اور اس زبان و معانی کا
آگاہ نہ ہو تو مرید ہٹکا بٹکا ہو کر وہیں رہ جائے گا۔ ترقی نہیں کر سکتا۔ ساتویں دلیل سنو،
کہ اگر کوئی شخص دنیا دی بادشاہ کے ہاں کچھ رتبہ یا درجہ یا منصب یا تقرب حاصل کرنا چاہے۔

مگر اس کی صلاحیت نہ ہو کہ بادشاہ کے لائق کوئی کام انجام دے سکے۔ اور کوئی استحقاق بھی کسی حیثیت سے نہ رکھتا ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ یہی کہ اپنے کو کسی مقرب درگاہ کے ساتھ وابستہ کر دے تاکہ وہ مقبول و منظور نظر بادشاہ اُس کی عرض بادشاہ کے حضور میں پہنچا دے۔ اس صورت میں یقین کامل ہے کہ بادشاہ دنیا عدم استحقاق یا کم خدمتی کو اس شخص کے نہ دیکھے گا۔ بلکہ وہ اُس مقرب کے حقوق سابق اور حاضر باشی کا لحاظ کرے گا۔ اور اسی وسیلے سے اُس کی عرض قبول کی جائے گی۔ اور سائل کو حسب خواہش منصب وغیرہ عطا ہوگا۔ اگر یہی شخص ایک مدت دراز تک اپنے طور پر اس درجہ تک رسائی چاہتا تو ہرگز مقصود حاصل نہ ہوتا۔ تم اس کو باور کرو کہ مشائخ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس درگاہ میں بادشاہ و دجہاں کے ایسے مقرب اور مقبول ہیں کہ ان کی بات سنی جاتی ہے۔ جس نے اپنے کو ان کے ساتھ وابستہ کر دیا وہ مقصود و مطلوب تک پہنچ گیا۔ مشائخ رضوان اللہ علیہم اجمعین نظر کی صفائی اور دل کی پاکی کے باعث رموز و اشارات قرآن قدیم و احادیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب واقف ہوتے ہیں۔ اور باطن کی راہ طے کر کے بیٹھے ہیں۔ مریدوں کے لیے اصول و ضوابط قاعدہ و قانون ان حضرات سے مقرر کر دیے ہیں۔ اور احکام جاری کیے ہیں۔ پہلا حکم۔ ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بنیائی دی کہ اپنے افعال میں سے نیک کو نیک اور بد کو بد سمجھتا ہے۔ اور چاہتا ہے کہ بُری باتیں دُور ہو جائیں۔ لیکن اس غریب کو اس کی خبر کہاں کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ مقرب اور مقبول درگاہ بندے کے ساتھ اپنے کو وابستہ کر دے۔ اور اپنے صفات ذمیرہ کے بدلنے کا کامل ارادہ کرے تاکہ بندہ مقبول اس دُور افتادہ اور گم شدہ کو قبول کرے اور نفس امارہ کے مکر سے اس کو بچا لے۔

دوسرا حکم۔ اگر مرید میں کچھ قصور و فتور پیدا ہو گیا ہو تو ازراہ لطف و شفقت پر ایسی ترغیب دے کہ ہمت بلند ہو جائے۔

تیسرا حکم۔ بروں کی صحبت اور ہم نشینی سے اور بُری باتوں کو سننے سے مرید کو منع فرما۔

حالت یہ ہے کہ مرید سا اہل سال میں جو بات چل کر سکتا ہے، یہ حضرات ایک ساعت میں اس کے دل کو ویسا بنادیتے ہیں۔ اسی طرح اور باتوں کو بھی سمجھو۔ بہر حال پیر و مرید کا معاملہ نہایت نازک ہے۔ اس کے متعلق یہ ممکن ہے کہ مرید ایک پیر سے منزل مقصود تک نہ پہنچے، بلکہ دو تین یا چار یا اس سے بھی زیادہ صحبت شیخ کی اس کو ضرورت پڑے۔ بعد اس کے مقصود حاصل ہو۔ اور ہر پیر کی صحبت ایک مقام کے کشف کا باعث ہو۔ لیکن مرید کے لیے بہتر اور مناسب یہی ہے کہ ہرگز ہرگز یہ خیال دل میں پیدا نہ ہونے دے کہ موجودہ پیر سے میری ترقی ناممکن ہے۔ اور اُن کی رسائی اس مرتبہ سے زیادہ نہیں ہے۔ بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مرید اپنے پیر کو بہت بڑا کامل سمجھے اور اس کا یقین کرے کہ میرا حصہ حضرت کے یہاں اسی قدر تھا۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ ایک سچا پیر کسی مرید کی ترقی کا خواہاں نہ ہو اور اُس کو اپنے مقام میں الجھا رکھے۔ بہر کیفیت مسئلہ یہ ہے کہ مرید نے جب کسی پیر کی صحبت اختیار کر لی تو بغیر اجازت اس کی صحبت سے الگ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے پیر کے یہاں رجوع نہیں کر سکتا۔ اس امر کی سخت نگہداشت رکھنا چاہیے، اور پیروں کی غیرت سے بچنا چاہیے۔ کیونکہ اگر بغیر اجازت یا بطریق بطلان اپنے پیر کو چھوڑ کر مرید دوسرے پیر کی طرف رجوع کرے گا تو وہ مرتد طریقت ہوگا۔ خیر، مشائخ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ روش رہی ہے کہ جب کسی مرید نے اُن کے ساتھ تعلق پیدا کر لیا تو تین سال کی مدت میں تین کام اس سے لیتے ہیں۔ اگر اس پر اس نے استقامت کی اور اچھی طرح انجام دیا تو مرید کو تقلید انہیں، بلکہ تحقیقاً فرقہ پہناتے ہیں۔ اور اگر مرید حسب فرمان کار بند نہ ہوا تو فرمادیتے ہیں کہ طریقت اس کو قبول نہیں کرتی۔ وہ تین باتیں یہ ہیں۔ ایک سال خلق اللہ کی خدمت کرنا۔ ایک سال اللہ تعالیٰ کی بکثرت بندگی کرنا۔ ایک سال دل کی پاسبانی کرنا۔ اور منہنا یہ حکم بھی دیتے ہیں کہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھا رہے۔ زبان سوال کے لیے کھلی رہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فی اللّٰہِ عَابِدِ اللّٰہِ رُوئے گزرائے دالوں کی دعا کو دست رکھتا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ سوال و دعا میں شرم کا بالکل پردہ اٹھا دینا اچھا ہے۔ اور

جو دل چاہے وہی مانگنا بہتر ہے۔ بلکہ جو چیز مانگی جائے ذلیل و حقیر نہ طلب کی جائے۔ اور جب تک حاجت پوری نہ ہو طالب درگاہ سے ٹالے نہ ملے اور اس کا یقین رکھے کہ وہاں سے جو کچھ ملا بے قیمت ملا، مفت ملا۔ جس کسی کو ایمان عطا ہوا مفت عطا ہوا۔ اور جس کی بخشش ہوئی مفت ہوئی لینے والا ہو تو سارا جہان وہ بخش دے۔ هَلْ مِنْ سَاقِلٍ هَلْ مِنْ دَاعٍ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ (کیا کوئی سائل ہے؟ کیا کوئی مانگنے والا ہے؟ کیا کوئی بخشش چاہنے والا ہے؟)۔ اے مانگنے والو مانگو، ہمارے کرم کی کوئی حد نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ تم مانگو۔ اگر نہ مانگو گے تو ہم تقاضا کریں گے۔ اس پر بھی نہ سنو گے تو ہم بے مانگے دیں گے۔ قطعہ

آنکہ نا خواستہ عطا بخشد ✓ گر تو خواہش کنی چہا بخشد
بادشاہ ست ادا گر خواہد ہر دو عالم بیک گدا بخشد
(جو بغیر مانگے ہوئے دیتا ہے، اگر اُس سے تو مانگے گا تو کس قدر عطا فرمائے گا۔
اگر وہ چاہے تو دونوں جہان کی بادشاہی ایک فقیر کو بخش دے۔ وہ شاہنشاہ ہے)۔
اے بھائی یہ بات حیتِ در کرم کی ہے۔ یہاں استحقاق کا ذکر نہیں ہے۔ کریم کی یہی شان ہے
کہ بلا استحقاق دے۔ استحقاق کے ساتھ جو دیتا ہے کریم نہیں کہلاتا۔ کیونکہ استحقاق ادا سے حق کو
واجب کرتا ہے۔ اور جب ادا سے حق واجب ہوا، تو ایک قسم کا دین ٹھہرا۔ اور دین کا دینا کرم نہیں
ہوتا۔ نہ کریم کی یہ شان ہوتی ہے۔

نقل ہے کہ ایک کافر نے جب حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کے وقت
عرض کی۔ اے علیؑ اپنی تلوار تم مجھے دے دو۔ آپ نے تلوار اُس کو دیدی۔ پھر اس کافر نے کہا کہ
اے علیؑ یا تو آپ بہت ہی بڑے شجاع ہیں۔ یا سخت نادان ہیں کہ اپنی تلوار دشمن کو دیدی یا اپنے
فرمایا کہ تو بے شک دشمن جان ہے، مگر سالکوں کے لہجہ میں تو نے سوال کیا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ
سائل کو محروم رکھنا کریموں کا دستور نہیں ہے۔ د اسلام

پچھٹا مکتوب

اہلیت شیخی کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میرے عزیز بھائی شمس الدین تم کو دونوں جہان میں اللہ عزت دے۔ تمہیں معلوم ہو کہ شیخی کا اہل کون ہے، اور مرتبہ مقتدائی کا مستحق کون۔ اس امر کی بنا بزرگان دین نے اجمالاً پانچ رکنوں پر رکھی ہے۔ اور ان پانچوں رکنوں کو اس آیت کریمہ سے نکالا ہے۔ قَوْلُهُ تَعَالَى فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا اتَيْنَاهُ مَرْحَمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا۔ (تو پایا ان دونوں [موسیٰ اور ان کے ساتھی] نے ایک بندہ [خضر] میرے بندوں میں سے جسے میں نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی اور اُسے علم لدنی سکھایا) اس لئے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہ شان مریدی و متعلیمی حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تو مقام شیخی و مقتدائی و معلمی کے اعتبار سے آپ کے پانچ مراتب ظاہر فرمائے۔

پہلا مرتبہ اختصا میں مہدیت کا جو مِنْ عِبَادِنَا سے ظاہر ہے۔

دوسرا مرتبہ اس حقیقت کے قبول کرنے کی صلاحیت و استعداد تھی جس کا نزول بے واسطہ

حضرت خداوندی سے ہوتا تھا۔ یہ اتَيْنَاهُ سے روشن ہے۔

تیسرا مرتبہ اس امر کی خصوصیت کو دکھا رہا ہے کہ مقام عنایت سے رحمت خاص کی

یافت حاصل تھی۔ یہ مَرْحَمَةً مِّنْ عِنْدِنَا سے واضح ہے۔

چوتھا مرتبہ۔ حضرت خداوندی نے بے واسطہ علوم سکھائے تھے۔ یہ عَلَّمْنَاهُ سے

صاف صاف نکلتا ہے۔

پانچواں مرتبہ۔ علم لدنی کی دولت عطا ہوئی تھی۔ جس کا انکشاف مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا

سے ہو رہا ہے۔

اب غور سے دیکھو تو یہ پانچوں مراتب جامع ہیں کمالات کے کل معانی کو اور شامل ہیں سب درجات و مقامات کی ترقی کو۔ اب اگر چاہو کہ اس کی پوری تشریح و تفصیل اس مکتوب میں کی جائے تو یہ ناممکن ہے۔ خلاصہ یہ کہ شیخ و مقتدا کا کمال یہی ہے کہ اس میں یہ خصائص موجود ہوں اور وہ ان صفتوں کے ساتھ موصوف ہو۔ اور اس کو ان مراتب کی سیر میسر ہو۔ یا یوں سمجھو کہ جتنے بہتر مقام اور جتنی پسندیدہ خصلتیں قرآن مجید یا حدیث شریف میں مذکور ہیں اس شخص میں پائی جائیں، تاکہ شیخی و مقتدائی کے لائق وہ سمجھا جائے۔ اب اس بات کو بھی سنو اور سمجھو کہ وہ پانچوں مقام کس وقت حاصل ہوتے ہیں۔

(۱) مقام عبدیت اس وقت حاصل ہوتا ہے جب سالک ماسوی اللہ کی بندگی اور پرستش سے آزاد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مرتبہ ذات کی عبدیت ہونا آسان نہیں۔ اور مِنْ عِبَادِنَا کی دولت سے مالا مال ہونا کھیل تماشائیں۔

(۲) اَتَيْنَاهُ رَحْمَةً کی سعادت اسی وقت ملے گی، اور بے واسطہ قبولِ حقائق کی استعداد اسی وقت حاصل ہوگی، جب صفات بشریت بہمہ وجوہ نکل جائیں گی۔

(۳) رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا کے صدر پر اسی وقت جگہ ملے گی جب تُخَلِّقُوا بِاِخْلَاقِ اللہ سے آراستہ ہوگا۔ (یعنی رحمت و شفقت وغیرہ خلق اللہ پر ایسی پیدا ہو جائے کہ اپنا عیال سمجھنے لگے۔ اور مقام پیری میں اس کے صفات الوہیت کی تجلیاں پر تو فگن ہونے لگیں۔

(۴) عَلَّمْنَاهُ کی کرامت سے مکرم اسی وقت ہوگا جب دل کی تختی سے عقلی، سمعی حسی علوم دھل جائیں گے۔

(۵) عِلْمٌ مِّنْ لَّدُنِّي اسی وقت عطا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ عَرَفْتُ رَبِّي بِرَبِّي (میں نے اپنے رب کو اپنے رب سے پہچانا) اسی معنی کو ظاہر کرتا ہے۔ (یعنی اپنی ذات

میں تجلی ذاتی، اپنی صفات میں تجلی صفاتی اپنے افعال میں تجلی افعالی کا ظہور دیکھ کر مجھے عرفانِ خدا حاصل ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول سے بھی اسی معنی کا ثبوت ہے کہ کُنْ یَلِجْ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ لَمْ يُؤَلَدْ مَرَّتَيْنِ یعنی سالک کو جب تک ولادت دوم حاصل نہ ہوگی علم من لدنی سے مشرت نہ ہوگا۔ کیونکہ جو شخص ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ اس جہان کو دیکھتا ہے۔ اور جو شخص اپنے سے پیدا ہوتا ہے (یعنی اوصاف بشریت سے باہر آکر موجد حقیقی بن جاتا ہے) وہ اُس جہان کو دیکھتا ہے۔ دنیا و عقبی سب کی حقیقت اس کی نظر کے سامنے ہوتی ہے۔ مَنْ لَمْ يُؤَلَدْ مَرَّتَيْنِ اس شان کو بتا رہا ہے۔ (جتنے مراتب و درجات و مقام و صفات بیان ہوئے) باوجود ان کے مقامِ شیخی و مرتبہ مقتدائی کا کمال در کمال یہ ہے کہ اس کی حد بندی ناممکن اس کا انحصار دشوار اس کا شمار محال ہے۔ کیونکہ شیخی اور مقتدائی اس عمامہ اور بڑی دائرہ کا نام تو ہے نہیں۔ شیخ و مقتدا تو در حقیقت اس معنی کو کہتے ہیں جو مقعد صدق میں مقامِ عنایت کے فرے لوٹ رہا ہو۔ اور عنایت و غربت حق غر و جل اس پر سایہ نگیں ہو۔ اور اس طرح اس کو دامنِ شفقت نے ڈھانپ لیا ہو کہ اُولَیِّآئِی تَحْتَ قَبَائِی لَا یَعْرِفُهُمْ غَیْرِی۔ (اولیا ہمارے قبا میں چھپے ہوئے ہیں، سوائے ہمارے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا) کا مصداق بن گیا ہو۔ مولانا حمید الدین ناگوری فرماتے ہیں جو شخص اپنی جان کی دھم سے زندہ ہے وہ مر جاتا ہے۔ اور جس کی زندگی محبوب کے ساتھ ہے، وہ مرتا نہیں۔ رباعی۔

مردانِ رہش زندہ بجانِ دگر اند
مراغانِ ہواش ز آشیانِ دگر اند
منگر تو ہدین چشم برایشان کیشان
بیرون زد و کون از جهانِ دگر اند

اُس کی راہ کے چلنے والے ایک دوسری جان کی بدولت زندہ ہیں۔ اُس کے عشق و محبت کے طائرِ دل کا گھونسلہ ہی دوسرا ہے۔ تو ان کو اس آنکھ سے نہ دیکھ۔ یہ لوگ دونوں جہان سے باہر ایک اور ہی جہان کے رہنے والے ہیں۔

ان باتوں کو سن کر تم بہت شش و پنج میں آگئے ہو گے۔ دل گھبرا گیا ہو گا۔ اور خیالات منتشر

ہوں گے۔ دیکھو ابھی ابھی تمہارے کل شبہات اس سوال و جواب سے حل ہو جاتے ہیں۔ سوال۔
 مبتدی ایسا کامل و اہل شیخ و مقتدا کہاں اور کیونکر پاسکتا ہے اور غریب مبتدی کو ایسے منتہی کی
 متابعت کا موقع کس طرح مل سکتا ہے اور ایسے رسید شخص کی شناخت بیچارہ کون آنکھ سے کر سکتا
 ہے۔ مزید برآں مبتدی کو اس کا حق بھی نہیں دیا گیا ہے کہ اپنی رکبیک عقل سے مردان خدا کو جانچے
 اور اپنی کم بین نظر کا نشانہ و اصلان و مقربان درگاہ کو بنائے۔ اور اس کی اجازت بھی نہیں دی گئی
 ہے کہ جو شیخ و مقتدا ہونے کا دعویٰ کرے اُس کا مقلد بن جائے۔ ایسی حالت میں کیا صورت ہے
 کہ مبتدی اس بات کو جان لے کہ فلاں شخص مبتدی ہے یا فلاں شخص محقق کامل و منتہی ہے اور ایسا
 پہنچا ہوا ہے کہ اُس کی اقتدا کر سکتا ہے۔

جواب۔ جس طالب کے مقدر میں جس قدر رسائی لکھی ہوئی ہے اُس کو اسباب آلات
 بھی ایسے مہیا ہوتے ہیں جو مہیا ہونے کا حق ہے۔ اور اس کی ہمت مردانہ بھی ایسی محرک ہوتی ہے
 کہ اس کی راہ میں ایک تنکا بھی حائل نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک طالب علم کے نصیب میں جس قدر
 علم ہے اُس علم کے حاصل کرنے کے لیے ازل ہی میں طلب بھی دے دی گئی ہے۔ اور اس کے اسباب
 بھی مقرر کر دیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ جب اس کا وقت آتا ہے تو سامان بھی مہیا ہو جاتے ہیں۔
 اور کوئی مانع و حارج سب راہ نہیں ہوتا۔ ہو ہو اس طالب کے لیے بھی ایسا ہی سمجھو۔

سوال۔ کیا کوئی خاص بات ایسی ہے جس سے مدعی کو مدعی محقق کو محقق سمجھیں، اور
 اہل کو اہل نا اہل کو نا اہل جانیں۔

جواب۔ اس کی علامتیں تو بہت ہیں، مگر عبارت میں لانا دشوار ہے۔ کیونکہ ایسے
 الفاظ نہیں جو سب علامتوں کو گھیر لیں۔

سوال۔ یا قطعی فیصلہ کن کوئی ایسی بات ہے جس کے موجود رہنے سے محقق مانیں اور
 نہ موجود رہنے پر مدعی تصور کریں۔

جواب۔ اس قسم کی بھی کوئی بات کسی نے نہیں کہی ہے۔ الحاصل جس پر ازل میں عنایت

کی نظر ہو چکی ہے کہ اَلْعِنَايَةُ قَبْلَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ (خدا کی عنایت بندہ پر مٹی اور پانی کے خیر بننے سے پہلے ہو چکی ہے) وہ طالب ابتدا میں بغواسے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا (جو لوگ ہمارے لیے محنت و مشقت بھیلے ہیں) قدم راہ طلب میں رکھتا ہے اور عنایت ربانی کے جذبات کی کچھ لمبی کشش ہوتی ہے کہ حرص دہوا اور لذات و خواہشات نفسانی سے دل اُس کا بھر جاتا ہے ہمہ تن متوجہ حضرت صمدیت کی طرف ہو جاتا ہے۔ عنایت سابق و تقدیر ازلی بمصدق لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (البتہ انھیں ہم اپنا راستہ دکھاتے ہیں)۔ ایک شیخ داصل و مقتداے کامل کا جمال اس کے آئینہ دل میں ظاہر کرتی ہے۔ اب یہاں پر صرف ایک بات قابل لحاظ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس شیخ کا جمال طلب کو اپنی طرف کھینچے اس شیخ کو سالک ہونا چاہیے۔ مجذوب نہیں۔ کیونکہ مجذوب پیر بنانے کے لائق نہیں ہوتے۔ ان کے مقامات بیوشی میں طے ہوتے ہیں۔ اور سالک ہر مقام سے آگاہ ہو کر منزل مقصود کو پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اگرچہ جذب اس راہ کے لوازمات میں سے ہے۔ مگر سالک کا مجذوب ہونا اور ہے اور مجذوب مطلق کا مجذوب ہونا دوسری حیثیت رکھتا ہے۔ خیر جب خوش نصیبی سے ایسا ہوا کہ شیخ سالک کا جمال دل نے مشاہدہ کر لیا، پھر اب تاب کہاں فوراً طالب جمال شیخ و ولایت شیخ پر عاشق ہو جاتا ہے۔ اور سارا قرار و آرام اس کا جاتا رہتا ہے۔ ہر وقت ایک دھن بندھ جاتی اور تلاش پیدا ہو جاتی ہے، کہ ان بزرگ کو کہاں ڈھونڈیں، کہاں پائیں۔ یہاں تک کہ پالیتا ہے۔ اور پیر کے ساتھ عشق درزی کر دیتا ہے۔ سمجھ لو کہ یہی بے قراری اور یہی عاشقی مرید کی ساری سعادتوں کی کنجی ہے۔ اور حقیقت حال بھی یہی ہے، کہ جب تک مرید شان ولایت پر شیخ کے عاشق نہ ہوگا۔ اور اپنے کو اس کا پورا پورا محکوم نہ بناوے گا۔ اور اُس کے ارادہ کے تحت میں کام نہ کرے گا پیر کا مرید اُس کو نہ کہیں گے، بلکہ اپنی خواہش و مراد کا مرید اُس کو کہیں گے۔ اسی وجہ سے بزرگوں کا مقولہ ہے اَلْاِمْرَادَةُ تَوَلَّى الْاِمْرَادَةَ (ارادہ کرنا، کل خواہشات کو چھوڑ دینا) اسی معنی کے راز کو کیا خوب کہا ہے سہ رباعی

اے دل اگر تیرا دلبر باشد آن باید کرد و گفت کو سر ما بد

گر گوید خوں گری مگو از چہ سبب در گوید جان بدہ مگو چون شاید

(اے دل اگر تجھ کو محبوب کی رضا مندی حاصل کرنا ہے تو وہی کام کر جو وہ کہے۔ اگر وہ کہے تو تھوڑا تارہ۔ تو نہ پوچھ کیوں۔ اور اگر کہے جان پنچا در کر دے تو نہ پوچھ کس لیے)

یہاں پر یہ مسئلہ اور بھی سن لو۔ مشائخ طبقات مرید کس کو کہتے ہیں اور مراد کس کو۔ اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ بعضوں کا یہ خیال ہے کہ جب کوئی شخص کسی بزرگ صاحب ولایت کی صحبت میں رہا۔ اور اس کے حرکات و سکنات کی اُس نے متابعت کی تابع مرید ہوا۔ مقبوع مراد شیخ ہوا۔ اور بعضوں کا خیال یہ ہے کہ مرید اس کو کہتے ہیں جس کے سر پر کوئی شیخ صاحب ولایت یا عارف یا عالم قسطنی چلا دے اور اُس کو قبول کر لے۔ اب جس کے سر کے کچھ بال تراشے گئے اُس کو مرید کہتے ہیں۔ اور جس نے بال تراشے اس کو مراد و شیخ کہتے ہیں۔

بہر کیفیت اس مکتوب کو دیکھ سن کر تم کو یہ شبہ پیدا ہوا ہو گا کہ آدمیان گم شدند۔ نہیں نہیں ہرگز نہیں۔ ایسا خیال کبھی نہ کرنا۔ بزرگان دین ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے بندے ہیں کہ بہ متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات سے ترقی کر چکے ہیں۔ اور تجلیات صفات جمالی و جلالی میں اُن کی ہستی گم ہو چکی ہے۔ اور اس مرتبہ پر پہنچ چکے ہیں کہ فَاذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَيَدًا وَلِسَانًا۔ (جب اس کو دوست بناتے ہیں تو ہم اُس کے کان آنکھ ہاتھ اور زبان بن جاتے ہیں) اُن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بہت و شفقت کی نظر بیگانہ پر ڈال دیں تو وہ بیگانہ ہو جائے۔ اور اگر عاصی کی طرف متوجہ ہو جائیں تو وہ مطیع ہو جائے۔ اور تخت ولایت پر اُس کو جگہ مل جائے۔ اس قوت کا سبب یہ ہے کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ رضاے الہی میں اُن کی ذات وقف ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ (جو اللہ کا ہو گیا اللہ اُس کا ہو گیا)۔ بزرگوں کا قول ہے کہ کوئی بقعہ و مقام ایسا نہیں ہے جہاں ایک صاحب ولایت نہیں ہے۔ جتنے بے دولت ہوتے ہیں سب اُس کی پناہ اور سایہ دولت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ظاہر میں دیکھ لو کہ خلیفہ اور سلطان ہر عصر میں ایک ہی ہوتا ہے مگر کچھ بڑے کباری و عوام الناس ان گنتی

ہر شہر میں موجود رہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ہمیشہ ہماری امت میں تین سو چھپن دلی موجود رہتے ہیں انھیں کے دم قدم کی بدولت عالم قائم رہتا ہے۔ راحت و رحمت اہل زمین پر انھیں کی برکت سے نازل ہوا کرتی ہے۔ حاضرین نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی صفت کیا ہے۔ ارشاد ہوا **الزَّاهِدُونَ فِي الدُّنْيَا وَالرَّاعِبُونَ فِي الْآخِرَةِ وَالرَّاضُونَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ** وہ لوگ دنیا سے کنارہ کش ہیں اور عقبیٰ کی طرف متوجہ ہیں۔ اور خدا کی مشیت اور قدرت کے ساتھ راضی ہیں۔

اے بھائی اب دوسری کہانی سنو۔ جو چیز جس کو ملنا تھی ازل ہی میں مل چکی۔ اور جس کو جہاں جہاں پہنچنا تھا ازل ہی میں پہنچ چکے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہاں آکر کوئی آدمی نیا کام کرتا ہے۔ نہیں نہیں وہی کام کرتا ہے جس پر قلم چل چکا۔ ہر شخص قدم مارتا ہے اور کام نکلنے کا ایک بہانہ ہو جاتا ہے۔ تم جانتے ہو گے کہ ایک لاکھ پچیس ہزار گوہر نبوت اس جہان میں جو تشریف لائے وہ تم لوگوں کا کام لے کر آئے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ اس لیے تشریف لائے تھے کہ تمہارے دل کی آگ بجھ کر دیں۔ اور تمہارے نصیب کا فیصلہ کر دیں۔ تم یقین جانو کہ جو کچھ ہوتا ہے تقدیر ازی سے ہوتا ہے۔ آسمانی کتابیں پیغمبران مرسل یہ سب کے سب ذریعہ اور وسیلہ ہیں۔ درحقیقت ٹھیک ٹھیک تقدیر کے موافق کام ہوا کرتا ہے۔ انھیں باتوں پر نظر کر کے حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ داہرے شان کی بے نیازی کہ صدیقیوں کے دل کو تیغِ قہر سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اور ان کے جگر کو ایک قطرے کے انتظار میں پانی پانی کر دیا۔ مگر کسی کو شربت دیدار نصیب نہ ہوا۔ اللہ اللہ نازِ معشوقانہ کی کوئی حد بھی ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ اس وقت تو بندہ درگاہِ ہی کی ذاتِ اس مرتبہ پر فائز ہے کہ خود بدولت سے ہم کلامی کے مزے لوٹتی ہے۔ ندا ہوئی کہ آپ کہاں ہیں۔ اسی پر بھولے ہوئے ہیں۔ ذرا اس عصا کو پتھر پر مار کر تو ہمارے ایک ادنیٰ کرشمے کا تماشا دیکھیے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پتھر پر مارا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کے لاکھوں موسیٰ ہیں کہ عصا ہاتھ میں ہے اور سر پر کلاہ ہے اور ابرہیٰ ابرہیٰ کی رٹ لگا رہے ہیں۔ والسلام

ساتواں مکتوب

ارادت کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

برادر مٹمس الدین۔ تم جانتے ہو کہ ارادت کس کو کہتے ہیں۔ ارادت دل کے اس میلان کا نام ہے جو خیال کو ایک خاص چیز کی طرف جمادے اور ایسی تحریک پیدا کر دے جس سے قصد طلب ظاہر ہو یعنی اس چیز کی تلاش میں لگا رہے۔ اب اس بات کو دیکھو کہ جو چیز مراد و مقصود ہے وہ کیسی ہے۔ اگر اعلیٰ ہے تو ارادہ بھی بہتر و برتر ہے۔ اس لیے حقیقت ارادت کی یہ شان کہی گئی ہے کہ ہر قسم کی آمیزش دینی دنیاوی اغراض و تغیر و تبدل زمانی سے پاک ہو۔ اور اسباب و وجوہات کی رکاوٹیں اس میں حائل نہ ہو سکیں۔ اور کسی طرح کی خواہش اس پر غالب ہو کر اس کو منقطع نہ کر سکے۔ بلکہ وہ آدمی جس میں ارادت کی جلوہ گری ہوئی ہے ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف حضرت الہیت کی جانب متوجہ ہو جائے۔ اور جب تک منزل مقصود تک نہ پہنچے ہرگز ہرگز دم نہ لے۔ مثنوی :-

تا بہشت دوزخ در رہ بود جان تو زین راز کے آگہ بود

چون بدون آئی ازان ہر دو مقام صبح این دولت بدون آید ز شام

(جب تک تیرے راستے میں بہشت و دوزخ کا خیال رہے گا اس بھید کی خبر تجھے نہیں ہو سکتی۔ جب ان دونوں جگہوں سے تو یا ہر نکل آئے گا تو رات کی تاریکی سے صبح کا جلوہ نمودار ہو گا)۔

بھائی، حق تعالیٰ کی ارادت کی منزل ایسی اچھوتی پاک و صاف منزل ہے کہ اپنی راہ میں ایک تنکا بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اور نہیں چاہتی کہ کسی غیر چیز کا سایہ بھی اس

سرزمین پر پڑے۔ ایسی لطیف ارادت میں کسی قسم کی شرکت ہو، اس کی گنجائش کہاں۔ لیکن انسان پھر انسان ہی ہے۔ اس غریب کو ہزار قسم کے آفات و بلا کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کی ارادت ذرا مشکل سے درست ہو سکتی ہے۔ بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کے دل میں صحیح ارادت پیدا ہی نہیں ہوتی۔ بعض ایسے ہیں کہ ارادت میں تو ضعف نہیں ہوتا، مگر کمزوری تو اور دیگر موانع کے باعث ہر ایک شائبہ سے ارادت کو پاک صاف نہیں کر سکتے۔ بعض آدمی ایسے ہیں کہ درستی ارادت کے بعد مراد کو دُر پا کر تھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور دل ہار دیتے ہیں۔ مگر سب سے زیادہ اہم امر تو یہ ہے کہ زیادہ صاحب ارادت کا بیچا نہیں چھوڑتے۔ ادھر مریدی کی شان اس میں آئی اور اُس نے گردن جھکانی فوراً ہی سر اٹھا کر کہنے لگا کہ واہ رے میں۔ پھر کیا تھا، یہ تمنا بھی پیدا ہونے لگی کہ ساری دنیا مجھے غوثِ قطبِ دلی کے اور سمجھے۔ اللہ اللہ! بھائی مرید صادق دہی ہے جس کی ارادت ہر ایک آمیزش سے پاک ہو۔ اس میں دنیا طلبی ہو نہ درجاتِ عقبت کی تمنا ہو۔ صرف اللہ کی ارادت ہو۔ اگر ذرہ برابر بھی دُور کا لگاؤ باقی ہے تو ارادت ناقص رہے گی۔ یہاں پر نہایت مناسب ایک مثال ہم پیش کرتے ہیں جس سے پوری تشفی سمجھاری ہو جائے گی۔ دیکھو غلامِ مکاتب ہوتا ہے۔ یعنی اس کے مالک نے اس کو کاغذ لکھ کر دے دیا ہے کہ جس وقت تو اتنا روپیہ دیدے گا آزاد ہو جائے گا۔ اگر اس غلام نے مثلاً بیچلہ ایک ہزار روپے کے نو سو تنہا نو روپے بھی ادا کر دیے اور ایک روپیہ باقی رہ گیا تو غلام ہی رہے گا آزاد نہیں ہو سکتا۔ اَلْمُكَاتِبُ عَبْدٌ دَرَانُ بَقِيَ عَلَيْهِ دَرَاهِمٌ اِذَا رَاكَ اَيُّكُمْ رَدِيَةً بَقِيَ رَدِيَةً اَوْ رَدِيَةً بَقِيَ رَدِيَةً اَوْ رَدِيَةً بَقِيَ رَدِيَةً (اگر ایک روپیہ بھی باقی رہ گیا تو وہ ابھی تک غلام ہی ہے)۔ مسئلہ شریعت ہے۔ اور یہی رنگ ارادت کا بھی ہے۔ اب سنو طریقت میں ارادت کا دہی درجہ ہے جو درجہ نیت کا شریعت میں ہے۔ جس طرح شریعت کی عبادت بے نیت کے قدر نہیں رکھتی۔ اسی طرح طریقت میں جو حرکت بغیر ارادت کے ہوگی اُس کا کچھ وزن نہ ہوگا۔ تم اس کو جانتے ہو کہ ارادت کی کتنی قسمیں ہیں۔ ارادت کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) ارادت دنیا یعنی دن رات دنیا طلبی میں آدمی مستغرق رہے۔ یہ ارادت سراپا آفت اور مرضِ مسلک ہے۔ جہاں مبتدی کے دل پر اس ارادت کا غلبہ ہو انہ اس سے کوئی نیکی ہو سکتی ہے نہ کوئی دین کا کام ہو سکتا ہے۔ ساری عمر اسی دنیا طلبی میں ضائع کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن سعادت و راحتِ جادوانی سے محروم رہے گا۔ وَ حِیْلُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا لَشْتَهُوْنَ۔ (اُس کے اور اُس کے مقصد کے درمیان اس کی خواہشیں حائل ہوں گی)۔ میں یہی اشارہ ہے۔ بزرگانِ دین کا مقولہ ہے کہ جس مرید کا دل ابتدا میں دنیا کی طرف رہے گا اس سے صلاح و تقویٰ کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ طمع و حرص دنیاوی ایک سخت مضر چیز ہے۔ یہاں تک کہ جو شخص قوتِ وقت سے زیادہ کا طالب ہے ممکن ہے کہ قیامت کے دن یہ طلب اُس کی حسرت و ندامت کا باعث ہو۔

(۲) ارادتِ آخرت یعنی آدمی دنیا کو بیچ سمجھ کر درجاتِ آخرت و سعادتِ ابدی کا خواہاں ہو۔ اور یہ اس کو اس قدر مرغوب و محبوب ہو جائے کہ اس کے لیے مجاہدہ دریاخت اختیار کرے۔ اور اپنی زندگی کو اسی کی طلب میں وقف کر دے تاکہ قیامت کے دن مراد حاصل ہو۔ یہ ارادت زہاد و عباد کا حق ہے۔ اس کا نام رغبت و رہبت ہے۔ قرآن مجید نے خبر دی ہے کہ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ (تم میں سے جو دنیا کی نعمتیں چاہتے ہیں اور تم میں سے جو لوگ عقبیٰ کے طالب ہیں)۔ سبحان اللہ ارادتِ آخرت کا کیا کمنا وہ کہیں افضل و بہتر ہے۔ دنیا کی ارادت کو اس سے کیا نسبت، آخرت باقی، دنیا سے دنی فانی۔ ان دونوں طلب سے نتیجہ یہ نکلا کہ طامعانِ ناعاقبت اندیش مریدانِ دنیا ہیں۔ اور متقیانِ خیر طلب مریدانِ عقبیٰ ہیں۔

(۳) ارادتِ حق جب دیدہ بصیرت کھل جاتا ہے اور نظرِ دُرہین ہو جاتی ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ جتنی چیزیں گُن کی تحت میں ہیں مخلوق و فانی و ذلیل ہیں اور ذلیل و مخلوق کا اتنی سرزنش کے بعد حائل کرنا سوائے ذلت کے اور کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ حکم گُن (ہو جا) کے

شیونات کو کیا دیکھتے ہو مُکَوِّنِ کَوْن (جہان کے بنانے والے) اللہ تعالیٰ کی غرت کو دیکھو اور غرت کی ارادت کا جو آسمان ہے وہاں پہنچو، تاکہ دونوں جہان میں غرت پیدا ہو۔ قرآن قدیم کیا کہہ رہا ہے بغور سنو۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْغَيْثَ فَلْيَتَّخِذْ جَمِيعًا (جو شخص اپنی غرت چاہتا ہے، تو ساری غرتیں خدا ہی کے لیے ہیں)۔ آدم بر سر مطلب جو شخص مرید حق ہے وہ دنیا کو ترک کر دیتا ہے۔ اور آخرت پر قناعت نہیں کرتا۔ بلکہ سوائے مراد و مقصود کے جو کچھ اس کے آگے آتا ہے سب کو زنا رویت اپنی راہ کا سمجھتا ہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ سے سوال کیا گیا کہ مَا الطَّاعُونَ فَقَالَ مَا شَغَلَكَ عَنِ الْحَقِّ فَهُوَ طَاعُونُكَ (یعنی جو چیز تم کو حق کی طرف سے روکے، اور اپنی طرف متوجہ کرے وہی اس راہ میں بت ہے)۔ مرید کو چاہیے کہ کبرہمت جان جی دھو کر باندھے۔ اور مردانہ واردین کی راہ میں قدم رکھے۔ اور کسی پیر مشفق کی اقتدا کرے تاکہ وہ پیر سلوک راہ طریقت میں اس کی مدد کرتا رہے۔ اور اس کو منزل کی آفت سے خبر دیتا رہے، اس میں غوی یہ ہے کہ مرید کی منزل کیس پر کھوٹی نہیں ہوتی ہے۔ اور قصور و فتور میں مرید نہیں پڑتا ہے۔ سچ پوچھو تو مرید کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مہم نہیں ہے کہ پیر مشفق کو یہ ڈھونڈھ کر نکالے۔ بغیر پیر کے کام نہیں چلتا۔ دیکھو کھیت میں جو خبر گیری اور محنت سے دانہ ہوتا ہے اور خدمت و نگرانی سے درخت پھل دیتا ہے وہ بات خود رو پودے میں نہیں ہوتی ادل تو خود رو درخت اکثر پھل نہیں دیتے۔ اور اگر دیتے بھی ہیں تو ویسے مفردار و فریدار نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو مرید حق کا طالب ہے اور بے ہراس ہے اُس کے کل احوال قلبی اور کل معاملات دینی سب کے سب طبعی اور رسم و عادات کے درجہ میں بلاغت اور نفع اور ترقی کی امید اُن سے فضول ہے۔ ظاہر ظاہریہ بات ہے کہ مرید شروع شروع صلاح و فساد کو اپنے کیا سمجھ سکتا ہے۔ اس کی حالت ایک بیمار سے مشابہ ہے۔ اگر بیمار نے اپنے علاج سے استغنا کیا تو سمجھ لو کہ گیا گزرا۔ بیمار کو لازم ہے کہ ایک لائق طبیب کی طرف رجوع کرے، تاکہ طبیب اس کا علاج کرے۔ ہم تو ایسا سمجھتے ہیں کہ جس طرح امت کے لیے پیغمبر کی ضرورت ہے اور طفل شیر خواہ

کے لیے دایہ و تعلیم کی حاجت ہے اور بیمار کے لیے طبیب، پیاسے کے لیے پانی بھوکے کے لیے روٹی، مرید کے لیے پیر مشفق کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر وہ پیر دھل ہو۔ سلوک کی باریکی و تاریکی منزل سے واقف ہو تاکہ مرید کو صلاح و فساد راہ سے آگاہ کر سکے۔ اور جیسی بیماری ہو، ویسی دوا دے سکے اور بہتر علاج کر سکے، اس راہ میں مرید کا خود سے چلنا ایسا لغو فعل ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ بے دیکھے راہ چلنا اپنے کو ہلاک کرنا ہے۔ بزرگوں نے اس غلط فہمی کو یوں دفع کیا ہے اور کہا ہے کہ صرف تصوف وغیرہ کی کتاب دیکھ کر منزل طے نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسا قاعدہ نہیں ہا ہے۔ یہ خیال ایسا ہے جیسے مردہ شخص سے کوئی آدمی تعلیم و تربیت چاہے۔ اس کا حاصل ہی ہوگا کہ دل اور مردہ ہو جائے گا۔ نظم عالم یوں ہے کہ مستلمان علماء کی اقتدا کریں، امتیان پیغمبروں کی متابعت کریں، مریدان پیران صادق کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، تاکہ نجات کی صورت نکلے۔ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ طریقت میں جو شخص اپنی رائے پر قناعت کرے گا اور تنہائی کو صحبت پر ترجیح دے گا تو وہ ایک بت پرست اور مغرور ہے۔ چاہے کہ وہ دولت مند ہو یا فرد زبنت ہو، ناممکن ہے۔ مسئلہ، اس میں شک نہیں کہ پیر کی اشد ضرورت ہے اور ہزاروں فائدے اس کی بدلتے ہوتے ہیں، مگر یہ ممکن نہیں کہ جو شخص ازلی سرکش اور مرید ہے اس کو پیر مرید صادق بنا دے جیسا کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام مہجورانِ ازلی کو مومن مخلص نہ بنا سکے۔ ہاں حق تعالیٰ نے اسلام کی دلت جس کے نصیب میں رکھی تھی وہ دولت دعوت کی متابعت میں ظاہر ہوئی۔ اسی طرح اگر تصوف اور پیر طریقت کی نعمت مرید کی تقدیر میں ہے تو پیر کی صحبت اور خدمت سے مل جائے گی بسنتِ الہی اسی طور پر جاری ہے۔ اب تو ارادت اور ارادت کی حقیقت تم خوب سمجھ گئے ہو گے۔ اس کے بعد یہ بھی سن لو کہ صادقوں کی ارادت مخلصوں کی نیت ہم تم نہیں لاسکتے۔ اور یہ کام ہمارا تمہارا نہیں ہے۔ ہے، ہے، سچ پوچھو تو ہم سے تم سے زنارداری اور بت پرستی کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم کو تم کو کلیسا بت خانہ میں جگہ نہیں مل سکتی۔ اور کوئی بت یا بت کدہ ہم کو تم کو قبول نہیں کر سکتا جھوٹ جھوٹ اپنے کو مکتاے روزگار سچا مسلمان، مومن، نیکو کار نہ کہیں تو کیا کریں۔ مخلصین اور

صادقین میں شمار نہ ہوں نہ سہی۔ مدعی اور کا ذیوں میں تو گنتی ہوگی۔ شعر

گردستہ گل نیاید از ما ہم ہمیت ہم دیگر را بشائیم

اگر ہم پھولوں کا گل دستہ بننے کے لائق نہیں تو پوچھ لے کا ایندھن تو بن سکتے ہیں۔

بزرگوں کا قول ہے کہ واللہ باللہ اس درگاہ میں بھوٹ بھوٹ بھی پڑا رہتا، اس سے اچھا ہے کہ دوسری درگاہ میں سچائی کے ساتھ سر رگڑا کریں۔ کم سے کم دوسری بارگاہوں میں یہ ہم لگی ہوئی ہے کہ اگر کامیابی نہ ہوئی تو سراسر ذلت ہے۔ اور یہ دربار تو ایسا ہے کہ بہر حال حاضری سرفرازی ہے۔ یہاں کی ذلت عین عزت ہے۔ دوسرے یہ کتببات اگرچہ شاذ و نادر ہے۔ مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی خاص دھن میں جا رہا ہے۔ ناگاہ ارادت حق محک ہو گئی۔ اور کمند طلب گردن میں ڈال دی گئی۔ بے سمجھے بوجھے اور بے بلائے آدمی ادھر کھینچ جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہی صورتیں ہیں۔ ہاں، یا نہیں، اگر خدا نخواستہ طلبی نہ ہوئی تو امید وار رہو۔ اور اگر طلبی ہو گئی تو ڈر کی کوئی بات نہیں۔ دیکھو تو سہی غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے اور تقدیر کیا دکھاتی ہے۔ والسلام

آٹھواں مکتوب

دلی کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اے عزیز بھائی قاضی صدر الدین، اللہ تم کو اپنے دوستوں کی محبت روزی کرے۔ ہمیں معلوم ہو کہ دلی فعیل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ فاعل اس کا وہ ہستی ہوگی جس سے ہمیشہ طاعتیں جو دیں آئیں، اور گناہ سرزد نہ ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے فعیل مفعول کے معنی میں ہو۔ ایسی صورت میں دلی وہ ہوگا جو خداوند غرور جل کے افصال و احسان کا ہر وقت دہم دم مورد بن رہا ہے۔ یعنی دلی بہر حال جملہ دینی صعوبتوں اور گناہ سے محفوظ رہتا ہے۔ کیونکہ گناہ کا ارتکاب سخت ترین معصیت ہے۔ دلی کو حق تعالیٰ ہر طرح کی ذلت و معصیت سے بچائے رکھتا ہے جس

طرح پتھر کی یہ شان ہے کہ معصوم ہو اسی طرح دلی وہ ہو سکتا ہے جو محفوظ ہو۔ یہ بھی سمجھ لو کہ معصوم اور محفوظ میں کیا فرق ہے۔ معصوم اُسے کہتے ہیں جس سے کبھی کسی قسم کا گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ اور محفوظ اُسے کہتے ہیں کہ شاذ و نادر کبھی اُس سے گناہ ہو جائے، مگر اس گناہ پر اس کو اصرار نہ ہو۔ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ (یقیناً درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اُن لوگوں کے لیے جو اپنی جہالت اور نادانی کے سبب گناہ کرتے ہیں پھر فوراً ہی مغفرت مانگتے ہیں)۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جتنے صفات حمیدہ اور پسندیدہ خصلتیں بیان کی جاسکتی ہیں وہ اولیاء اللہ میں ہونی چاہئیں يُقَالُ الْوَلِيُّ مَنْ فِيهِ هَذِهِ الْخُصْلَةُ (دلی وہ ہے جس میں یہ خصلتیں ہوں)۔ تو معلوم ہوا کہ دلی وہی شخص ہوگا جس میں صفات حمیدہ و خصلت پسندیدہ پائی جائیں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ دلی وہ شخص ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں سُستی نہ ہو۔ اور خلق کی خدمت میں دیر نہ لگائے۔ اور نہ اس سے ہچکے۔ اس کی اطاعت و دُخ کے دُرسے یا آخرت میں بہشت کی امید و طمع سے نہ ہو۔ اُس کی نگاہ اپنی بڑائی پر نہ پڑے اور نہ اپنے اعمال کی کچھ وقعت یا قدر و قیمت اُس کی نظر میں ہو۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے۔ مہربانی:-

آنانکہ رہ عالم توحید بدیدند بیہوش سوئے عالم توحید دیدند

در نفی چو دیدند ہمہ معنی اثبات اثبات بماندند ہمہ نفی گزیدند

(جن لوگوں نے توحید کے جہان کا راستہ دیکھا، تو اس باختہ ہو کر توحید کی طرف دوڑے

اثبات کے معنی جب نفی میں اُن کو نظر آئے اثبات چھوڑ کر کلی نفی قبول کر لی)۔

مشائخ رضوان اللہ علیہم کے اس بارے میں اشارۃً اقوال ہیں۔ خواجہ عثمان مغربی رحمۃ

اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الْوَلِيُّ قَدْ يَكُونُ مَشْهُورًا وَلَا يَكُونُ مَفْتُورًا۔ دلی مشہور ہوتا ہے

مفتون نہیں ہوتا۔ اور ایک دوسرے بزرگ کا قول ہے۔ الْوَلِيُّ قَدْ يَكُونُ مُسْتَوْرًا وَلَا يَكُونُ

مَشْهُورًا۔ دلی مستور ہوتا ہے مشہور نہیں ہوتا۔ یعنی اپنی شہرت سے گریز کرتا ہے۔ اس کے یہی ہوئے

کہ جس شہرت میں فتنہ ہو اُس سے محفوظ ہو۔ اور عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی معنی کو ملحوظ رکھ کر

فرمایا ہے کہ اس کی شہرت بغیر فتنہ کے ہو۔ کیونکہ فتنہ کے اندر کذب بھی شامل ہے اور دلی اپنی ولایت میں صادق ہوتا ہے۔ اس دور میں فتنہ خود دور رہتا ہے۔ نقل ہے کہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرید سے پوچھا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے دلی ہو جاؤ۔ مرید نے عرض کی ہاں آپ نے فرمایا لَا تَرْغَبْ فِي شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَفَرِّغْ نَفْسَكَ لِلَّهِ وَأَقْبِلْ بِوَجْهِكَ عَلَيْهِ۔ دنیا اور عقبیٰ کی طرف رغبت نہ کرو۔ اور خداوند تعالیٰ کی دوستی کے لیے اپنے نفس کو جملہ علاقے سے فارغ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جس وقت یہ اوصاف تم میں موجود ہو گئے۔ تم دلی ہو گئے۔ قطعہ

بگذار تو خویش را و آن گاہ	در عالم ما بیا سفر کن
بر بند تو چشم را ز دیدن	در حضرت ما بیا نظر کن
پس جان عزیز خوشتن را	اے خواجہ بزر ما خبر کن
وز عالم خویش ہر چہ بودت	زین پیش برو و آن بدر کن

(اپنی خودی پھوڑ دے اس کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے عالم کا سفر کر، کسی چیز کے دیکھنے سے آنکھیں بند کرے، ہماری بارگاہ میں ہیں کو دیکھتا رہ۔ پھر اپنی پیاری جاں قربان کر کے ہم کو خبر کر۔ اور جو کچھ تیرا اپنا جمع کیا کر آیا تھا اس سے پہلے ہی سب کچھ مہینک لے)۔

یہ جو میں نے کہا اس کو تم سمجھ یا نہیں۔ سنو، خداوند تعالیٰ نے دلیوں کو اپنی دوستی اور ولایت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اور وہی دلی اللہ تعالیٰ کے ملک کے والی ہیں۔ اور مقبول بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے افعال کا اظہار اس عالم میں انھیں کے ذریعے اور واسطے سے کرتا ہے۔ اور انھیں طرح طرح کی کرامتوں کے ساتھ مخصوص کر لیتا ہے۔ اور طبعی بلا و آفت سے انھیں پاک کر کے نفس کی اتہار سے آزاد کر دیتا ہے۔ ان کی ہمت کا تقاضا سوائے ایک مقصود کے دوسرا نہیں۔ ان کا انس اس کی ذات کے سوائے دوسرے کے ساتھ نہیں۔

دلی آج سے پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں۔ اور قیامت تک رہیں گے۔ اس سلسلے میں

دو گروہ کو اختلاف ہے۔ ایک معتزلہ کو کہ وہ ایک مومن پر دوسرے مومن کی نفیلت اور تخصیص سے انکار کرتے ہیں۔ اور دوسرے حشوی کو یہ اگرچہ ایک مومن کی دوسرے مومن پر تخصیص جائز رکھتے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ پہلے تھے اب نہیں ہیں، اور نہ ہوں گے۔ ماضی سے اقرار مستقبل سے انکار۔ اس کا کوئی حاصل نہ ہوا۔ کیونکہ مستقبل کا انکار عین ماضی کا انکار ہے۔ آئندہ کا انکار اس گزشتہ کے اقرار کو بھی بیکار کر دیتا ہے۔

اب سنو! خداوند تعالیٰ نے بارگاہ نبوت کے دلائل کو آج بھی باقی رکھا ہے۔ اور ان دلائل کے اظہار کے لیے ادلیا ہی کی ذاتِ پابریکات کو سبب ٹھہرایا ہے۔ اور ان کو اس عالم کا حکمران بنایا ہے۔ آسمان سے بارش انھیں کے قدم کی برکت سے ہوتی ہے۔ انھیں کے احوال پاکیزہ کا فیض ہے کہ نباتات زمین سے اگتے ہیں۔ کفار پر فتح و نصرت مسلمانوں کو انھیں کی بدولت ہوتی ہے۔ اس معنی کو کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ مثنوی

قدم در نہ درین رہ ہجو مردان	کہ خدمتگار تست این چرخ گردان
اذان کالے کہ جانہا جو ہر اہست	فلک از دیر گ خاک در ادمست
خوشانند در رہ سر نہادہ	زبان بریدہ و در رہ فنادہ
تو خوش خفتہ دالیشان در رہ او	ہمی بوسند خاک در گہ او

رقصان شولے قراۓ کہ اصل اصل کانی جو یاے ہر چہ ہستی می دان کہ عین آنی
 اس راستے میں بہادروں کی طرح قدم رکھ۔ کیونکہ آسمان تیری خدمت کیلئے تیار ہے۔
 وہ کان کہ جس سے جان کے ایسے جواہرات نکلتے ہیں بہت دونوں سے آسمان اس کے دروازے
 کی خاک ہے۔ زمین پر سر رکھ کر چپ ہیں۔ زبان کاٹ لی ہے۔ تو میٹھی نیند میں ہے۔ اور وہ لوگ
 اس راستہ کی خاک چوم رہے ہیں۔ اے جواہرات کے ٹکڑے، مارے خوشی کے ناچو کہ اصل کھان
 کی تم پیداوار ہو۔ جس چیز کو تم ڈھونڈ رہے ہو یقین جانو کہ وہ بالکل تمہیں ہو۔

سنو! ان دلیوں میں سے چار ہزار ولی ایسے مستور و پوشیدہ ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی

قدر و منزلت کو نہیں جانتے پہچانتے۔ بلکہ اپنے احوال و جمال کی بھی خبر نہیں رکھتے۔ ان کے کل احوال اپنے اور خلق کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں۔ احادیث میں بھی ہے۔ اور بزرگان دین نے بھی ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ان کے علاوہ تین سو دلی اہل خدمت ہیں جو اس عالم میں صاحب حل و عقد ہیں۔ ان کا لقب اختیار ہے اور چالیس وہ ہیں جن کو ابدال کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ چار وہ ہیں جن کو اوتاد کہتے ہیں۔ اور تین وہ ہیں جن کو نقباء کہتے ہیں۔ اور دودہ ہیں جن کو نجیب کہتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ ایک ذات وہ ہے جن کو قطب یا غوث کا لقب ہے۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں۔ اور دنیا کے کاروبار میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ احادیث میں ان کا ذکر ہے۔ اور اجماع اہل سنت اس پر ہے۔ یہاں پر ایک شبہ ہوتا ہے۔ اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپس میں ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں۔ اور ایک کی ولایت دوسرے پر تمام ہے تو اپنی عاقبت کی فکر سے مطمئن اور بے غم بھی ہوں گے۔ اور عقبی سے مطمئن ہو جانا تو درست نہیں۔ جواب یہ ہے کہ ولایت کا علم ہونا اطمینان و بے فکری کا مقتضی نہیں۔ کیونکہ مومن کو اپنے ایمان کا علم و یقین ہے۔ پھر بھی عقبی سے بے فکر نہیں۔ اسی طرح پر سمجھو کہ ولی کو اپنی ولایت کی اطلاع ہے۔ مگر عاقبت سے یمن نہیں ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ نے درستی احوال و حفظ گناہ کی وجہ سے بطور کرامت اس کو حسن خاتمت و عاقبت سے آگاہ کر دیا ہو۔ جیسا کہ عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہم کو اطلاع تھی۔ اور یہ علم ان کو کچھ نقصان دہ نہ تھا یعنی ان دسوں اصحاب کے بارے میں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی کہ یہ ہستی ہیں، تو اس گواہی نے انہیں خوف خاتمتہ سے مطمئن کر دیا۔ باوجود اس کے یہ سب دلی تھے۔ خوف خاتمتہ سے یمن ہونا ان کا ان کے دین کو نقصان رسانہ ہوا۔ اور اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہم کو نجات کا علم تو صاحب شرع علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد سے ہوا تھا۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی کے پیغام معلوم ہوتا تھا۔ اب وہ سلسلہ منقطع ہو چکا۔ دوسروں کو بلا وحی کس طرح معلوم ہو سکتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ

خداوند تعالیٰ نے دلیوں کے دل میں وہ لطافت دی ہے جس کی قوت سے وہ جانتے ہیں اور یہ بات دلیوں کے سوا دوسروں کو نہیں ہو سکتی۔ اعدا کا کیا ذکر ہے۔ ان کو کہاں میسر۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دلی کو ان کے اسرار کی وجہ خوفِ عاقبت سے ان کو اللہ تعالیٰ مطمئن کر دے کیونکہ لطافتِ سر کی وجہ سے ان کو اس کی تمیز حاصل ہے کہ فلاں بات بطورِ کرامت یا عطا کے عنایت ہوئی ہے اور بالکل حق ہے۔ از قسم فریب یا مکر یا استدراج نہیں ہے۔ مکر و استدراج کے پھندے میں تو وہ پڑ سکتا ہے جس نے کرامت ہی کو اصل کار سمجھ لیا ہو۔ اور اپنے کو صاحبِ کرامت جانتا ہو۔ مگر صاحبِ ولایت کی تو یہ شان ہے جو کرامت کی طرف نگاہ بھی نہ کرے۔ اور نہ اپنے کو کبھی اہلِ کرامت سمجھے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحبِ ولایت بنایا وہ کرامت کو کوئی چیز نہیں سمجھتا۔ اور نہ اپنے کو صاحبِ کرامت جانتا ہے۔ ہزار خرقِ عادت ہوا کرے۔ دلی ہونا اور کرامت پر نظر کرنا صمدین ہیں۔ دلی ہوگا تو کرامت پر نظر نہ ہوگی۔ کرامت پر نظر ہوگی تو دلی باقی نہ رہے گا۔ بزرگوں نے کرامت کو اس حقیر نگاہ سے دیکھا ہے جیسا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بت بکثرت ہیں۔ ان میں سے ایک کرامت بھی ہے۔ کفار جن تک بت کی پرستش کرتے رہیں گے دشمنِ خدا بنے رہیں گے۔ اولیاء اللہ بھی جب تک کرامت سے منہ نہ پھیریں گے دلی نہیں ہو سکتے۔ عارفوں کے لیے کرامت ہی بت ہے۔ عارف اگر کرامت کے ساتھ قرار پکڑے تو جمالِ خداوندی سے محجوب اور درجہ سے مغرور رہے گا۔ ہاں جب کرامت سے اُس نے اعراض کیا تو بیشک مقرب و موصولِ بارگاہِ خداوندی ہوا۔

زاهدانِ را جنت و فردوس یا دید بزمِ گاہ
عاشقانِ را لذت اندر فقرِ زندانِ بہت پس
لطیفِ این را عام و خاص و نیک بد یا بندہ
قرارِ را پیش رفتن کارِ مردانِ بہت پس
زاهدوں کی منزلِ جنت الفردوس ہے۔ اور عاشقوں کو سوائے قید خانہ کے گڈھے کے
کہیں لذت نہیں ملتی۔ اس کی مہربانی خاص و عام اور نیک و بد سب پاتے ہیں۔ اس کے قمر کا
مقابلہ کرنا جو اکثر دلوں ہی کا کام ہے۔

اسی مقام کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دلی کو کرامت وغیرہ کی قسم کی چیزیں عنایت کیں تو اس کے دل میں خشوع و خضوع پہلے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے اور عجز و انکسار بھی ترقی پذیر ہوتا ہے اور خوف و ہراس بھی بے حد و حساب پایا جاتا ہے سلطان العارفین ابو یزید بسطامی قدس اللہ روحہ ایک سفر میں دریا کے کنارے پہنچے۔ گھاٹ پر کشتی نہ تھی۔ یہ دیکھ کر دل میں خیال ہوا کہ بغیر کشتی کے کس طرح اس پار جاؤں۔ فوراً پانی دو حصہ ہو گیا۔ اور راہ نمودار ہو گئی۔ آپ چیخنے لگے اَلْمَكْرُ اَلْمَكْرُ۔ اور واپس چلے آئے۔ سبحان اللہ کرامت سے کیا بیزاری تھی۔ سنو! اس میں ایک رمز ہے۔ وہ یہ کہ ولایت اُسی وقت صحیح و درست ہوگی جب دوست جانی اور صیب قلبی کے سوا سب سے اعراض اور سب کا ترک ہوگا۔ کیونکہ ترک اور اخذ ایک دوسرے کا ضد ہے۔ اور اقبال و اعراض ایک دوسرے کا مخالف۔ جس نے کرامت کو ایک خیر سمجھ کر قبول کیا اور اس طرف مشغول ہوا مکرم (اللہ تعالیٰ) سے روگردانی کی۔ اور مقصود کے سوا دوسری طرف رخ کیا۔ لَا رُكُوبَةَ مَعَ الْإِعْزَاضِ۔ روگردانی کرنے والے کو ہرگز درجہ ولایت نہیں مل سکتا۔ اے میرے عزیز بھائی، غالباً ہم نے جو کچھ کہا۔ تم نے گوش دل سے سنا ہوگا۔ ممکن ہے صحت و حقیقت معاملات پر نظر کر کے کچھ تشویش پیدا ہو گئی ہو۔ اور تم سوچتے ہو کہ ہائے کیا ہوگا۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اس بارگاہ میں تو مبتدی کی مطلق گنجائش نہیں۔ ہنوز آں ابر رحمت درخشان است۔ کیا تمھاری نظر اس آئیہ کریمہ پر نہیں ہے۔ ادا دیکھو، ساری بگڑی تمھاری بن گئی۔ کل بُرائیاں تمھاری نیکی ہو گئیں۔ سبحانہ اللہ حکم ہوتا ہے۔ قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ اسْتَوْفُوا عَلَيَّ اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ۔ (کہو اے ہمارے وہ بندے جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں)۔ ذرا دیکھو ہمارے رسول قبول حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہ شانِ دل رُبائی کیا کیا جا رہا ہے! یہ ارشاد ہوتا ہے کہ آپ ہماری صرف اس عنایت پر محو ہو رہے ہیں کہ ہم نے اس شان کی نبوت اور اس مرتبہ کی رسالت آپ کو عطا کی ہے۔ اُجی صرف یہی نہیں ہے۔ آپ تو آپ ہی ہیں۔ آپ کے

علاموں کو بھی ہم نے خاک سے پاک کر دیا ہے۔ اور آپ کے کرم سے دھو دیا ہے۔ لیجئے اس دلی مبارک کے نمے لے کر ذرا ہمارے راز دنیا ز سے ان آلودگانِ معاصی کو بھی آگاہ کر دیجئے تاکہ دل میں ان کی توبہ ایمان باقی رہے۔ اور شرمساری گناہ ہمارے در سے اُن کو بھگا کر نہ لے جائے۔ بلکہ امید داری کی دوری کو یہ خوب مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ بیشک ہم ان کے سب قصور معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ اپنی زبان معجز بیان سے یہ فرمادیں کہ اے اللہ تو ان کو بخش دے یعنی قَاعَفْتُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ (پس ان کو معاف فرما اور ان کی توبہ قبول کر) کیونکہ ہزار سب کچھ سہی، مگر جب تک آپ چاہیں گے کہ ان کا قصور معاف ہو جائے جب تک آپ کی خواہش نہ ہوگی کہ یہ بخش دیے جائیں اس وقت تک ہم کہاں کچھ کرنے والے ہیں۔ جہاں آپ کی توجہ ان کی جانب ہوگئی پھر دیکھیے ہم کیا سے کیا کرتے ہیں۔ ہمارے دریائے رحمت کی موجیں ان کے گناہ کی آلودگی اور مہنیا کی پلیدی کو کس کس طرح دھو دیتی ہیں۔ اور طہارتِ دل و صفائیِ نظر ان کو حاصل ہوتی ہے کہ ہمارا جمالِ باکمال یہ دیکھیں گے۔ اور ذرا ان کی نظر نہ جھپکے گی۔ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ (بیشک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے)۔ کی یہ شان ہے۔ اور مغفرت اس کا نام ہے کسی سوختہ جان نے کیا اب کہا ہے برہائی

گر تو بختِ عشق در بند شوی در در گزری ز عشق خور سد شوی

پاکیزہ شود وجودت از لوثِ گناہ تا فابل اسرارِ خداوند شوی

اگر تو عشق کے حال میں پھنس جائے اور حرص و طمع سے الگ ہو جائے تو خوش رہے گا۔ تیری ذاتِ گناہ کی آلائشوں سے پاک و صاف ہو جائے گی، یہاں تک کہ تو اسرارِ خداوندی سمجھنے کے قابل ہو جائے گا۔

سبحان اللہ! یہ فقرہ بھی داؤد علیہ السلام کی زیور میں آیا ہے۔ يٰۤاَدُوْدُ اَنْذِرِ الصَّانِ لِقَيْنِ فَاِنِّيْ غَيُوْسٌ وَ كَثِيْرٌ اَلْمُنْذِرِيْنَ فَاِنِّيْ غَفُوْسٌ۔ (اے داؤد صد لقیوں کو تنبیہ کر دو کہ ہم بڑی غیرت والے ہیں۔ اور گنہگاروں کو خوش خبری سنا دو کہ ہم گناہ بخشنے والے ہیں) تو میدی کی تمام آبادیوں کو جلا کر خاک سیاہ کرتا ہے۔ اور یاس و قنوط کے درخت کو ساجت و بود سے

اُکھاڑ پھینکتا ہے۔ واہ وا! لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو) کاراذا اس سے کیا خوب منکشف ہوتا ہے۔ والسلام۔

نواں مکتوب

ولایت کے بیان میں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اے بھائی صدر الدین اللہ تم کو اپنی دوستی کا شرف بخشے۔ تمہیں معلوم ہو کہ ولایت عام ایمان کو کہتے ہیں۔ جو شخص ایمان لایا وہ اولیاء اللہ سے ہوا۔ لیکن یہ ولایت عام ہے۔ ممکن ہے کہ ادا امر کو ترک کرے اور نواہی کا مرتکب ہو۔ دوسرا درجہ وہ ہے کہ ادا امر بجالائے اور نواہی سے پرہیز کرے۔ ایسا شخص بھی خدا کے ولیوں میں تو ضرور ہے۔ مگر اس عام ولی مومن کے اعتبار سے اس کو خصوصیت ہے۔ تیسرا درجہ خاص الخاص کا ہے۔ یعنی ولی مومن ادا امر کی تعمیل کرے، نواہی سے دُور رہے۔ اس کے علاوہ اپنی جملہ مراد سے منہ پھیر لے۔ اس کی نگاہ اس پر نہ ہو کہ ہم کیا کریں۔ بلکہ وہ اس تاک میں رہے کہ دوست کیا چاہتا ہے۔ دوست کی مراد کو سب بات پر مقدم رکھے۔ اپنی خواہش بھی کوئی خواہش ہے۔ اپنی مراد بھی کوئی مراد ہے۔ یہ تو سراسر شرک ہے۔ کیونکہ ہوا و حرص کی متابعت کفر کی جڑ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اسی معنی کی طرف اشارہ ہے: أَفَدَأَيْتَ مِنَ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ۔ (کیا تم نے دیکھا، جنہوں نے اپنی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے)۔ اب یہاں پر ذرا تم شرک کو بھی سمجھ لو، تاکہ غلطی میں نہ پڑ جاؤ۔ سُن لو! اس گروہ (مشائخ کرام) کے نزدیک شرک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک شرک جلی۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ سوا خدا کے کوئی دوسرا معبود سمجھا جائے۔ خدا بچائے، یہ شرک اصل ایمان ہی کا دشمن ہے۔ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا (اس سے اللہ کی پناہ)۔ دوسرا شرک خفی وہ ہے کہ اپنی حاجت کے وقت اپنے دل میں سوا خداوند تعالیٰ کے کسی دوسرے کو اپنی حاجات کا مکتفی سمجھنا۔ اور جنہوں نے کہا ہے کہ خداوند تعالیٰ کے سوا دوسرے

کے وجود پر نظر کرنا بھی عارفوں کے نزدیک شرک ہے۔ اور بعضے کہتے ہیں کہ اپنے احوال کو اپنی طرف نسبت کرنا اور اپنے کام میں حیلہ اور تدبیر اختیار کرنا بھی شرک خفی ہے۔ یہ شرک کماں توحید کا منافی تو ضرور ہے۔ مگر اصل توحید کا منافی نہیں۔ سرباعی۔

در قلم وحدت تو چون افتادم از پیچ کسے ہی نیاید یادم

از آدمی و فرشتہ ہا در وحدت من بندہ نظر چومی کنم آزادم

دیری توحید کے دریا میں جب میں اُترا تو سب کو بھول گیا۔ وحدت کے مقام میں فرشتے اور آدمی پر نظر کرنے سے میں آزاد ہوں۔

سنو، ایک معروف و مشہور بات ہے کہ سرداروں کے یہاں بہت قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ خاص ہیں کچھ عام۔ ایک گروہ کے متعلق حکم رقم کا جاری کرنا ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ نہیں۔ ایک گروہ ان سے اور خاص مرتبہ پر ہوتے ہیں، جو زیادہ اختیارات رکھتے ہیں۔ مگر دائرہ اس کا محدود ہوتا ہے۔ ایک گروہ خواص کے درجہ میں ہیں۔ ایک گروہ اس سے بھی زیادہ خاص ہیں جو ندیم ہیں۔ اور ایک گروہ ان سے بھی خاص مرتبہ پر فائز ہیں جن سے راز دنیا کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک گروہ ان سے بھی خاص ہوتے ہیں۔ جو ایسے دوست ہیں کہ ایک مفرد دوست کا درجہ ہے اپنے سردار دوست کے بلکہ دُملک میں اس طرح تفرق کرتے ہیں جیسا کہ وہ خود اپنی بلکہ میں تفرق کرتا ہے۔ دوست کی بلکہ کو بالکل اپنی بلکہ جان کر اس میں تفرق کرتے ہیں۔ یہ بات اسی وقت صحیح طور پر پیدا ہوتی ہے اور ایک دوست کی اطلاق میں دوسرے دوست کو تفرق کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے کہ جاوے جا کام کرنے پر ایک دوست دوسرے دوست کو کسی قسم کا الزام نہ دے۔ چنانچہ شریعت میں بھی اس کی مثال موجود ہے۔ دیکھو باپ کی شفقت و عنایت اپنی اولاد پر بغایت ہوتی ہے۔ اور سچی محبت ہوتی ہے اس لیے اگر باپ کم سنی میں اپنے لڑکے کا عقد کر دیتا ہے تو بعد بلوغ وہ لڑکا اس عقد سے انکار نہیں کر سکتا بزرگوں نے فرمایا ہے کہ امر و اذن میں فرق ہے۔ عام اولیا کو امر ہوتا ہے اور خاص کو اذن دیا جاتا ہے جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حلتِ اشیاء میں ماذون تھے جس وقت ایک اعرابی نے

رمضان شریعت کا روزہ افطار کر دیا تھا تو اس کا فدیہ حسبِ لیاقت اس کے طلب کیا گیا۔ اُس نے معذوری ظاہر کی تو آپ نے خود سامان فرما دیا۔ اور فقر کو دینا چاہا۔ اُس نے عرض کی یا رسول اللہ ہم خود ہی سخت حاجت مند ہیں آپ نے فرمایا تَاْكُلُهُ دَا طَعِمَ عِيَالَكَ (تو خود کھا اور اپنے بال بچوں کو کھلا دے۔ اور پھر آپ نے فرمایا يُجْزِي لَكَ وَلَا يُجْزِي أَحَدًا بَعْدَكَ۔ (تیرے لیے جائز ہے اور تیرے بعد کسی کے لیے جائز نہیں)۔ اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے رفعِ شریعت فرمایا۔ لیکن لقیحِ شریعت کے لیے عوام کو امرِ دینی کی حدود میں بھی رکھا۔ تَاْكُلُهُ دَا طَعِمَ عِيَالَكَ۔ یہ حکم آپ نے کیوں دیا؟ اس لیے تاکہ اپنی اس دوستی اور خصوصیت کو خلقِ اللہ پر ظاہر کر دیں۔ اور ان لوگوں کو دکھادیں کہ ہم ان اخو اہل میں ہیں کہ دوست کے ملک ملک میں جو چاہتے ہیں تصرف کرتے ہیں سب کا سب ہمارا فعل جائز و درست ہی ہوتا ہے۔ خواجہ سنائی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مثنوی

درینجا جو ہرت در تنگ مردہ بزنگار طبیعت زنگ خوردہ

ازان بر ملکِ فخریت نیست فرماں کہ دیوت ہمت بر جائے سلیمان

اگر حاصل کنی آن انگشتری باز بفرمان آیدت دیو دہری باز

تو شاہی ہم در آخِ ہم در اول دے در پردہ پنداری اول

دومی بینی یکے را د دو را صد چہ یک چہ دو چہ صد جملہ توئی خود

دافسوس تیرا کمال بے قدر رہا۔ طبیعت کی آلائشوں سے زنگ لگ گیا۔ اس لیے اپنی ملک پر تیرا حکم نہیں چلتا ہے۔ کیونکہ تیرا دیو حضرت سلیمان کی جگہ پر قابض ہو گیا ہے۔ اگر پھر وہی انگوٹھی تجھے حاصل ہو جائے تو جن اور پری تیرے تابع ہو جائیں۔ تو بادشاہ ہے اول بھی آخر بھی۔ لیکن پردے میں تو اپنے کو اول سمجھنے لگا ہے۔ "اول جو ہر چیز کو دد دیکھے" تو ایک کو دد، دو کو ستود دیکھتا ہے ایک، دو، سو کیا سب تو ہی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ کل نبی نبوت میں برابر ہیں۔ مگر بعض کو بعض پر فضیلت بھی ہے۔ اسی طرح کل مومن ایمان کے حکم میں برابر ہیں۔ مگر بعض کو بعض پر فضل ہے۔ ایک جماعت عام کے ذبح میں

ایک گروہ مقام خصوصیت پر فائز ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو مشاہدہ کا انکار کرتا ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ دنیا دی بادشاہ کے یہاں بہت سے ملازم ہیں۔ اور سب ہی نمک خوار ہیں۔ ایک جاکش ہے، ایک فراش ہے۔ ایک دربان ہے۔ ایک حاجب ہے۔ ایک خزانچی ہے۔ ایک آبدار ہے۔ ایک شہر کا محافظ و نگراں ہے۔ ایک وزیر ہے۔ ایک ندیم ہے۔ ایک کو ایسی خصوصیت ہے اور اس مرتبہ پر فائز ہے کہ بادشاہ نے اپنی مہر تک اُس کے حوالے کر دی ہے، تاکہ اس کا حکم عین بادشاہ کا حکم اُس کی منادی عین بادشاہ کی منادی سمجھی جائے اور لوگ جان لیں کہ بیشک یہ بادشاہ کا نائب اور قائم مقام ہے۔ یہ بات جو میں نے کہی ایسی ہے کہ کسی عاقل پر پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح جتنے مومن ہیں اپنے اصل ایمان کے لحاظ سے برابر ہیں۔ مگر بہ اعتبار درجات و مراتب کے ایک کو ایک پر فضل ہے۔ جیسا اوپر بیان ہوا۔ ہر ایک مومن اپنے نیچے درجے والے سے اعلیٰ ہے اور اپنے بلند و عالی مرتبہ والے سے ادنیٰ ہے۔ یہ مقام ولایت اور مرتبہ ولایت دلیوں پر اس وقت منکشف ہوتا ہے جب مخصوص و مقبول بارگاہ خداوندی ہو جاتے ہیں۔ اور اس مقام ولایت پر اُس وقت پہنچتے ہیں جب ظاہر و باطن اُن کا حق کے لیے یکساں ہو جاتا ہے۔ حق کے خلاف نہ کرتے ہیں اور نہ کچھ سوچتے ہیں۔ اور اپنی خودی سے علیحدہ رہتے ہیں۔ اور مخدوم کے نظارہ میں ایسے محو رہتے ہیں کہ اپنی خدمت کو بھول جاتے ہیں۔ اگر دونوں جہان کی نعمت انھیں دی جائے تو دوست پر نثار کر دیں۔ اور لطف دوست کے مشاہدہ میں ایسے مشغول رہتے ہیں کہ کسی سے کچھ امید نہیں رکھتے۔ اور دوست کی نسبت ان پر ایسی طاری رہتی ہے کہ دوسرے کا خوف دہرا اُن کو نہیں ہوتا۔ اور دوست کے ساتھ ایسا انس رکھتے ہیں کہ سب سے متوحش رہتے ہیں۔ اور دوست کے ذکر کے ساتھ ان کو ایسی دلچسپی رہتی ہے کہ کوئی دوسرا اُن کو یاد نہیں آتا۔ بہ جمیع وجوہ ظاہر و باطن دوست کے ساتھ اُن کو ایسا استغراق رہتا ہے کہ ان کو کسی کا احساس نہیں ہوتا۔ کسی سوختہ جان نے اسی معنی کی طرت اشارہ کیا ہے۔ رباعی

اندر گزری ز خویش و محبوب شوی

در عشق اگر ز وصفت مسلوب شوی

ز ہمار در دہماں کہ محبوب شوی

وصفت عرض مست در زمانیت شود

اگر تو عشق میں (اپنی) صفات سے چھوٹ جائے تو تیری خودی باقی نہ رہے اور تو خودی محبوب بن جائے۔ تیری صفات عارضی ہیں کسی نہ کسی وقت معدوم ہو جائیں گی۔ ہرگز ہرگز اس میں الجھانہ رہ ورنہ محبوب ہو جائے گا۔

جس میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ مراد و اختیار کو اور اپنے کل معانی اور صفات کو فنا کر دے اور دوست کی صفت و مراد کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو جو چاہے گا پالے گا۔ یہ بات اس میں اس سبب سے پیدا نہ ہوگی کہ دوست کے سوا اس کی ارادت ہوئی۔ بلکہ یہ بات اس میں اس وجہ سے ہوگی کہ دوست نے اپنی ارادت کو اس میں ظاہر کیا۔ تو جو کچھ اس سے ظاہر ہوا وہ دوست کی ارادت ہے، کچھ اس کی ارادت نہیں۔ اگرچہ لوگ تو یہ جانیں گے کہ جو اس نے چاہا وہی ہوا۔ مگر وہ خوب جانتا ہے کہ جو دوست نے چاہا وہ ہوا۔ باین وجہ اولیاء مخصوص دیر گزیدہ قہتہتے ہیں۔ منکر اس کو کہاں سننے والے ہیں۔ کہیں گے گمراہی کی باتیں ہیں۔ مثنوی۔

کے کو علم لوت ولات داند بلا شک این سخن طامات داند
ز چشم کو رہینائی نیاید کہ از خفاش حُریبائی نیاید

جو شخص لوت اور لات کے خیال میں پڑا ہوا ہے "لوت ولات بتوں کے نام ہیں" بیشک ان باتوں کو فریب اور بھوٹ سمجھے گا۔ اندھی آنکھ روشن نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ چمکا ڈر جس کو آفتاب پر نظر کرنے کی قدرت نہیں وہ گرگٹ کیونکر بن سکتا ہے۔ کیونکہ گرگٹ ہمیشہ آفتاب ہی کو دیکھتا رہتا ہے۔ نیز اس مقام پر جب پہنچ جاتے ہیں تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم دلیوں میں سے ہیں بقول مشہور۔ یعنی اگر ولایت کے لیے بے مرادی شرط ہے تو اپنے کو یہ بے مراد جانتے ہیں۔ اور اگر بے اختیار شرط ہے تو اپنی ذات کو بے اختیار دیکھتے ہیں۔ کل مراد دوست سے پاتے ہیں۔ اپنی مراد کچھ نہیں رکھتے چنانچہ سلطان الانبیاء و اولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ بھی یہی ہے وَ لَوْ اَقْسَمَ عَلٰی اللّٰهِ لَا بَرَّاهُ وَاَوْفَرَّ دَلِیلُ اس بات کی ہے کہ اولیاء قسم نہیں کھاتے۔ اور لَا بَرَّاهُ سے صاف ظاہر ہے کہ اگر قسم کھائیں گے تو ضرور پائیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمادیا کہ اولیاء جو کچھ

چاہیں گے پائیں گے، مگر خود سے نہیں چاہیں گے۔ کسی عارف نے اسی معنی کی طرف کیا خوب اشارہ کیا ہے۔ سراجی

عاشق جو بدور سید بیا ک شود کونین بہ نزد ہمیش خاک شود
 دانگاہ بہر دو عالم از محبوبش بے واسطہ خطاب لولاک شود
 (جب عاشق وہاں تک پہنچ گیا، نڈرین گیا۔ اُس کی ہمت کے سامنے دونوں جہاں
 خاک کے برابر ہو گئے۔ اُس وقت دونوں جہان میں اُس کے محبوب کی طرف سے بغیر کسی
 واسطہ کے نڈر لاک کا خطاب عطا کیا جاتا ہے۔)

دلیوں نے خود بینی سے اپنے کو بچائے رکھا ہے۔ وَ يَكُونُ مَحْفُوظًا عَنِ النَّظَرِ إِلَى
 نَفْسِهِ فَلَا يَدْخُلُهُ عُجْبٌ۔ ولی ہمیشہ خود بینی سے محفوظ رہتا ہے تاکہ عجب پیدا نہ ہو باوجود
 کہ وہ اس مقام پر پہنچتا ہے خود بین نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ اس مقام پر اپنی ہیچ اور خود فراموشی
 کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ اگر اُس نے اپنے کو دیکھا سبب نہیں رہا۔ پایا ہوا بھی گم ہو گیا۔ کسی سالک نے
 کیا خوب کہا ہے۔ مثنوی

تا ترا یا تو بود در ذات است کعبہ با طاعت خرابات بہت
 چون ز ذات تو بود تو دور بہت بتکہ از تو بیت معمور بہت
 (جب تک تیرے وجود میں ہستی کا لگاؤ ہے تو کعبہ تیری بندگی سے شراب خانہ بن
 جائے گا۔ جب تیری ذات سے تیری ہستی کھو گئی تو بیت خانہ تجھ سے کعبہ بن جائے گا۔)
 وَ يَكُونُ مَسْلُوبًا مِنَ الْخَلْقِ۔ اور دلیوں کو اللہ تعالیٰ نے خلق سے بے سرو کار رکھا
 ہے۔ یعنی خلق کی طرف نہیں دیکھیں، تاکہ شہرت سے بچے رہیں۔ فَلَا يَفْتَنُونَهُ جِبٌّ اور فتنہ
 میں نہ پڑ جائیں۔ یعنی خلق کے نظارہ میں پڑ کر کہیں گر نہ پڑیں۔ دین کی تباہ و برباد کرنے والی
 دہچیریں ہیں۔ نگوہش و ستالیش، یعنی ملامت و تعریف۔ ملامت سے آدمی کو رنج ہوتا ہے
 تعریف سے خوش ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص عابد ہے تو لازم ہے کہ معبود کے سوا ادھر ادھر

نہ دیکھے۔ اگر اُس نے اپنے کو بڑا سمجھا، عجیب سے کام لیا۔ نفس پرست ٹھہرا۔ خدا پرست نہ ہوگا۔ اور اگر خلق کی مدح و ذم کی فکر میں رہا تو ریا پیدا ہوئی۔ خلق پر نظر ہوگی۔ خلق پرست ثابت ہوگا۔ نفس پرست اور خلق پرست حق سے بڑا کی طرح رکھے بالکل محال ہے۔ دیکھو

مَحْفُوظًا عَنْ آفَاتِ الْبَشَرِيَّةِ۔ دَرَانْ كَانَ طَبِيعُ الْبَشَرِيَّةِ قَائِمًا مَعَهُ بِاِقْتِيَانِيَّةٍ۔
 دلی آفات بشریت سے محفوظ ہوتا ہے۔ ہر چند کہ بشریت اس کی طبیعت میں موجود ہے۔ یعنی ناپسندیدہ چیزوں سے اُس کا باز رہنا یا محفوظ ہونا، اس دھبہ سے نہیں ہے کہ اس میں کچھ خواہش ہی نہیں رہی اگر ایسا ہوتا تو ناپسندیدہ اور ناشایستہ حرکات سے باز رہنا کوئی محمود فعل نہیں ہوتا۔ کیونکہ ناشایستہ حرکات کی خواہش ہی سرے سے غائب ہونا یا عاجز رہنا یا آلہ گناہ کا نہ ہونا ایسی صورت میں مجبور کہا جائے گا۔ محمود و مشکور نہیں ہو سکتا۔ اور اُس کے نیک عمل کی جزا نہ ہوگی۔

آدمی کو طاعت میں ثواب اور معصیت میں عذاب کا سبب یہی ہے کہ دونوں آلے اور قوت اس کے پاس موجود ہیں۔ برخلاف فرشتوں کے کہ وہ آلہ معصیت نہیں رکھتے۔ اس لیے ترک گناہ اور بجا آوری طاعت سے یہ مشابہ و مابور نہ ہوں گے۔ جو جو چیزیں از قسم محفوظ نفس مطبوع ہیں، وہ اولیا کو بھی اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن عام کی پسند اور ان کی پسند سے یہی فرق ہے کہ عوام اپنی پسند کو فرمان حق پر مقدم رکھتے ہیں اور یہ لوگ حق کی مراد کو اپنی مراد پر مقدم رکھتے ہیں۔

اے بھائی اس حدیث کے در دو حضرت اور فوت سے خالی نہ ہو اور نا امید نہ ہو کہ عدل و فضل اس کی دو صفتیں چونکہ وہ عادل ہے اپنے احکام پر اُس کی نظر ہے۔ اور چونکہ وہ مفضل ہے ہمارے عجز پر نگاہ کرم ہے۔ جب نظر عدل کی اپنے حکم پر کرتا ہے پہلے پچھلے مخلوقات کے کام تمام ہو جاتے ہیں۔ اور جب اپنے فضل کی نگاہ ہمارے عجز پر ڈالتا ہے ہماری بگڑی بن جاتی ہے کل گناہ حسنات بن جاتے ہیں۔ سارے غیب ہنر ہو جاتے ہیں۔ نوسیدی کی کیا جگہ ہے۔

کسی بے چارے نے کیا خوب کہا ہے

نوسید مشود لا تو امر در از انکہ فردا نظرش بہ حکم خود خواہد بود

(اے دل آج ناامید نہ ہو۔ کیونکہ کل اُس کی نظر اپنے حکم پر ہوگی) سالک ہمدم خواجہ ابراہیم ادہمؒ ایک روز کعبہ معظمہ کا طواف کر رہے تھے۔ عرض کی اَللّٰهُمَّ اَعْصِمْنِیْ مِنَ الذُّنُوْبِ۔ خداوند معصیت و گناہ سے مجھے بچاے رکھ۔ ندا آئی کہ جو تو چاہتا ہے سب یہی چاہتے ہیں۔ اگر میں دستارِ عصمت سے سب کو سرفراز کر دوں تو یہ مغفرت و رحمت کے زر و جواہر کس پر بچھا کر دوں گا۔ اگر گناہ کی آلودگی نہ ہوگی تو صابنِ رحمت سے کسے دھو دھا کر پاک و صاف کر دوں گا۔ اگر گناہ نگار نہ ہوں گے تو میرا لطف قبولِ توبہ کے اسرار کس سے کہے گا۔ کسی اُمیدوار نے توبہ کہا ہے۔ سب باغی۔

عاصی شکستہ گرچہ بیباک بود از بہرچہ در رہ تو غمناک بود
شویندہ چو فضل تست الواثرا آلودہ بہ تحقیق بہ از پاک بود
(اگرچہ گناہ گار بے شرم ہوتا ہے۔ تیرے رہتے کیوں غمگین رہے گا۔ جب تیری بخشش گناہ کے میل کچیل کو دھو ڈالتی ہے تو نا پاک لوگ پاک لوگوں سے کہیں بہتر ہیں۔)
اے بھائی جو اپنے ابراہیمؒ و احسان سے ہمارے ہمارے گناہ کی آلودگی اور منہا ہی کی نجاست کو پاک و صاف کرتا ہے، کل کے دن اولیاء و انبیاء کے حضور اور خلقِ اولین اور آخرین کے سامنے کیا ہماری تمھاری فضیلت و رسوائی جائز رکھے گا۔ کسی سوختہ جان نے خوب کہا ہے۔ سب باغی۔

عاشق بگنہ گرچہ گرفتار بود یا شفیقہ پر بادہ خمار بود
از غفلت بسیار چرا دار دباک معشوق چو پردہ پوش دستار بود
(عاشق اگرچہ گناہوں میں گرفتار ہے یا شراب کی بھیٹی میں مست پڑا ہے۔ اس غفلت کی اس کو پردا نہیں۔ کیونکہ تجھ جیسا معشوق اس کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا موجود ہے۔)
والسلام۔

دسواں مکتوب

کرامت کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اے میرے عزیز بھائی شمس الدین اللہ تعالیٰ تم کو اپنے اولیاء کے کرامات کی بزرگی بخشے
 تمہیں معلوم ہو کہ اہل سنت والجماعت کے فقہائے امت اور اہل معرفت کا اجماع ہے کہ کرامت
 کا صدور اولیاء اللہ سے جائز ہے، اگرچہ وہ حد معجزات تک کیوں نہ پہنچ جائے۔ اس مسئلہ میں
 معتزلہ کو اختلاف ہے۔ وہ کرامت کے قائل نہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ
 جن جن عنایتوں کا ظور ممکن ہے مسلمانانِ کامل کے ساتھ بھی اس قسم کی باتوں کا ظور ہو سکتا ہے
 مثلاً دعا کا قبول ہونا، یا کسی جنگل میں پیاس کے وقت چشمہ آب کا نمودار ہونا یا اگر سنگی کی حالت
 میں کسی کا رحم کھا کر مہمان بنالینا۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آدمی جب ایمان لایا تو محلِ عداوت سے
 مقامِ ولایت پر پہنچ گیا۔ اگر ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ خواہ مخواہ کرامت صادر ہو، جیسا کہ تم
 کہتے ہو، تو لازم تھا کہ کرامت میں بھی سب کے سب یکساں ہوتے۔ اس لیے کہ معنی ولایت میں سب
 برابر ہیں۔ اس کا جواب اہل حق نے اس طرح دیا ہے کہ ایک درجہ کی ولایت صرف ایمان لانے
 سے ہوتی ہے یہ عام ہے اس میں عامی اور مطیع اور نبی وغیرہ سب یکساں اور برابر ہیں لیکن
 ولایت خاص دوسری چیز ہے۔ وہ کمالِ ایمان کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے جب ولایت
 خاص ہوگی تو کرامت بھی خاص ہوگی، جیسا کہ بادشاہ کے ہاں سپاہ ہوتے ہیں اور چند قسم
 کے ملازم ہوتے ہیں: بحیثیت خدام ہونے کے سب برابر ہوتے ہیں۔ مگر وزیر و حاجب و ہزاروں
 کرائتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دربان اور فراش کو نصیب نہیں۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ حق تعالیٰ نے
 جب چاہا کہ پیغمبروں کی پیغمبری کو ظاہر کریں تو انہیں معجزہ عطا فرمایا۔ ایسی صورت میں معجزے کے

قسم کی بات پیغامبر کے سوا دوسروں کے لیے کیونکر جائز رکھے گا۔ کیونکہ ایک ایسا اشتباہ پیدا ہوگا جس سے نبوت و ولایت کا فرق باقی نہ رہے گا۔ اور یہ شق بھی لازم آئے گی کہ پیغامبر اپنی پیروی کی وجہ سے نہ پہچانا جاسکے۔ بزرگوں نے اس کا جواب بھی یہ دیا ہے کہ دلی صادق وہی کتا اور وہی چاہتا ہے جو نبی چاہتا ہے۔ اور دلی صادق اس کا بھی اقرار کرتا ہے کہ جو کچھ میں نے پایا وہ نبی کی تصدیق سے پایا ہے۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں پیغامبر نہیں ہوں۔ پس دلی سے کرامت کا صادر ہونا نبی کے دعوے کی سچائی کے لیے ایک تائید ہے۔ (المحدث) وہ شبہ اس جو آ سے دور ہو گیا۔ اور دوسری طرح پر اس کو یوں سمجھو کہ اگر دوسری دعویٰ میں اختلاف رکھتے ہوں تو ایک کی دلیل دوسرے کے لیے ہرگز کافی نہیں ہو سکتی۔ اور اگر دوسری ایسے ہیں کہ ایک ہی معنی کا دعوے کریں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرے تو جو دلیل ایک کے لیے قائم ہوگی وہی دوسرے کے حق میں بھی دلیل ہو جائے گی جیسا کہ وراثت کے مسئلہ میں حکم ہے جس دلیل سے ایک وارث کو ترکہ ملے گا سب وارثوں کے لیے وہی دلیل کافی ہوگی۔ دوسری دلیل کی حاجت نہیں۔ کیونکہ عصیت اور استحقاق میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ اتفاق ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جب دلی کو از قسم خرق عادت ایسی کرامت ملی جو معجزے کی حد تک پہنچ جائے تو ممکن ہے کہ دلی صاحب کرامت نبوت کا بھی دعوے کرے۔ جواباً میں یہ کہتا ہوں کہ یہ محال ہے۔ اس لیے کہ شرط ولایت صادق القول ہونا ہے۔ اور دعویٰ نبوت اصلیت کے خلاف سراسر کذب ہے۔ اور یہ مسلم ہے کہ کاذب دلی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ بقول تمہارے معجزہ ناقض عادت کا نام ہے اور صداقت پیغامبر کی دلیل ہے تو اس قسم کی بات پیغامبر کے سوا دوسروں کو کس طرح ہو سکتی ہے۔ کیونکہ جب یہ بات عام ہو جائے گی تو کوئی حجت و دلیل صداقت کی نہ رہے گی۔ جواباً میں یہ کہتا ہوں کہ جو شبہ تمہیں ہوا ہے یہ بالکل بے اصل ہے کیونکہ معجزہ ناقض عادت کا نام ہے۔ اور کرامت بھی دوسرے پردے میں وہی شے ہے تو درحقیقت دلی کی کرامت بھی عین

معجزہ نبی ہے۔ کیونکہ کرامت وہی دلیل پیش کرتی ہے، جو نبی کے معجزے نے دکھائی تھی۔ جب نبی کی شریعت باقی ہے تو لازم ہے کہ اس کی حجت و دلیل بھی باقی رہے۔ پس رسول کے صدق رسالت پر اولیاء اللہ قیامت تک گواہ رہیں گے۔ اور اگر تم یہ سوال کرتے ہو کہ کرامت اور معجزہ میں کیا فرق ہے تو سنو معجزے کے لیے اظہار شرط اور کرامت کے لیے استتار شرط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کو معلوم ہے کہ یہ معجزہ مجھ کو ملا ہے اور قبل ظاہر کرنے کے فرمادیتے ہیں۔ مگر اولیاء نہیں جانتے کہ یہ کرامت مجھ کو ملی ہے اور نہ صدور کرامت کی خبر رکھتے ہیں۔ اور نہ کرامت سرزد ہونے کی پہلے سے خبر دیتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وحی محل ولایت پر اس وقت تک ثابت قدم نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے کو کمترین خلق نہیں جانتا۔ جب وہ اپنے کو ایسا پہنچ جانتا ہے تو اُسے دعوائے کرامت کب ہوگا۔ اور جب اُس کو دعویٰ نہیں تو کرامت کے آنے جانے کی خبر کیا ہوگی۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جس شخص نے حق سے حق کے سوا طلب کیا، اس کے لیے مقام ولایت نہیں۔ جب اُس نے کرامت کا دعویٰ کیا دوست سے غیر دوست کی خواہش کی۔ پس یہ بات ولایت کے منافی ہوگی۔ ولایت کا ثبوت اس سے نہ ہوگا۔

خیر جب تم اس قدر جان گئے تو اب یہ بھی سن لو کہ اگر کسی جھوٹے نے دعویٰ پیغمبری کیا، تو ناممکن ہے کہ خداوند تعالیٰ اُسے معجزہ دے جیسا کہ صادقوں کو عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ نبی صادق ہیں اور اہل حق ہیں۔ اور ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مبطل ہے۔ اُس پر ایمان لانا درست نہیں۔ پس اس کے سوا چارہ نہیں کہ ایک ایسی حق بات نبی کو عطا ہو جو مبطل سے جدا ہو۔ یہی معجزہ ہے۔ اگر دونوں ہی کو معجزہ ملا ہوتا تو محق اور مبطل کے درمیان فرق باقی نہیں رہتا۔ اور خلق پر ظاہر نہ ہوتا کہ ہمیں کس پر ایمان لانا چاہیے۔ اور صادق و کاذب میں ایسی مشابہت ہوتی کہ ہرگز تمیز نہ ہوتی۔

بہر حال مشائخ طریقت اور تمامی اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ از قسم ناقص مادت معجزہ انبیاء کی طرح پر یا کرامت اولیاء کی مانند کسی کافر کے ہاتھ سے بھی

ظاہر ہو جائے۔ مگر ساتھ ساتھ اس کے جھوٹ ہونے میں کسی کو شبہ باقی نہ رہے گا۔ جیسا کہ فرعون نے چار سو برس کی عمر پائی اور اتنی مدت میں کوئی مرض اُسے لاحق نہ ہوا۔ پانی اُس کے پیچھے پیچھے قدم بلند ہوتا تھا۔ اور جہاں وہ کھڑا ہو جاتا تھا پانی بھی ٹھہر جاتا تھا۔ اور جب وہ چلتا تو پانی بھی چلنے لگتا۔ اب دیکھو، یہاں پر کوئی صاحب عقل شبہ میں نہ پڑے گا۔ کیونکہ اُس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اور سب عقلا کا اتفاق و اقرار ہے کہ خداوند جسم یا جوہر یا کھانے والا یا سونے والا آمد و رفت کرنے والا یا گوشت پوست رکھنے والا نہیں ہے۔ اگر اس قسم کے خرق عادات فرعون سے ہزاروں ظاہر ہوتے تو بھی کسی عاقل کو اُس کے کذب دعویٰ پر شک نہ ہوتا۔ اور نہ شبہ پڑتا۔ کیونکہ صرف خرق عادت کی وجہ سے آدمی کیونکر شبہ میں پڑ سکتا ہے۔ خود اُس کے اوصاف بشری اُس کے کذب دعویٰ کے شاہد ہیں۔ اس لیے بمقابلہ کفار بہ دہ چند در چند شبہ نہیں پڑ سکتا۔ اور ہمارے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو سچوں کے بادشاہ ہیں، آپ خبر دیتے ہیں کہ آخر زمانہ میں دجال آئے گا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ شیشہ کے دو پہاڑ ایک اُس کے داہنی اور ایک اُس کے بائیں چلتے ہوں گے۔ جو پہاڑ کہ داہنی طرف ہو گا نعمت کی جگہ ہوگی اور جو بائیں سمت ہو گا عذاب کی جگہ ہوگی۔ وہ کہے گا کہ یہ بہشت ہے۔ اور یہ دوزخ ہے۔ جو شخص محمد پر ایمان لائے گا میں اُسے بہشت میں داخل کروں گا۔ اور جو ایمان نہ لائے گا اُسے میں اس دوزخ میں بھونک دوں گا۔ حق تعالیٰ نے اُسے یہ قوت بھی دی ہوگی کہ جس کسی کو چاہے گا مار دے گا۔ اور جس کسی کو چاہے گا زندہ کر دے گا۔ اب دیکھو، یہ باتیں بھی معجزہ و کرامت کی قسم سے ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ نے یہ سب باتیں دشمن کو بھی دی ہیں۔ تاکہ صاحب عقل جان جائیں کہ جو گدھے پر سوار ہے خدا نہیں ہو سکتا۔ اور جو ایک چشمی ہے خدا نہیں ہو سکتا۔ اور جو کھاتا اور سوتا ہے خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ معجزہ اور کرامت نہیں ہے بلکہ استدراج و دکر ہے۔ استدراج کے یہ معنی ہیں کہ صاحب استدراج ہر چند وہ بے حرمتی کرتا رہے اُس کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ اُس کو اس کی مراد پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس بے حرمتی اور دُوری کے ساتھ ہلاکت

میں پڑ جاتا ہے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ کیا۔ اگر اس کی خواہش کے مطابق پانی جاری نہ فرماتا، خدائی کے دعوے سے باز آ جاتا۔ اور مکر کے یہ معنی ہیں کہ نجات دکھلائی دے ہلاکت اس کا ثمرہ ہو، غرت نظر آئے ذلت حاصل ہو۔ ہدایت معلوم ہو، گمراہی کا پھل ملے دشمنوں میں یہ صفتیں ہوتی ہیں۔ یعنی دشمن کو اس قسم کی جو چیزیں دی جاتی ہیں، وہ سب کی سب استدراج و مکر ہوتی ہیں۔ پس اس قسم کی تقسیم تین طرح پر ہے۔ انبیاء کو دی جاتی ہے۔ اولیاء کو دی جاتی ہے اعداد کو دی جاتی ہے۔ انبیاء کو جو بات حاصل ہوتی ہے اُسے معجزہ کہتے ہیں، اولیاء کو جو عنایت ہوتی ہے اُسے کرامت کہتے ہیں۔ اور کفار کو جو ملتی ہے اُسے استدراج و مکر کہتے ہیں۔ اور بعض نسخہ میں ہے کہ عالم غیب سے ناقص عادات، جو انبیاء کے ہاتھ سے ظاہر ہوں اُسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور اولیاء کے ہاتھ سے جو صادر ہوں اُسے کرامت کہتے ہیں۔ اور مجاہدین یا لڑکے یا عامہ خلق کے ہاتھ سے جو سرزد ہوں، اُسے عون کہتے ہیں۔ اور جو کفار سے ہو اُسے استدراج و مکر کہتے ہیں۔ اور صاحب استدراج اور صاحب مکر اس قسم کی باتیں جو کچھ پاتا ہے اُس پر نازاں ہوتا ہے اور بھروسہ کر لیتا ہے۔ اور اپنے کو اس کا مستحق سمجھتا ہے۔ اور دوسروں سے اپنے کو سر بلند و ممتاز جانتا ہے۔ اور صاحب کرامت کرامات سے بھاگتا ہے۔ اور ڈرتا ہے۔ اور فریاد کرتا ہے۔ اور اپنی ذات کو ذلیل و حقیر تصور کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس راہ میں اکثر حجاب اور دُوری اسی کرامت کی بدولت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ بندہ نے حق کے سوا دوسرے کے ساتھ جس قدر آرام و سکون اختیار کیا حق سے اُسی قدر قطعیت و دُوری ہو گئی۔ اور مثال اس کی یہ ہے کہ ماں جب چاہتی ہے کہ اپنے بچے کو گود سے علیحدہ کرے یا کہیں باہر چلا جائے تو ایک ٹکڑا مٹھائی کا بچہ کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ اگر چالاک بچہ ہے تو مٹھائی دیکھنے کے ساتھ ہی ماں کے گلے میں لپیٹ جاتا ہے۔ اور اگر نادان ہے تو مٹھائی لے کر خوش خوش چلتا ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا کسی گڈھے میں گرے یا کسی جانور کی لات کھائے۔ کیونکہ اُس نے حلوادیکھا ہے، ماں کی دُوری کا خیال نہیں کیا ہے۔ نادان نے

حلوئے کرباں کو چھوڑا۔ اور اگر ماں کا دامن پکڑ لیا ہوتا تو حلوٰ اکھاں جاتا، وہ تو اس کی چیز تھی۔
 بزرگوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ کرامت ایک قسم کا رنگ ذر و عن ہے اور آرایش
 و پردش ہے۔ جیسا کہ بعض جگہ اونٹ کو پردش کر کے آرامتہ کرتے ہیں۔ اور شہر میں پھراتے
 ہیں۔ خلق اُس کی شان و شوکت دیکھتی ہے۔ حالانکہ یہ سجادہ نہیں ہے بلکہ اُس کی ذیج کیلئے
 پھری تیز ہو رہی ہے۔ اگر اس کا گلا کاٹنا نہ ہوتا، تو اُس کے ساتھ یہ عمل نہ کیا جاتا۔ چنانچہ مشائخ
 رحمۃ اللہ علیہ میں سے ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ عالم میں بُت بہت ہیں۔ اُن بتوں میں سے ایک
 کرامت بھی ہے۔ کفار کا تعلق جب تک بُت کے ساتھ ہے دشمن خدا رہتے ہیں۔ جب بُت سے
 اعراض و تبرّا کر لیتے ہیں خدا کے دوست ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عارفوں کے لیے کرامت ہی
 بُت ہے۔ اگر کرامت کے ساتھ سکون ہو گا محبوب ہو جائیں گے۔ اور اگر کرامت سے اعراض
 و تبرّا کر لیا مقرب و بنیاد رہیں گے۔ سب جاغی

ہرگز نہ شود اے بت بگزیدہ من مہرت ز دل و خیالت از دیدہ من
 گرا ز پس مرگ من بگوئی، یابی آن ذوق در استخوان بوسیدہ من

(اے میرے پیارے محبوب، تمھاری محبت و خیال میرے دل سے کبھی جدا نہیں
 ہو سکتا۔ میرے مرنے کے بہت دنوں بعد بھی وہی پیارا و محبت میری سڑی گلی ہڈیوں میں پاؤں گے۔
 یہ وہ باتیں ہیں جن کو کسی مکتوب میں ہم لکھ چکے ہیں، کہ ولایت کی صحت کا تعلق دوست
 کے سوا سب سے انقطاع اور اعراض اور حبیب کے سوا سب کے ترک سے ہوتا ہے۔ کیونکہ
 ترک و اخذ دونوں ضدین ہیں۔ جس نے کرامت کو قبول کیا، اور کرامت پر اعتماد کیا تو اُس نے
 دوست سے اعراض کیا۔ اور دوست کے سوا چاہا۔ وَلَا بَقَاءَ بِلَوْلَايَةِ مَعَ الْآخَرِ مِنْ
 عَنِ الْحَبِيبِ وَالْآقِبَالِ إِلَى غَيْرِ الْحَبِيبِ۔ (ولایت باقی نہیں رہتی محبوب کے رہتے ہوئے
 کسی دوسری طرف توجہ کرنے سے)۔ نقل ہے کہ ایک مرتبہ سلطان العارفین خواجہ بایزید بسطامی
 قدس اللہ سرہ اسی راہ سے گزرے جہاں کشتی کی حاجت تھی، اور کشتی موجود نہ تھی۔ آپ کے دل میں

یہ بات آئی کہ اس دریا سے پار اب کس طرح ہوں یکایک پانی دھو دھو گیا۔ اور راہ نمودار ہو گئی۔ آپ چیخ اٹھے کہ اَلْمُكْرُ الْمُكْرُ۔ اور واپس چلے آئے۔ بیت

من بہ گریخت قیامت خون خورم بر یاد دوست
جوئے شیر آن را نما کو تشنہ کوثر بود

(میں قیامت کی گرمی اور تپش میں خون پیوں گا۔ اور محبوب کو یاد کروں گا۔ دودھ اور شہد کی ہنر اس کو دکھاؤ جو کوثر کا پیاسا ہو)۔

اور کسی دوسرے نے اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ رباعی

حاشا کہ دلم از تو جدا خواہد شد
یا بابا کسے دیگر آشنا خواہد شد
از مہر تو بگسلد کرا دار دوست
دز کوئے تو بگذرد کجا خواہد شد

خدا کی قسم میرا دل تجھ کو چھوڑ کر کیا کسی دوسرے سے مل سکتا ہے۔ اگر تیری محبت توڑ دی تو اور کون ہے جس کو دوست بنا سکے۔ تیری گلی چھوڑ کر اس کا کہاں ٹھکانا ہے۔

اے بھائی! تم نے آخر یہ نہیں سنا۔ اِنَّ الْحُبَّ اَوَّلُ حَيَاتٍ وَاٰخِرُهَا مَوَاتٌ، وَاَوَّلُ خَطْلٍ وَاٰخِرُهَا قَتْلٌ۔ محبت کی ابتدا حیات ہے اور انتہا اس کی موت۔ اور محبت کی ابتدا کمر ہے اور انتہا اس کی قتل۔ وَاَوَّلُ كِرَامَةٍ وَاٰخِرُهَا غَرَاةٌ۔ اور ابتدا اس کی کرامت ہے اور انتہا اس کی پشیمانی ہے۔ اسی مقام کی بات ہے جو کسی نے کہا ہے کہ محبت کے لیے بلا لازم ہے۔ جیسا کہ دیگ میں نمک۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ بیت

آسایش بہت رنج کشیدن بموئے دوست
روزے طیب بردر بیمار بگذرد !

محبوب کے ملنے کی اُمید میں رنج و مصیبت اٹھانا اچھا ہے۔ کیونکہ بیمار ہی کے گھر طیب آتا ہے۔ تم جانتے بھی ہو ایسا کیوں ہے؟۔ اس لیے ہے کہ جو معشوق اپنے عاشق پر ناز نہ کرے، یوں سمجھو کہ اُس نے جمالِ باکمال کی داد نہ دی۔ (قسم خدا کی) وہ جمالِ حقیقی بھی ایسا ہی ہے کہ اگر فردا سے قیامت یہ خطاب ہو کہ اے مشتاقو! ذرا میری طرف دیکھو۔ (اللہ یہ سمجھوں کو کہنا پڑے کہ غارت از چشم برم روئے تو دیدن نہ دہم۔ میں اپنی آنکھ سے

بھی رشک کھاتا ہوں۔ اسے تیرا جلوہ دیکھتے نہ دوں گا۔ (اللہ اللہ) یہ آنکھ اور وہ جمال بیت
آنحیا حدیث و صفحہ زہنا رتنا نگونی کاندہ زبان نیاید و اندر دہان نگینہ
(اُس کی تعریف کیا ہو سکے۔ منہ اور زبان اُس کے بیان سے عاجز ہیں)۔

اے بھائی، جس دن بساطِ محبت بچھائی گئی تھی، کل مراد جلا کر خاک سیاہ کر دی گئی۔
اسی وجہ سے سالکِ اول آدم صغی صلوٰۃ اللہ علیہ تین سو برس تک خونِ جگر روتے رہے۔ کیونکہ
جتنی مرادیں تھیں سب محبوب کے حصہ میں آئیں۔ اور ساری نامرادیاں محب کو دی گئیں، اسی مقام
کی بات ہے کہ بندوں پر رحیم و رحمان کی شان ہے، اور محبوں پر کامگار و سلطان کا رنگ ہے۔
دیکھو نا، نوح علیہ السلام ایسے برگزیدہ اور مقبول کے جگر پر لیسے مِنْ اَہْلِكَ (تیرے گھرانے
کا نہیں ہے)۔ کاتیر لگایا جاتا ہے اور خلیل اللہ کو خلعتِ خلعت پہنا کر نمودِ سرکش کو ابھارا جاتا ہے
تاکہ منجیقِ بلا میں رکھ کر آگ میں ڈال دے۔ یعقوب بنمیر انہی سال تک بیت الاخوان میں چلائے
رُلائے جاتے ہیں۔ اور مہتر یوسف کو مہر کے بازار میں چاروں طرف پھرا کر غلاموں کی صف میں
کھڑا کیا جاتا ہے۔ ہے اسی راز کو کسی سوختہ جان نے کس طرح کہا ہے۔ نظم۔

این ہمہ می کند و لیک از بیم مرد راز ہرہ نے کہ آہ کند

زانکہ رویشِ لبانِ آئینہ بہت آہ آئینہ راست باہ کند

(وہ ساری مصیبتیں ڈالتا ہے۔ مگر کسی کی مجال نہیں کہ چون کر سکے۔ اس کا چہرہ آئینہ

کی طرح شفاف ہے۔ آہ آئینہ کو دھندلا کر دیتی ہے)۔

گیارہواں مکتوب

صدیقوں کے حالات کے بیان میں مع نماز قضاے حاجات

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میرے عزیز بھائی شمس الدین صدیقوں کے احوال کو پاکی اور طہارت کا ایک دریا سمجھو۔

(تمہارا ہمارا منہ نہ تھا کہ اُن حضرات کا ذکر خیر زبان پر لائیں) مگر بزرگوں کا مقولہ ہے۔ حَدِیثُ
عَنِ الْبَحْرِ وَلَا خَرَجٌ۔ یعنی اگرچہ تم دریا نہ ہو، لیکن دریا کا ذکر کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں جن لوگوں
کی روحیں الطاف و عنایتِ الہی کا خزن اور دل اُن کے اسرارِ صمدیت کے معدن ہیں قیامت
اُن کے لیے ہو چکی، وعدہ اور وعید کا تماشا وہ دیکھ چکے۔ قیامت میں دوسروں کے حق میں جو کچھ وعید
(یعنی ہجر کے مصائب اور طرح طرح کی تکلیفیں ہیں) ان کو اس کا سامنا آج ہے۔ اگر دنیا و آخرت
ان کے زیر فرمان کر دی جائیں، جب بھی یہ نہ دنیا کی طرف رُخ کریں اور نہ عاقبت کی جانب متوجہ
ہوں۔ ایک رات سید الطائفہ خواجہ بنید رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ مسجد شونیزہ جو بغداد میں
دلیوں کی عبادت گاہ ہے۔ وہاں جا کر مشغولِ حق ہوں۔ مسجد کے دروازے کے سامنے دیکھا کہ ایک
شخص نہایت ہولناک کرہیہ منظر کھڑا ہے۔ اُس سے آپ نے پوچھا کہ تو کون ہے کہ تیری طرف سے
میرا دل پھرا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اُس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں، آپ کو یاد ہو گا کہ ہمارے دیکھنے کی
آزد آپ نے کی تھی۔ آپ نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اچھا تجھ سے کچھ پوچھنا
چاہتا ہوں۔ اُس نے عرض کی، ارشاد ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے اللہ تعالیٰ کے دلیوں پر بھی
دسترس ہے؟ اُس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا، کیوں؟ اُس نے کہا کہ جب میں چاہتا ہوں
کہ دلیوں کو دنیا میں پھنساؤں تو وہ آخرت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں۔ اور جب چاہتا ہوں کہ
انہیں آخرت میں اُلجھا رکھوں تو وہ حضرت خدادند کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ اور وہاں ان
جانب کا گزر نہیں۔ کسی نے اسی معنی کی طرف کیا خوب اشارہ کیا ہے قطعہ

ہر کرا این عشق بازی دراز آں وقتند تا ابد در جان او شمع ز عشق افروختند

داں دے راگز برے وصل او پرداختند، پو بازش از دد عالم دیدگان برداختند

(روزِ ازل جس کے دل میں عشق و محبت کی چوکاری سلگائی گئی، اُس کے دل میں قیامت

تک محبت کا چراغ جلتا رہا جس دل کو اُس کے وصال کے لیے آراستہ کیا، باز کی طرح دونوں جہان
کے نظارہ کرنے سے اُس کی آنکھیں سی دی گئیں)۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے ملعون تجھے ان بزرگوں

کے احوال و اسرار پر بھی کچھ اطلاع ہوتی ہے! اُس نے کہا کہ نہیں، مگر اس وقت میں کچھ جان جاتا ہوں جب کہ سماع میں اُن پر وہدانی کیفیت طاری ہوتی ہے، مجھے کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت یہ کس رنگ میں ہیں۔ یہ کہہ کر چلتا ہوا۔ آپ سخت متفکر مسجد میں داخل ہوئے۔ یکایک گوشہ مسجد سے آواز آئی کہ اے فرزند ہوشیار ہرگز ہرگز اس دشمن کی باتوں میں نہ آنا اور فریفتہ نہ ہونا، کیونکہ ادبیار اللہ کی وہ ارفع شان ہے کہ ان کے اسرار و احوال سے جبرائیل و میکائیل کو خبر نہیں دی جاتی۔ اس دشمن پر کب خدا ظاہر کرے گا۔ خواجہ جنید نے مڑ کر دیکھا تو خواجہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ عینی اپنے پیر کو پا کر بہت خوش ہوئے۔ انشراح قلبی آپ کو پیدا ہوا۔ (دیکھو چھپانے کا یہ حال ہے) کہ خواجہ ادیس قرنی رضی اللہ عنہ کو اس عالم میں چر دیا ہے کہ لباس میں چھپا رکھا تھا۔ یہاں تک کہ سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انھیں کسی نے نہ پہچانا۔ اور قیامت کے دن بھی ستر ہزار فرشتے انھیں کی صورت کے بنائے جائیں گے، تاکہ کوئی انھیں جان پہچان نہ سکے۔ سبحان اللہ کیا شان تھی۔ یہ بات دیکھنے اور سمجھنے کی ہے کہ عالم میں چاروں طرف اُس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک کے فیضان سے ہر درد والے دل کی دوا اور درد ہوا کرتی تھی، مگر کسی کے دردِ دل کی یہ دھاک نہ بندھی جو تماشاً حضرت ادیس قرنی کے دردِ دل نے دکھایا۔ اللہ اللہ جس وقت دل ادیس بمقام قرن بند محتاج ہو جاتا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس عبارت لطیف اور اشارہ معنی خیز سے اِنِّیْ لَآجِدُ نَفْسَ الشَّيْطَانِ مِنْ جَانِبِ الْيَمَنِ (البتہ میں پاتا ہوں خدا کی خوشبوئین کی طرف سے) فیضان کی کمک بھیجتے تھے تاکہ ان کی مدد فرمائے، اور اس ہیچ کو مستی سے بدل دے۔ اگر غور سے دیکھو تو اس عبارت میں ایسا بھید پوشیدہ ہے جو توحید کے راز کھول کر دلوں پر بجلی گرا رہا ہے نہ کسی کی زبان کو طاقت ہے کہ بیان کر سکے، نہ کسی کے کان کو قوت ہے کہ اس کو سن سکے اور سمجھ سکے۔ یہاں پر — عَلِمَ مَنْ عَلِمَ وَ جَہَلَ مَنْ جَہَلَ — کہہ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ چونکہ گمنامی بھی ایک نعمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے صدیقیوں پر جو اپنے قبیلہ کے ہادی درہنما ہیں، قیامت کے دن

میں ملے اور احسانات کے یہ احسان بھی رکھے گا اَلَمْ اَحْمِلْ ذِكْرُكُمْ۔ یعنی کیا میں نے تمہیں گناہ نہیں رکھا تھا۔ اور تمہاری راہ کو خودی کے خوفناک منظر سے صاف نہ کر دیا تھا۔ تاکہ تنگ و نام کی دھڑکے سے تمہارا دامن سلامت رہے۔ کیا خوب کسی شوریدہ سر نے اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سبباً

در بتکدہ میں کہ بت پرستان چہ کنند
باتنگ ہانت تنگستان چہ کنند
من مست توام مرا نکو باید داشت
در نہ دانی بت کہ مستان چہ کنند

دبخانہ کی طرف دیکھ بت پرست کیا کرتے ہیں؛ تیرے پھوٹے منہ کے ساتھ جن کے ہاتھ کی پنچ نہیں ہے، کیا کرتے ہیں؛ میں تیرا مستان ہوں، مجھ کو ٹھیک سے رکھ۔ نہیں تو تجھ کو معلوم ہے کہ مستوں کے کیا لچھن ہیں۔ دیکھو ابراہیم شبیہ رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت میں صدیقیوں کے مقتدا اور پیشوا تھے وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اَللّٰهُمَّ کَمَا اَلَسَّیْتَ عَلَی النَّاسِ فَالْاَسْہِمْ عَلَیَّ خَدادند جیسا کہ خلق کے دل سے تو نے مجھے بھلا دیا ہے میرے دل سے بھی ان کو بھلا دے۔ تاکہ نہ کوئی مجھے پہچانے، اور نہ کسی کو میں پہچانوں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ بیت

خلق آفت تست زود بگریز
از سود و زیان شان پرہیز

(خلق تیرے لیے آفت ہے اس سے دور رہ۔ اس کے نفع و نقصان سے پرہیز کر) ارباب بصیرت کا قول ہے کہ خلق اگر الفصاف کی نگاہ سے دیکھے تو اُسے معلوم ہو جائے کہ آپس کا میل جول، آپس کی جان پہچان سراسر دباں ہے۔ مگر یہ اُن لوگوں کے لیے دباں نہیں ہے جو آپس میں ربط و دوستی محض خداوند تعالیٰ کے لیے رکھتے ہوں۔ چنانچہ قرآن قدیم نے خبر دی ہے۔ اَلْاِخْلَاقُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِیْنَ (آج احباب ایک دوسرے کے دشمن ہیں، مگر وہ لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہیں)۔ پھر اس معاملہ پر بھی نظر کرو کہ ابو الحسن نوری جن کا لقب قمر الصوفیہ تھا۔ جب آپ باتیں کرتے تو دہن مبارک سے نور بھڑتا۔ اور اس کی چمک آسمان کو روشن کر دیتی۔ اسی وجہ سے آپ کو لوگ نوری کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا

کہ سال بھر تک آپ نے ایسا مجاہدہ کیا کہ حجرے سے یا ہرنہ نکلے، اور نہ کسی سے کچھ باتیں کیں۔ اس کے بعد یہ مناجات کی کہ اَللّٰهُمَّ سَتِّرْنِيْ فِيْ عِبَادِكَ وَبِلَادِكَ۔ خداوند مجھے عالم اور عالمیان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھ، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خلق کے درمیان میں مشار الیہ سمجھا جاؤں۔ تاکہ ہماری جانب کوئی بھٹکنے نہ پائے۔ اللہ اکبر کسی اہل درد نے کیا خوب کہا ہے۔ سرباغی

عشق آمد دجان فدائے جانان داد

معشوق ز جان تویش مارا جان داد

زین گو نہ پیا مہا کہ ادہن ان داد

یک ذرہ بصد ہزار جان توان داد

عشق پیدا ہوا، اور ہم نے اپنی جان معشوق پر فدا کر دی۔ معشوق نے اپنی جان سے ہم کو جان دی۔ اس لیے چپکے چپکے اس نے جو جو پیغام بھیجے، اگر اس کے ایک ایک حرف پر ہزار جانیں بھی تصدق کی جائیں، تو کافی نہیں۔ چنانچہ ہالفت غیب نے مذادی کہ اَلْحَقُّ لَا يَسْتُرُهُ شَيْءٌ یا نوٹری۔ اسے لوری، تم فلک حقیقت کے آفتاب تاباں ہو۔ خلق اللہ پر تمھاری جلوہ گری ہمیں منظور ہے۔ تم ہزار پھینا بھی چاہو تو ہم کب پھینے دیتے ہیں۔ صد لقیوں کا قول ہے کہ اَلْخَوْلَةُ رَاحَتْ وَوَاجِدٌ لَا يَرْضَاهَا وَالشُّهُرَةُ دَافَةٌ وَكُلٌّ يَّتَمَنُّهَا۔ گمنامی اگرچہ دل کی راحت و آرام کا باعث ہے۔ مگر کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ اور نہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور شہرت میں آفت در آفت ہے۔ مگر ایک عالم ہے کہ اس کا آرزو مند ہے۔ اسے بھائی ایسا نام جو مرنے کے ساتھ ہی مٹ کر غائب ہو جائے گا، وہ بھی کوئی نام میں نام ہے۔ اہل سعادت کی تو یہ وصیت ہے کہ آج دنیا میں خلق کے سامنے جس نے قبولیت و شہرت حاصل کی ساتوں آسمان کے فرشتے اسے سعادت مند نہیں سمجھتے۔ اور نہ خطبہ محبت اس کی شان میں پڑھتے ہیں۔ البتہ جاہ و منزلت اسے کہتے ہیں جو دین داری سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی جاہ قیامت کے دن ظاہر و نمایاں ہوگی۔ جیسا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ صدیقین کے سامنے خواجہ ادیس قرنی کے بارے میں خبر دی ہے کہ قیامت کے دن اہل سعادت کو خطاب و فرمان ہوگا کہ تم لوگ دار السلام میں جاؤ، اور ادیس قرنی کو میری طرف سے کہہ دو کہ آج قیامت کا دن ہے آفتاب کی

تابش سخت تیز ہے تم عیش کے سایہ میں چلے آؤ۔ (اور وہ زبان جو جوہن کوثر سے دھوئی ہوئی ہے اس) سچی زبان سے اُمت گنہگار کی شفاعت چاہو۔ آج ہمارا یہ حکم ہے کہ قبیلہ ربیع اور مضر میں جتنی بکریاں ہیں اُن کے ایک ایک بال کی تعداد میں عاصیان اُمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمھاری شفاعت کی بددلت فردوس بریں میں بھیجوں گا۔ دیکھو اولیں طرب تک اس عالم میں رہے اپنے کو خلق کی نگاہ سے ایسا پھپھائے رہے کہ اس قبیلے میں کوئی آدمی ان سے بڑھ کر خوار و ذلیل نہ تھا۔ آپ کے قبیلے میں جتنے لڑکے تھے سب کے سب آپ پر ڈھیلے پھینکتے اور مضحکہ اڑاتے، تحفیف و اہانت کیا کرتے۔ اور علوم تربیت کا یہ حال تھا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت میں تخت نبوت پر جلوس فرما کر آپ کی شان میں یوں گوہر نشانی فرماتے ہیں کہ اِنِّیْ لَا اَجِدُ نَفْسًا مِّنَ الرَّحْمٰنِ مِّنْ جَانِبِ الْیَمٰنِ۔ ہے ہے! اس راز کو کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ سراجی :-

اے عاشق اگر یہ کوئے ماگام زنی
دردم باید کہ تنگ با نام زنی
سر رشته روشنی بدست تو دہند
بر آتش خود چو شمع ہر گام زنی

(اے عاشق میری گلی میں اگر تو قدم رکھے، تو ہزدری ہے کہ غرت و آبرو کو خیر باد کہہ دے۔ ہزاروں چراغ تیرے ہاتھ میں دیدیں گے تاکہ تو شمع کی طرح اپنی آگ میں ... ایک ایک قدم اٹھائے)۔ خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے دیکھا اور عرض کی کہ یا اُولَیِّیْنَ حَدِّثْنِیْ عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَا حَفْظَہُ مِنْکَ۔ مجھے کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کیجیے تاکہ میں آپ کے واسطے سے یاد رکھوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہم کو اس کے برداشت کی صلاحیت نہیں جو ہمارے نزدیک لوگ جمع ہوں اور ہمیں محدث یا قاضی یا مفتی بنائیں۔ اس سے کہیں زیادہ ایک بڑے مہم کا سامنا ہے۔ اور ایک بڑے کام میں ہم مشغول ہیں۔ ہمیں معاف کر دو اور معذور رکھو جو آگ ہمارے دل میں بھڑک رہی ہے اور جو حال ہمارا ہو رہا ہے اس میں ہم کو محدثی نہیں

سو جھتی ہے۔ اس وقت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی محبت دامن گیر حال ہے۔ یہ ذرارہ و ادارہ نہیں کہ ہمیں دوسری چیز کی طرف ملتفت ہونے دے۔ حسرتِ نایافت نے ہماری ساری خواہجلی کو آتشِ قہر سے جلا کر خاکِ سیاہ کر دیا ہے۔ قبولیتِ توحید نے ہمیں دونوں جہان سے نا آشنا اور بیگانہ بنا دیا ہے۔ اسرارِ صمدیت نے ہمارے دل میں ابدی ماتم وقف کر دیا ہے۔ اور ہمارے افلاس نے ہماری راہ کھوٹی کی ہے۔ اور مصیبتِ نایافت نے ہماری تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ اور اس حدیث سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رَبِّتِ أَشَعَّتْ

ذِي طَمَرَيْنِ نُوْا قَسَمُ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّةَ جُو تَعْرِيفِ نَكَلْتِي هِيَ اُس نے سرمدی غم و اندوہ میں ہمیں مجبوس کر دیا ہے۔ اور اِنِّي لَا جِدَّ لِقَسْرِ الرَّحْمَانِ مِنْ جَانِبِ الْيَمَنِ کے اسرار نے ہمیں ابدی بیتِ الاحزان میں بٹھا رکھا ہے۔ کسی سوختہ نے کیا خوب کہا ہے۔

سوزِ دلِ خستہ از دھالتِ نیشست

دینِ تشنگی از آبِ لالتِ نیشست

نے رنگِ بودِ مازِ ہستی برخواست

از جانِ ہوسِ عشقِ جمالتِ نیشست

(تیرے دھمال کے بعد بھی دل کی جلن کم نہ ہوئی۔ تیرے آبِ زلال نے بھی یہ پیاس نہیں بجھائی۔ ہمارے دبو دے سستی کا نشان نہیں مٹا۔ تیرے جمال کا عشق ہوس سے تسکین نہ پاسکا)۔ عرفا کہتے ہیں کہ حاشا و کلا خداوند تعالیٰ کے نزدیک کوئی آواز اپنے اوپر نوحہ کرنے سے زیادہ محبوب نہیں۔ پس آج کے دن چاہیے کہ صدیقانِ راہ صادقانِ دین پناہ خواجہ ادیس قرنی سے نوحہ گری سیکھیں۔ اسے بھائی بوشخص ایسا ہے کہ ہر لحظہ اپنے اوپر اس کو ماتم و نوحہ نہیں ہے وہ محض لاغی پُر از غفلت ہے۔ قیامت کے دن حسرت سے بھرا ہوا ایک مردار ہوگا۔ یہ ایک لغو طبع ہے جس میں آج کل ہر کوئی مبتلا ہے۔ کس قسم کا یہ خلل و مانع ہے کہ مجھے دنیا میں جاہ و شہمت چاہیے اور دولت و حکومت چاہیے، اور غرت و ناز چاہیے اور سیر و تماشا علی الدوام چاہیے۔ پھر حضرت خداوند کی دوستی و محبت بھی چاہیے۔ ہذا مُحَالٌ یہ محال ہے۔ سرباعی :-

== یمن کی طرف سے ہیں رحمن کی خوشخبری آتی ہے ==

اگرچہ گندہ پانی اور گرہ و آلودہ چیزوں کو دلت اگر کسم کاہیں
اٹھ کے اور تو دلتِ خالصہ پر کار ہے۔

جانباز کہ وصل اوبدستان نہ ہند
شیراز قدح شرع بہ مستان نہ ہند
آجنا کہ ہم نے ہمہ مردان نوشتہ
یک جرعه ازان بہ خود پرستان نہ ہند
(جان کی بازی لگانے کیونکہ اس کا وصال مکاروں کو حاصل نہیں ہوتا۔ شریعت کے پیالے
مست اور نشہ خوردں کو دودھ نہیں دیتے۔ جس بھی میں جو انمرد پیتے ہیں اُس کا ایک گھونٹ
بھی خودی رکھنے والوں کو نہیں ملتا)۔

اے بھائی، جب تک ہو سکے عمر عزیز کسی صاحب کشف کی کشف برداری میں صرف کر دو۔
اور کسی صاحب دین کے سایہ دولت میں پناہ پکڑو۔ دین کے لیے کسی کو دوست بتالو۔ کیونکہ دین
کے لیے یار اور دوست کا ملنا نادر ہے۔ اور یہ یقین جانو کہ دین کی راہ بغیر یار موافق کے طے
نہیں ہو سکتی۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مجھے دین کے کام میں کوئی دوست نہیں ملتا تو نفس کافر کے عشق
کی جو قبا ہے اُسی کم نجت کی دھجیاں اڑا ڈالو۔ اور بے دینی میں اُس کے یار نہ بنو۔ دیکھو تمھاری
عمر کو اُس نے برباد کیا۔ اور دین تمھارا غارت کر کے بیٹھا۔ قیامت سے تم بیگانہ ہو گئے۔ اور
دنیا کے آشنا ٹھہرے۔ تمھاری دولت اور سعادت کا اُس نے قلع قمع کر دیا۔ اور دین کا محل
خراب اور ویران کر گزرا۔ افسوس صد افسوس۔ تمھارا عشق اس کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔
اور ہر ساعت اس کی دوستی کو بڑھتا ہی ہے۔ یقین جانو کہ نفس کافر کوین کا دشمن ہے۔ تم نے
اگر اسے دشمن سمجھا تو نجات پاؤ گے۔ اور دین کی وفاداری دیکھو گے۔ خلق اللہ کو اپنی شان
و شوکت نہ دکھلاؤ۔ فرشتے اس سے شرماتے ہیں۔ اور غیرت کرتے ہیں۔ کسی سوختہ سے کیا خوب
کہا ہے۔ مں با می :-

از عشق می چو برب آمد جانم
گفتم نہ کنی بہ وصل خود مہمانم
گفتا اگر ت وصال مای باید
ذر خویش مان تو تا ہمہ من مانم
را یک حسین کے عشق میں جب میرے لبوں پر جان آنے لگی، تو میں نے کہا کیا تم مجھ کو
اپنا مہمان نہ بناؤ گے؟ اُس نے کہا۔ اگر میرے وصال کے خواہاں ہو تو اپنی خودی کھو ڈالو،

تاکہ میں ہی باقی رہ جاؤں۔

قندے حاجات اور کفایت مہمات کے لیے یہ چار رکعتیں نماز میں وقت چاہو پڑھو۔
مگر شرب آدینہ اس کے لیے بہتر ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سوم مرتبہ یہ آیت پڑھو۔
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ط فَاسْتَجِبْ نَالَهُ وَنَجِّنَا هُ مِنَ الْغَمِّ
وَكَذَلِكَ نُفِي الْمُؤْمِنِينَ ط اور دوسری رکعت میں فاتحہ ایک بار اور سو بار یہ آیت پڑھو۔
مَسْنِي الضُّو وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ط تیسری رکعت میں فاتحہ ایک بار اور سوم مرتبہ یہ آیت پڑھو
وَأَفِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ط اور چوتھی رکعت میں فاتحہ ایک بار
اور سوم مرتبہ یہ آیت پڑھو۔ يَحْسِبِي اللَّهُ نِعْمَ الْوَكِيلُ ط نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ط اور سلام
کے بعد اس آیت کو سوم مرتبہ پڑھو۔ رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَ الصَّوُّ ط اس نماز کو بہتر سمجھو۔ اور جملہ مہم
اور حاجات میں پڑھو۔ کیونکہ اس نماز میں فتوح بہت ہیں۔ والسلام۔

بارہواں مکتوب

انوار کے بیان میں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

میرے بھائی شمس الدین تمھارے دل کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے انوار سے روشن کئے۔
تمھیں معلوم ہو کہ آئینہ دل جب صاف ہو جاتا ہے، اور طبعی رنگار جب مٹ جاتا ہے اور صفات
بشریت کی سیاہیاں دور ہو جاتی ہیں تو یہی دل ظہور انوار غیبی کے لائق ہو جاتا ہے۔ ابتدائے
حال میں وہ نور اکثر برق یا تیر روشنی یا صاف روشنی کی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ اس آئینہ دل میں
جتنا اچھا صیقل ہوگا، یہ انوار اپنا رنگ و دغن زیادہ دکھائیں گے۔ اس کے بعد وہی نور جو برق
کی طرح چمک جاتا تھا اس میں ایک ثبات و قیام چراغ یا شمع یا مشعل یا ایک روشن آگ کی طرح
پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر علوی نور پیدا ہوتے ہیں۔ ابتدائے یہ نور علوی چھوٹے بڑے ستاروں جیسے

ہوتے ہیں، پھر چاند کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ پھر آفتاب کی مثل نظر آتے ہیں۔ پس تم ہو شیار ہو جادو کہ جو نور برق یا تیز روشنی یا صاف روشنی کی طرح ظاہر ہوتا ہے اکثر و بیشتر وضو اور نماز کی برکت سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس اللہ روحہ کے ایک مرید صفا وضو کر کے حجرے میں داخل ہوئے۔ ناگاہ ایک نور دیکھا۔ دیکھنا تھا کہ چیخ اُٹھے۔ وضو کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ خداوند تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ نعرہ اسی مستی میں تھا حضرت شیخ قدس سرہ اس حال سے واقف ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ناچر بہ کار تو کہاں ہے، اُس نور کو تو سمجھا کیا ہے؟ ارے یہ نور تیرے وضو کا ہے۔ تیری بساط اور وہ درگاہ، چھوٹا منہ اور بڑی بات۔ دیکھو، اس وقت اُس مرید کے سر پر اگر پیر کا سایہ نہ ہوتا تو بیچارہ ہلاک ہو چکا تھا، خیر جو نور چراغ یا شمع یا مشعل کی مانند دکھائی دے، وہ نور شیخ کی دلالت و فیضان کا ہوتا ہے۔ یا فیضانِ بارگاہِ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ اس فیضان کی وجہ سے دل گویا چراغ و شمع کے مانند منور و تاباں ہو رہا ہے۔ اور اگر قندیل یا فانوس کی صورت میں دیکھو تو اُسے بھی یہی سمجھو، جیسا کہ کہا گیا۔ اور اگر غلیات کی صورت میں دیکھو، یعنی ستارہ، ماہتاب، آفتاب کی مانند، تو وہ انوار روحانی ہیں، جو آسمانِ دل پر بقدر صفائے دل ظاہر ہوتے ہیں۔ دل کے آئینے کو اگر ستارہ کی مقدار صفائی حاصل ہوتی ہے تو ستارہ ہی کے اندر سے نور و روح ظاہر ہوگا۔ اگر ماہتاب نظر آئے تو اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ اگر ماہ کامل دیکھو تو سمجھو کہ دل پورا پورا صاف ہو گیا۔ اور اگر کچھ نقصان پاؤ تو سمجھو کہ دل میں ہنوز کدورت باقی ہے جب آئینہ دل میں کمال درجہ کی صفائی حاصل ہو جاتی ہے تو روح کا نور خورشید کی مثال دکھائی دیتا ہے۔ جتنی صفائی زیادہ ہوگی اسی قدر وہ آفتاب زیادہ درخشاں ہوگا۔ اور روشنی اس کی ہزار گونہ زیادہ تاباں معلوم ہوگی۔ اگر چاند سورج دونوں ایک ساتھ نظر آئے تو چاند دل ہے جو نورِ روح کے پر تو سے منور ہو رہا ہے۔ اور خورشید روح ہے جس کو آنکھ دیکھ رہی ہے۔ مگر ابھی تک وہ نور حجاب اور پردے میں طلوع کر رہا ہے۔ کیونکہ خیال اُس کو

خورشید کی صورت میں دیکھ رہا ہے۔ ورنہ نور روح کی نہ تو کوئی صورت ہے نہ شکل۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انوار صفات خداوندِ غرّوجل کا پر تو بھی بمقتضائے مَنْ لَقِيَ إِلَهًا شَبْرًا لَقِيَ نَبْتَ إِلَهِهِ ذَرَاْعًا (جو کوئی ہم سے ایک بالشت نزدیک ہوتا ہے ہم اُس سے ایک گز قریب ہو جاتے ہیں)۔ پیش قدمی کرتا ہے۔ (من آیم بجان گر تو آئی بہ تن۔ اگر تو جسم سے آئے گا، تو میں جان سے تیری طرف آؤں گا)۔ اور اسی حجابِ روحانی کی شکل میں اپنا عکس آئینہ دل پر ڈالتا ہے جو دل کی صفائی کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کیونکر معلوم ہوا کہ جو نور نظر آیا یہ نور صفات خداوندِ تعالیٰ کا پر تو ہے۔ تو بزرگوں نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ انوارِ صفات حق کا مشاہدہ جب ہوتا ہے تو وہی نور اپنی تعریف آپ کرتا ہے اور خود اپنے کو پہچنا دیتا ہے۔ کیونکہ دل کو ایک قسم کی لذت و ذوق حاصل ہوتا ہے۔ اسی ذوق کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ حضرت خداوندِ تعالیٰ کے انوارِ صفات سے ہے۔ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ یہ ذوقی معنی ہیں۔ ان کا عبارت میں لانا ذرا دشوار ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ انوارِ صفاتِ جمالی نور بخش ہوتے ہیں جلائے والے نہیں ہوتے۔ اور انوارِ صفاتِ جلالی جلائے والے ہوتے ہیں۔ اس میں نورانی ٹھنڈک نہیں ہوتی۔ اس مقام میں عقل و فہم کا خاتمہ ہے اس کے گرد بھٹکنے نہیں پاتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کی صفائی جب کمال درجہ پر پہنچتی ہے تو سَنَرُ نَبِيهِمْ أَيْاتِنَا فِي الْإِفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ (ہم اُن کو اپنی نشانیاں جہان اور اُن کی ذات میں دکھا دیں گے)۔ کی جلوہ گری ہونے لگتی ہے۔ اور یہ رنگ ہو جاتا ہے کہ اپنی ذات کو اگر دیکھتا ہے تو حق نظر آتا ہے۔ موجودات پر نگاہ کرتا ہے تو حق کو دیکھتا ہے۔ جیسا کہ کسی بزرگ نے کہا ہے مَا نَظَرْتُ فِي شَيْءٍ إِلَّا مَا أَيْتُ اللَّهَ فِيهِ میں نے کسی چیز کی طرف نگاہ نہیں کی، مگر جو کچھ دیکھا خدا ہی کو دیکھا۔ خیر جب نورِ روح پر حق تعالیٰ کے نور کا عکس پڑے گا تو اس کے مشاہدہ میں لذت و ذوق کی آمیزش ہوگی۔ اور نورِ حق تعالیٰ بے حجابِ روحی و دلی مشاہدہ میں آئے گا بے رنگی بے کسفی بے جسدی بے مثلی بے ضدی ظاہر ہوگی۔ اس صورت میں وقار و کمندت سالک کے

لوازمات میں سے ہے۔ اس مقام میں نہ طلوع ہے نہ غروب ہے، نہ یمن ہے نہ لیسا، نہ بلندی ہے نہ پستی، نہ مکان ہے نہ زمان، نہ قرب ہے نہ بعد ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے، اس مقام میں نہ عرش ہے نہ فرش ہے، نہ دنیا ہے نہ آخرت۔ اس مقام کا کیا بیان ہو۔ قلم ٹوٹ گیا، زبان میں حرکت باقی نہ رہی۔ عقل چاہ عدم میں غرق ہو گئی۔ علم و فہم صحرا سے حیرت میں گم ہو گئے۔ اب تمہیں لازم ہے کہ اپنی زندگی کو حسرتِ تالیافت میں گزار دو۔ کیونکہ حجابِ بعد میں پڑے ہو۔ اس قرب سے تو یہی بھلی، جس میں عجب یافت پیدا ہو۔ کچھ جانتے بھی ہو، یہ عجب مقدمہ زوال ہے۔ اور وہ حسرت، عطا و انعام کا وسیلہ ہے۔ حاملِ کلام یہ ہے کہ راہ کو خودی سے پاک و صاف کرنا چاہیے اور جامہٴ بشریت کی دھمیاں اڑانی چاہئیں۔ اور دیدہٴ خودی پر خاک ڈالنا چاہیے۔ کیونکہ اس راہ میں جس نے اپنی خودی دکھائی وہ محنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے عہدِ دولت میں ایک شخص ناعاقبت اندیش تھا، جس نے اپنے کو دیکھا۔ ہر چند کہ فرشتوں کا استاد اور سرکار تھا۔ مگر جب اپنی خودی ظاہر کی اُسے محنت و موٹ بنا کر دنیا کی خانہ آرائی اس کے سپرد کی گئی، تاکہ ذلیل ہمت والوں کی نظر میں اس کا نکھار دکھاتا رہے۔ اسے معاذ اللہ! ایک نظر قمری ابلیس کا کام تمام کر چھوڑا۔ اور سبحان اللہ! ایک نگاہِ لطف میں مشیتِ خاک کو تاجدار بنادیا۔ ابلیس کو ایسا مردود کیا کہ پھر قبول نہ کرے گا۔ آدم کو ایسا مقبول بنایا کہ پھر رد نہ کریگا۔ یہ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا ہے۔ سنو، جہاں کہیں حسین اور صاحبِ جمال ہوتے ہیں، کوئی بد صورت و سیاہ رُک کا ہونا بھی ضرور ہے، تاکہ حسن کا جوہر کھلے، جس جگہ خوش منظر جھروکا ہو اُس کے مقابل میں اگر کوئی مزبلہ نہ ہو تو وہ ناقص ہے۔ جہاں کہیں نورِ طہارت سے دل کی آرائش کی گئی ہے اس کے مقابل میں نفسِ خبیث کی نجاست بھی رکھی گئی ہے۔ جب دل کو خلعتِ طہارت سے آراستہ کیا گیا تو ساتھ ساتھ ظلم و جہول کا خطاب بھی دیا گیا۔ تاکہ انسان اپنے کو فراموش نہ کر جائے۔ سمجھتا رہے کہ میں کیا ہوں؟ طاؤس جب اپنے پرؤں کو دیکھتا تو ایک ایک دیکھ کر اُسے نئی نہت مستی ہوتی، مگر پاؤں پر جب نگاہ پڑ جاتی ہے تو ساری خوشی کا فور ہو جاتی ہے۔ اور مرجھا جاتا ہے۔ والسلام

تیرھواں مکتوب

کشف کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میرے عزیز بھائی شمس الدین اللہ تمہیں کشف کے اسرار سے بزرگ و تربتائے تمہیں معلوم ہو کہ حجاب اٹھانا کشف کی حقیقت ہے۔ صاحب کشف ان چیزوں کا ادراک کرتا ہے جو جو چیزیں پہلے اُسے معلوم نہ تھیں۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ لَعْنِي تَهَارِي نَظَرٍ مِنْ حِجَابٍ اُتَّهَادِيَا۔ یہاں تک کہ تمہاری آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اور ان چیزوں کو دیکھنے لگے، جو تم نے پہلے نہ دیکھیں تھیں۔ حجاب ان موانع کو کہتے ہیں جن کے سبب انسان کی آنکھوں پر ایسا پردہ پڑا ہے کہ جمالِ حضرت خداوندی کے دیدار سے محروم ہے۔ عالم حجاب بہت ہیں، جیسا کہ دنیا و آخرت۔ اور ایک روایت ہے کہ اٹھارہ ہزار عالم ہیں۔ اور دوسری روایت ہے کہ اتنی ہزار عالم ہیں۔ خیر، اٹھارہ ہزار ہوں یا اتنی ہزار کل عالم آدمی کی ذات میں موجود ہیں۔ ہر ہر عالم کے لحاظ سے آدمی کو آنکھیں ملی ہیں۔ تاکہ اس آنکھ سے حالت کشف میں اس عالم کا مشاہدہ کر سکے۔ وہ اتنی ہزار عالم فرداً فرداً وہی عالم میں موجود ہیں۔ ان دونوں عالم کو نور و ظلمت کہو، ملک و ملکوت کہو، غیب و شہادت کہو، جسمانی و روحانی کہو، دنیا و آخرت کہو، سب ایک ہی چیز ہے۔ صرف نام مختلف ہے۔ خیر جب سالک صادق جذباتِ ارادت کے اثر سے طبعی عادات و نفسانی خواہشات کے تحت الشری سے نکل کر اعلیٰ علیین شریعت پر پہنچتا ہے اور نہایت سچائی سے قدم راہِ طریقت میں رکھتا ہے۔ اور اُس کے پورے قوانین و ضوابط کی پابندی کے ساتھ کسی پیر کی پناہ میں آجاتا ہے تو اتنی ہزار حجابوں میں سے جیسے جیسے حجاب اٹھتا جاتا ہے ہر مقام کے اعتبار سے مرید کو ایک نئی آنکھ ملتی جاتی ہے۔ اور ہر ہر مقام کے احوال اُس کی نظر

سامنے ہوتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مقام عقل میں اس کو بنیائی حاصل ہوتی ہے۔ جتنا حجاب اٹھتا ہے معقولات کے معانی منکشف ہوتے ہیں، اور اسرار و رموز معقولات کھلتے ہیں اسی کو کشف نظری کہتے ہیں۔ اس پر زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیئے۔ کیونکہ جو چیز نظر آرہی ہے جیسے دہاں رسائی نہ ہو وہ بھروسے اور اعتماد کے لائق نہیں ہو سکتی۔ ع

نے ہرچہ تو بینی بہ تو بخشند اے دل

(ایسا نہیں ہے اے دل جو چیز تو دیکھے تجھ کو بخش دیں)۔ بہت سے حکماء اور فلسفی اس مقام میں گئے، اور اسی مقام کو مقصود حقیقی کا وصول سمجھا۔ بہر کیف جب مرید سالک کشف معقولات (کشف نظری) سے گزرتا ہے، اور ترقی کر جاتا ہے تو اس کو مکاشفات دلی حاصل ہوتے ہیں۔ اور اسی کو کشف شہودی کہتے ہیں۔ اس مقام میں مختلف قسم کے انوار کشف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مکاشفات سری پیدا ہوتے ہیں اسی کو کشف الہامی کہتے ہیں۔ تخلیق عالم کے اسرار اور ہر چیز کے وجود کی حکمت سالک پر تمام ہوتی ہے۔ اسی معانی کی طرف کسی نے کیا خوب اشارہ کیا ہے۔ س باغی

اے کردہ غمت غارت ہوش دل ما درد تو شدہ خانہ بدوش دل ما
سرے کہ مقدسان ازان بخیر اند عشق تو فرو گفت بگویش دل ما

(تیرے عشق و محبت نے ہمارے ہوش اڑا دیے۔ تیرے درد و غم نے ہمارے دل میں گھر بنا لیا۔ وہ بھید جس سے فرشتے بھی بے خبر ہیں تیرے عشق نے ہمارے دل کے کان میں بتا دیا)۔ بعدہ مکاشفات روحی پیدا ہوتے ہیں۔ اسی کو کشف روحانی کہتے ہیں۔ اس مقام میں بہشت و دوزخ اور ملائکہ کا دیکھنا۔ ان لوگوں کی باتیں سنتا، ان باتیں کرنا۔ ان معاملات کا سامنا ہوتا ہے۔ اور جب روح کو بالکل صفائی حاصل ہو گئی جسمانی کدورتیں ساری زائل ہو گئیں، تو عالم نامتناہی ظاہر ہوتا ہے۔ ازل اور ابد کا دائرہ سالک کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اس مرتبہ میں حجاب زمان و مکان کا اٹھ جاتا ہے۔

یہاں تک کہ جو واقعات زمانہ ماضی میں گزرے ہیں، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی پیش نظر ہیں۔ بلکہ بعض آدمی تو ایسے ہیں کہ آفرینش موجودات کی ابتدا اور اس کے مراتب اُس کی نظر کے سامنے ہوتے ہیں، اور اسی طرح آنے والے واقعات بھی ادراک ہوتے ہیں۔ چنانچہ حارثہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر جواب دیا۔ رَإِیْ اَنْظُرْ اِلٰی اَهْلِ الْجَنَّةِ یَتَزَادُوْنَ وَ اِلٰی اَهْلِ النَّارِ یَتَغَاوَدُوْنَ۔ (میں دیکھتا ہوں جنت والوں کی طرف تو وہ بڑھ رہے ہیں۔ اور جہنم دوزخ والوں کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ جھپٹ مار لے کر نظر آتے ہیں۔ پس جب حجاب زمان و مکان دنیاوی اٹھ جاتے ہیں اور آخرت کے زمان و مکان کشف ہو جاتے ہیں، تو اس مقام میں محبت کا حجاب باقی نہیں رہتا۔ پس پشت سے بھی وہ شخص دیکھتا ہے، جیسا کہ سامنے سے۔ کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں جس طرح سامنے کی چیزیں دیکھتا ہوں اسی طرح پشت کی چیزیں بھی دیکھتا ہوں اس مقام میں پہنچ کر کشف و کرامت اختیاری چیز ہو جاتی ہے۔ روشن ضمیری یا دور کی باتوں پر مطلع ہونا، پانی یا آگ پر چلنا یا ہوا پر اُڑنا۔ یا آبن و احد میں زمین کا طے کرنا۔ یا اس قسم کی اور باتوں کا پیدا ہونا سب ہی از قسم کرامت ہیں، مگر کوئی اعتبار کی چیز نہیں۔ کیونکہ یہ سب باتیں دین دار اور غیر دین دار دونوں کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ روح جب مجاہدہ کی وجہ سے اپنے کو صاف کر لیتی ہے تو یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن صبا سے فرمایا۔ وَمَا تُرِیْ۔ تُوْکِیْدُ دِکْھِتَاہُ؟ ابن صبا نے کہا۔ اَمْرَی الْعَرْشِ عَلٰی الْمَاءِ۔ پانی پر عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ ذَاکَ الْعَرْشُ لِیٰلِیْسُ) وہ ابلیس کا عرش ہے۔ دیکھو اس قسم کی چیزیں دجال میں بھی ہوں گی۔ حدیث شریف میں ہے۔ دجال کو آدمی کے مارنے پر قدرت ہوگی اور پھر اسی کو زندہ کرنے پر قابو بھی ہوگا۔ مگر حقیقت جسے کرامت کہتے ہیں وہ اہل دین کے سوا دوسرے کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ (سنو کشف رُوحی سے مکاشفات خفی پیدا ہوتے ہیں۔

یہ روح تو کفار کو بھی ہوتی ہے اور مسلمانوں کو بھی مگر خفی خاصان حق کے سوا دوسروں کو نہیں ہوتی ہے کیونکہ خفی روح صہرتی ہے۔ جیسا کہ خود ارشاد ہوتا ہے۔ اُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ لَمَّا لَوْكُلُوں كَے دلوں ميں [اللہ نے] ايمان لکھ ديا اور اپنی رُوح سے ان کی مدد کی۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرماتا ہے۔ كَذَلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا فَهَدٰى يَسِه مِّنْ نَّشَاءٍ مِّنْ عِبَادِنَا۔ (ایسے ہی ہم نے بھی تمہاری طرف ایک روح اپنے امر سے۔ تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان۔ مگر ہم نے اس روح کو ایک نور بنا دیا۔ کیونکہ) ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں)۔ جل جلالہ۔ اشارہ اس کو یوں سمجھو کہ رستم کا بوجھ رستم ہی کا گھوڑا اٹھا سکتا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ روح خفی دونوں عالم کے لیے واسطہ اور ذریعہ ہے۔ عالم خداوندی سے بھی اس کو تعلق ہے، اور روحانیت سے بھی۔ تاکہ دل مکاشفات حضرت خداوندی کے لایق ہو۔ اور عکس اس اخلاق کا عالم روحانیت پر ڈالے۔ اس وقت تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللّٰهِ (اخلاق حاصل کرو اللہ کے اخلاق سے)۔ کی خلعت سے مشرت ہوگا۔ اسی کو کشف صفائی کہتے ہیں۔ اس مقام میں سالک پر ایک عالم علم کا کھل جاتا ہے۔ اور علوم مِّنْ لَّدُنِي پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر سمعی صفت کشف ہوگی سماع اور کلام حق اور خطاب حق ظاہر ہوگا۔ اور اگر بصری صفت کھلے گی رویت و مشاہدہ حق حاصل ہوگا۔ اور اگر جمال کی صفت کھلے گی جمال حضرت کے مشاہدہ میں ذوق نصیب ہوگا۔ اور اگر جلال کی صفت کھلے گی، حقیقی فنا ظاہر ہوگی۔ اور اگر قیومی کی صفت کھلے گی حقیقی بقا نصیب ہوگی۔ اور اگر وحدانیت کی صفت کھلے گی، وحدت ظاہر ہوگی۔ بعقبہ اسما سے صفائی کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے۔ اور سمجھنا چاہیے کسی نے اس صفت کو اشارہ کیا خوب کہا ہے۔ ربّ باعی

بہر دو جہان بیکہ کشف دل باست

تا بہر کوئے عشق تو متہارا است

دائجا کہ قدم کہ دل مقبول است مطلوب ہمہ جانیان حاصل است

(جب تیرے عشق کی بارگاہ ہماری منزل ہے تو دونوں جہان کے اسرار ہمارے دل پر کھل گئے ہیں۔ جہاں ہمارے دل نے قدم رکھا ہے، وہاں سارے جہان کا مطلوب ہمیں حاصل ہو گیا ہے)۔

اے بھائی وہاں کام بے علت ہوا کرتے ہیں۔ نو میدی ذرہ بھر جائز نہیں۔ لطف کی ہوا ہے کہ چل رہی ہے۔ چشم زدن میں گرے پڑوں کا کام ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ شب قدر میں مہتر جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آج کی شب ذرا دنیا میں دیکھو تو کیا رنگ ہے جسب حکم جبریل علیہ السلام نے دنیا کی طرف نگاہ کی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سارا جہان تو پڑا سوتا ہے مگر ایک نہایت سن رسیدہ بت پرست لبہ ذوق و شوق بت کے سامنے سرسجدہ ہے۔ اور الحاج وزاری کے ساتھ اپنی مرادیں مانگ رہا ہے۔ مہتر جبریل علیہ السلام نے چاہا کہ اگر حکم ہو تو ہم اس کو کچل ڈالیں اور فرش زمین کو ایسی خبس ہستی سے پاک و صاف کر دیں۔ ندا آئی کہ اے جبریل ہوشیار۔ اگرچہ یہ خداوند جان کر مجھے نہیں پہچانتا مگر میں تو اس کو اپنا بندہ سمجھ رہا ہوں۔ خیر دوسرے سال جب شب قدر آئی، تو جبریل علیہ السلام کو پھر خطاب ہوا کہ جاؤ آج شب کو پھر تو دیکھو کہ جاگتا کون ہے اور سوتا کون ہے؟ جبریل نے دنیا کی طرف جب نگاہ کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ محراب میں ایک نہایت ضعیف شخص ایک پاؤں پر کھڑا ہے اور خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں لبہ دنیا زاری کر رہا ہے۔ فرمان ہوا کہ تم جانتے ہو یہ کون بندہ ہے۔ سنو، یہ وہی ہے جو کہاں بے خودی میں پار سال بت کے سامنے سرسجدہ تھا۔ اور بیگانہ بنا ہوا تھا۔ آج کی شب وہی ہے کہ میری بارگاہ میں نا آشنا سے آشنا اور بیگانہ سے یگانہ ہو رہا ہے۔ والسلام

بہودھواں مکتوب

تجلی کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اے میرے بھائی شمس الدین۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنے صفات کی تجلیات مرحمت فرمائے۔
اس میں شک نہیں کہ دراصل تجلی اسی کا نام ہے جس کا تعلق ظہور ذات و صفات خداوندی سے ہے۔
جل جلالہ وجل شانہ۔ مگر یہ بھی سمجھ لو کہ روح کی بھی تجلی ہوتی ہے۔ اور یہ اسی نازک بات ہے کہ اکثر
سالک کو غرور و پندار پیدا ہو گیا ہے۔ کیونکہ وہ تجلی روح کو یہ سمجھا کہ حق کی تجلی ہے۔ ایسے موقع میں
اگر شیخ کامل اور صاحب تہفوت کا سایہ سر پر نہ ہو تو اس منجد ہار سے عبور دشوار ہے۔ پس ہر طالب
صادق کو لازم ہے کہ کسی شیخ صاحب تہفوت کا وسیلہ اور اس کا دامن پکڑے تاکہ اس کی دست
گرفتگی کی بدولت منزل مقصود تک پہنچے۔ چنانچہ قرآن قدیم نے بھی خبر دی ہے کہ وَ اُتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا۔ (گھروں میں دروازوں سے داخل ہو)۔ اور کسی نے اسی معنی کی طرف
یوں اشارہ کیا ہے۔ سب جاعی

بے واسطہ واسطہ گراہ روی از راہ بغیتی دسویں چاہ روی
دور پردی کش کنی زمین قدش در یک دو زمان بعالم شاہ روی
(اگر کسی رہبر کے بغیر چلو گے راستے سے بھٹک کر کنویں میں گر پڑو گے۔ اگر کسی کی
پیردی کر دے تو اس کے قدموں کی برکت سے بہت جلد شہنشاہ کی منزل تک پہنچ جاؤ گے)۔
اب تمہیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ تجلی ربانی کیا اور تجلی روحانی کیا ہے۔ دونوں میں کیا
فرق ہے۔ (اس کو ہم آگے لکھتے ہیں۔ ایک دوسری بات بھی کام کی ہے، اس کو پہلے سنو۔ یعنی) جب
آئینہ دل وجود ماسویٰ کی کدورتوں سے مصفی و مجلا ہو جاتا ہے اور کمال درجہ کی صفائی حاصل ہو جاتی ہے

اُس وقت دل جمالی حضرت غوث کے آفتاب کی جلوہ ریزی کے لائق ہو جاتا ہے۔ اور ذاتِ صفاتِ خداوند تعالیٰ کا جامِ جہاں نمایاں جاتا ہے۔ لیکن اسے بھائی یہ کچھ ضرور نہیں کہ جس کا دل صاف ہو جائے گا اُس کو تجلی ذاتی و صفاتی کا مشاہدہ بھی ہونے لگے گا۔ کیونکہ ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْهِ مَنْ یَّشَاءُ (یہ خدا کی بخششیں ہیں جس پر چاہتا ہے کرتا ہے) دیکھو دُرُٹے والا ہی گورخر کو پکڑتا ہے۔ مگر یہ لازم نہیں کہ جو دُرُٹے وہ گورخر کو پکڑ ہی لے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دل کی صفاتی کے بعد اتنی روحانی ترقی سالک کو ہوتی ہے کہ انوارِ روح بہ شانِ تجلی ظاہر ہوتے ہیں۔ اور اس وقت سالک سے صفاتِ بشریت بالکل غائب ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر دو کیفیت طاری ہوتی ہے۔ (۱) روح کو رتبہٴ خلافتِ حق حاصل ہوتا ہے۔ اس باغِ وِشانِ تختِ خلافت پر اپنا جلوہ دیکھ کر کبھی دعویٰ اِذَا لَحِقْتُ (میں خدا ہوں) بھی کرنے لگتی ہے۔ (۲) اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمامی موجودات کو روح اپنے پایہٴ تخت کے سامنے سر بسجود پاتی ہے اور اتر اُتر جاتی ہے سمجھتی ہے کہ ہم ہی ہم ہیں۔ جیسا کہ مشائخِ اس حدیث کا ہے۔ اِذَا تَجَلَّى اللّٰهُ بِشَیْءٍ خَضَعَ لَهُ کُلُّ شَیْءٍ رَّجِبَ اللّٰهُ تَعَالٰی کسی کو اپنی تجلی دکھاتا ہے تو اُس کے لیے ہر چیز تابع ہو جاتی ہے)۔ اور اس قسم کی بہت سی غلطیوں میں پڑ جاتی ہے۔ بغیر عنایتِ خداوندی و حمایتِ پیرِ یہ ہم سر نہیں ہو سکتی۔ اب تجلی ربانی اور تجلی روحانی کے درمیان برفرق ہے اُس کو سنو، پہلی بات یہی ہے کہ تجلی روحانی پر حدوث کا دھیان لگا ہوا ہے۔ اس کو فنا کرنے کی صلاحیت و قوت نہیں ہے۔ اگرچہ جس وقت اس تجلی کا طور ہوتا ہے صفاتِ بشری بالکل زائل ہو جاتے ہیں، لیکن ہمہ تن فنا نہیں ہوتے پھر جب اس تجلی کو حجاب ہوتا ہے فی الفور صفاتِ بشری ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن حق سبحانہ تعالیٰ کی ذاتی صفاتی تجلی اِن اَفْتُوْنَ سے بڑی ہے۔ کیونکہ اس کا خاصہ ہے کہ نفس کو مغلوب کر دے اور صفتِ باطل کو جلا دے۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا (کہہ دو حق سامنے آگیا اور باطل کا وجود اٹھ گیا۔ باطل تھس تھس ہونے والی چیز ہے)۔ دوسری بات یہ ہے کہ روحانی تجلی جس وقت ہوگی دل میں ظلمانیات بھی ظاہر ہوگی اور شائبہٴ شک

شبہ سے دل کو چھٹکارا نہ ہوگا۔ اور معرفت کا پورا پورا ذوق چل نہ ہوگا۔ اور حق جل جلالہ کی تجلی بالکل اس کے برعکس ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تجلی روحانی سے غور پیدا ہوتا ہے اور عجب خودی بڑھتی ہے۔ طلب میں نقصان پیدا ہوتا ہے اور خوف و عجز کم ہو جاتا ہے۔ حق سبحانہ کی تجلی کی بات ہی دوسری ہے۔ ہستی نیستی سے بدل جاتی ہے اور در طلب بڑھ جاتا ہے اور پیاس زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب تمہان باتوں کا لب لباب اور پھر سن لو کہ انسان ذات و صفات باری تعالیٰ کا آئینہ ہے۔ جب انسان کا دل آئینہ کی طرح صاف ہو جاتا ہے اُس وقت حضرت خداوند تعالیٰ جس صفت کے ساتھ چاہتا ہے تجلی کرتا ہے۔ اگر حیات کی صفت میں تجلی ہوگی خضر و الیاس علیہما السلام کی طرح حیاتِ جاودانی ملے گی۔ اور اگر بہ صفت کلام تجلی ہوگی موسیٰ کی طرح متکلم ہوگا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا۔ (اور خدا نے حضرت موسیٰ سے باتیں کیں) اور اگر رزاقی کی صفت میں تجلی ہوگی حضرت مریم کی شان ظاہر ہوگی۔ وَهِيَ فِي الْإِثْنِ بِجُزْءِ الْخَلْقَةِ (اپنی طرف کھجور کی ڈال ہلاؤ)۔ اور یہ صفت خلاق تجلی ہوگی تو وہ بات پیدا ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام کو تھی۔ وَإِذْ مَخْلُوقٌ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي۔ اور اگر امانت (مارنا) کی صفت میں تجلی ہوگی، ایسا ہوگا کہ خواجہ ابوتراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کو جیسا پیش آیا۔ یعنی جب اُس مرید کی نظر خواجہ بایزید قدس اللہ روحہ پر پڑی، ایک نعرہ کیا، اور جان بحق تسلیم ہوا۔ جس شخص میں امانت کی شان آتی ہے وہ بہت جس شخص کے ساتھ صرف کرے گا فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ اور صفات کو بھی اسی پر قیاس کرو۔ مشاہدہ اور مکاشفہ اور تجلی میں نہایت باریک فرق ہے بغیر بصیرت اور کافی تامل کے نہیں سمجھ سکتے۔ (جب وقت آئے گا خود سمجھ لو گے)۔ لکھنا طوالت سے خالی نہیں۔ اب تمہیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ تجلی اور استتار دو لفظ ہیں جو اس طائفہ (مشائخ) کے یہاں مشہور ہیں۔ تجلی کے معنی لغت میں کشادہ ہونا، اور استتار کے معنی پوشیدہ ہونا ہے۔ (مشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی) مراد تجلی سے کشادہ ہونا حق کا

اور اگر تم مرید حکمت پرندے بنا کر چھوٹک مارو تو وہ از جائے

اور استتار سے مراد پوشیدہ ہونا حق کا ہے۔ مقصود اس سے ذات حق نہیں لیتے۔ کیونکہ اُس ذات کے لیے تغیر و تلون جائز نہیں۔ مثلاً یوں سمجھو کہ اگر کسی شخص پر کوئی مسئلہ روشن ہو جائے تو کہیں گے کہ یہ مسئلہ کشادہ ہو گیا۔ حالانکہ مسئلہ کوئی کشادہ ہونے والی چیز نہیں۔ بلکہ عقل و فراست اُس کی کشادہ ہوتی ہے، جس کے ذریعہ سے اس مسئلہ کو وہ جانتا ہے۔ اسی علم کے کشادہ ہونے کو مسئلہ کا کشادہ ہونا کہا جاتا ہے۔ اور اس کا نہیں جاننا مسئلہ کا پوشیدہ رہنا کہا جائے گا۔ (جب سالک کا) دیدہ ہر اپنی طرف مشغول رہے گا غیب کا دیدار پوشیدہ رہے گا۔ اسی کو استتار کہتے ہیں۔ اور جب حق کی طرف سے دیکھے گا اور اس کی ملک جانے گا، گویا اُس نے بشریت سامنے سے ہٹا دی اور غیب کا مشاہدہ کیا، اسی کو تجلی کہتے ہیں۔

اے بھائی جس دن انسان کو خلعت وجود عنایت ہوا تھا، حکم ہوا تھا کہ راہ طلب میں جاؤ اور یافت کا خیال اٹھا دو۔ (سبحان اللہ) مرید طلب میں اور مطلوب پر دہ غرت میں نہ طلب ختم ہوگی نہ مطلوب ظاہر ہوگا۔ جانتے ہو، یہ کیا ہے؟ جہاں کہیں جہاں ہوگا غمزدہ دناز ہونا ضروری ہے۔ جہاں کہیں حسن ہوگا، وہاں کوئی ذلیل و گرفتار بھی ہوگا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ ربانی

مائیم طرب شمرده غمہاے ترا بادیدہ پذیرفتہ ستمہاے ترا

باین ہمہ در راہت اگر خاک شوم شالیستہ نباشیم قدہاے ترا

(ہم ہی ہیں، جس نے تمہارے غم کو خوشی سمجھا ہے، تمہارے ظلم کو سرائیکھوں پر لیا، اس کے باوجود اگر تمہارے راستہ میں ہم مرثیں تو بھی ہماری خاک اس قابل نہیں کہ تمہارے پاؤں کو چھو سکے)۔ سنو برا در جس شخص نے روش درست کی بلا طلب اُس کو نعمت ملے گی۔ اور بد راہ چلا، تو ہزار کچھ مانگے گا نہ پائے گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان بزرگ نے کہا نہیں۔ (سائل نے پوچھا۔ کیوں؟ ان بزرگ نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار چاہا، مگر نصیب نہ ہوا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا، مگر دیکھا۔ (سنو) اس آیت گل کی بات سرسری نہیں ہے اور آدم و آدمی کے کام

مجازی نہیں۔ مصنوعات و موجودات بہت تھیں مگر کسی مصنوع اور موجود کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوا۔ جو نوائے شہ ترے ساتھ ہوئی۔ اگر عنایت کسی سبب پر موقوف ہوتی تو اس کے مستحق نوزانی شخصیت اور ملکوتی جوہر ہوتے۔ کیونکہ ان کا لباس عصمت و طاعت، قدس و طہارت تھا۔ مگر بات کچھ اور ہے۔ ایسا نہ سمجھو کہ جس سے خدمت لی جائے وہ محبت کے لائق بھی ہو۔ اور جو حاشیہ لبساط کا سرادار ہے وہ مقام انبساط کے قابل بھی سمجھا جائے۔ والسلام۔

پندرھواں مکتوب

وصول کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اے میرے بھائی شمس الدین اللہ تعالیٰ تم کو دواصلین کی بزرگی کا درجہ عطا فرمائے۔ تمہیں معلوم ہو کہ حضرت حق سے وصول یعنی ملنا اور پیوستہ ہونا کچھ ایسا ملنا نہیں ہے جیسا کہ جسم کا جسم سے یا عرض کا عرض سے یا جوہر کا جوہر سے یا علم کا معلوم سے یا عقل کا معقول سے یا شئی کا شئی سے لَعَالَى اللّٰهُ هُنَّ ذَالِكَ عَلُوًّا كَبِيرًا (اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے)۔ لفظ وصول شرعاً و عرفاً مستعمل ہے اور اس طائفہ مشائخ کے یہاں بھی مشہور ہے پس خداوند غرور جل سے ملنے کے کیا معنی ہیں۔ تم کچھ سمجھو؛ سنو خداوند تعالیٰ سے ملنے کے یہ معنی ہیں کہ خداوند تعالیٰ کے سوا سب سے انقطاع اور دوری ہو۔ پس اسرار کا حق تعالیٰ سے مشغول ہونا اتصال ہے جس قدر غیر حق سے فراغت ہوگی اتنا ہی تقرب ہوگا۔ اور حق تعالیٰ سے جس قدر ذرا غایت ہوگی اسی قدر انفصال اور بعد ہوگا۔ حق کے ساتھ جس قدر مشغولیت رہے گی اتصال اور نزدیکی ہوگی۔ ہمارے اس بیان کی تصدیق حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ہوتی ہے کَافِي أَنْظَرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي يَا مَعْزُومًا (جیسا کہ میں اپنے رب کا عرش دیکھ رہا ہوں)۔ جتنا حارثہ کو دنیا سے انفصال تھا حق تعالیٰ کے ساتھ اتصال تھا۔ اگر آپ کے خیال میں کوئی چیز باقی ہوتی

تو آپ فرماتے اَعُوذُ بِكَ مِنْكَ (میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں)۔ تو بات معلوم ہو گئی کہ آپ کے خیال میں کوئی خیر غیر حق موجود نہ تھی۔ پس دنیا کے انفصال سے عقبیٰ کا اتصال ہوا۔ اور دونوں جہان کے انفصال سے حق تعالیٰ کے اتصال کی دولت ملی۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ طوالت کعبہ کے دور جذبات میں سلام کا جواب نہ دے سکے جب آپ سے شکایت کی گئی، تو آپ نے جواب دیا کُنَّا نَرَى اللَّهَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ۔ یعنی میں خداوند تعالیٰ کے دیدار میں یہاں مشغول تھا۔ چونکہ شخصیت آپ کی مشغول شریعت تھی اور اسرار مشغول حقیقت شغل حقیقت نے آپ سے شریعت فراموش کرادی۔ نہ گھر (کعبہ) کی خبر رہی نہ اس سلام کرنے والے کی خبر ہوئی۔ شغل حق نے انھیں ایسا محو کر دیا تھا کہ اغیار کے سلام کی خبر مطلق نہ ہوئی۔ صاحب خانہ کی تعظیم نے ایسا بے خبر بنا دیا تھا کہ گھر (کعبہ) نظر سے ساقط تھا۔ آپ نے کُنَّا نَرَى اللَّهَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ (میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہوں اس مکان میں) فرمایا۔ اور اس بیچارے سلام کرنے والے کو اس مقام کی خبر کہاں۔ شکوہ و عتاب پر آمادہ ہو گیا۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس معاملہ سے آگاہ تھے، آپ نے کچھ باز پرس نہ کی، اور یہی سکوت حضرت عبداللہ کے صدق دعوئے کے لیے کافی دلیل ہو گیا۔ اور ایسا ہی فقہا کا بھی قول ہے کہ تَوَلَّى الْبَيَانَ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ الْبَيَانَ بَيَانٌ۔ (ضرورت بیان کے موقع پر ترک بیان بھی خود ایک بیان ہے)۔ حال کلام یہ ہے کہ وہ بڑا خوش نصیب صاحب دولت ہے جس کا مرجع و منتہی درگاہ حضرت خداوند تعالیٰ ہے، جیسا کہ اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی (تیری منزل کی انتہا رب تک ہے)، سے ظاہر ہے۔ اللہ اکبر: عَمْدُ الْاَسْتِ بِرَبِّكُمْ (کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟) کے قبل ہی روحانی سرشت اور انسانی خمیرمایہ نور خاص کی تراوش سے تیار ہوا۔ اِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلُمَاتٍ ثُمَّ مَرَّشَ عَلَيْهِمْ مِنْ نُّوْرِہ (اللہ نے مخلوق کو تاریکیوں میں پیدا کیا، پھر اپنے نور سے اُس پر چھڑکا دیا)۔ انسان کو روزِ ازل وہ شراب پلا دی گئی ہے کہ ہرگز سرور اور اثر اُس کا کام جان سے جانے والا نہیں۔ بلکہ اس کی زندگی اور اُس کی حیات

اسی ذوق و مستی کے ساتھ ہے، مگر اس نوز کا قصد ہمیشہ اپنے مرکز و معدن کی طرف ہے اس لیے اس عالم کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ اور اس شراب کو چھوڑ نہیں سکتا۔ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے مر جاعی۔

عشاق تو از ازل مست آمدہ اند مرست زیادہ المست آمدہ اند

نئے می نوشند و پندے می نوشند کالیشان زالست پست آمدہ اند

(تیرے عاشق روز ازل سے جو مست ہیں اور اسی شراب سے بیہوش ہیں شراب پیا کرتے ہیں، اور کسی کی نصیحت نہیں سنتے۔ کیونکہ یہ لوگ روز ازل ہی سے شرابی واقع ہوئے ہیں)۔ جو لوگ کہ پروانہ کی طرح عاشق جاننا ہیں اور جاذبہ الوہیت نے عہد الست ہی کے دن کمند محبت ان کی گردنوں میں ڈال دی ہے، آج کے دن سراپردہ جمال اور شمع جلال کے گرداگرد ہزار ہزار قوت بازو سے پرواز کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ مَن تَقَرَّبَ اِلٰی شَيْءٍ لَّقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذَمًّا عَا۔ (جو کوئی میری طرف ایک بالشت آیا، میں اُس کی طرف ایک گز..... بڑھ گیا) کا شاندار

استقبال اپنی شان ظاہر کرتا ہے۔ اور جَذْبَةٌ مِّنْ جَذَبَاتِ الْحَقِّ تُوَاوِزُنِي عَمَلِ الثَّقَلَيْنِ (جذبات حق میں سے ایک شور یدگی ہے جو دونوں جہان کے کام کے برابر ہے) کے ہاتھوں سے انھیں کنارہ دھال میں کھینچ لیتا ہے۔ اور کہاں شفقت فرمان ہوتا ہے کہ بے بندہ ضعیف اس کمزور پردہ بال سے میرے سراپردہ جمال کے گرداگرد کب تک اڑتا رہے گا۔ ان پر وہ بال کی ادنیٰ اڑان ہمارے ہمارے ہوتی تک نہیں پہنچ سکتی۔ ان پر وہ بال سے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا مِمَّا كَانُوا فِيهِ سَوَاءً أَلَمَّا كَانُوا فِيهِ سَوَاءً (جن لوگوں نے ہماری جہاد میں لڑا) کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں)۔ ایک دوسرا پردہ بال شعاع انوار سے میں تجھے عنایت کر دوں۔ تو نے يَهْدِ اللَّهُ لِنُورٍ مِّنْ نُّورِهِ (اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے) نہیں سنا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ مر جاعی۔

جز بردر نیستی وصال ندہند

لے دل این را بہ قیل و قالت ندہند

تا با پردہ بالی پردہ بال ندہند

دنگاہ در ان ہوا کہ مرغان پیرند

اے دل یہ راستہ لڑائی جھگڑے سے بزور نہیں مل سکتا۔ جب تک اپنی ہستی کھو نہ سیکھے گا وصال ناممکن ہے۔ پھر اس کی نفساں جہاں اُس کے طائر اڑتے ہیں جب تک تو اپنے پردہاں کے ساتھ ہے وہ تجھے اپنے پردہاں نہ دیں گے۔

اگر ملائکہ اعلیٰ علیین اور جنّ دانس سب کے سب جمع ہو کر چاہیں کہ ایک بندہ کو صفات خداوند تعالیٰ کی تجلی سے سرفراز کریں نہیں کر سکتے۔ اور ایک جذبہ حق بساطِ ادا دینی کے قریب لے جاسکتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک جذبہ تمامی خلق کی طاقت سے کہیں بہتر ہے۔ اور جو بند قیدِ خودی سے چھٹکارا پا چکے ہیں اور عالم الوہیت میں جذبات کے لغزش سے روش میں آچکے ہیں۔ ایک نفس اُن کا دونوں جہان کے معاملہ کے برابر ہے۔ اسی تجربہ کی طرف کسی نے کیا خوب اشارہ کیا ہے

صوفیان در دے دو عید کنند عنکبوتان گس قدید کنند

(حضرات صوفیہ ایک ہی سانس میں دو دو عیدیں مناتے ہیں، مکڑیاں کبھی شکار کیا کرتی ہیں)۔ صوفی قانی کو ہر دم ایک نیا وجود ملتا ہے۔ پھر جذبہ کے لغزش سے وہ وجود محو ہو جاتا ہے۔ اور اس محویت سے عالم الوہیت کی ایک دوسری سیر ہوتی ہے۔ یَحْجُو اللّٰهُ مَا لَيْشَاءُ وَ يُثَبِّتُ (اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے) پس ہر دم ایک نیا محو و اثبات حاصل ہوا کرتا ہے۔ اور یہی صوفی کی دوسری عید ہے۔ ایک عید محو سے اور دوسری اثبات سے۔ سالک کو اگر اس مقام میں روح اللہ و کلیم اللہ کہا جائے تو بجا ہے۔ اور یہ خلعت اُس کے جسم پر درست و چست ہوگی۔ اے بھائی یہ مرتبہ دستارِ خواجگی کے ساتھ ملنا ذرا مشکل ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ وہ غریزہ (آدم علیہ السلام) جس وقت بہشت میں آیا، چاروں طرف اُس نے غور سے دیکھ کر دل میں سوچا کہ یہ چلتا پھرتا پاؤں جو مجھے ملا ہے، قید میں نہیں رہ سکتا۔ اور یہ عشق سے پُر خمار سر جو مجھے ملا ہے تاج شاہی کا بار نہیں اٹھا سکتا۔ مجھے الف کی طرح قد دیا گیا ہے اس لیے الف کی موافقت میں ایک بار

پاؤں پر کھڑا رہنا چاہیے۔ علت کی شان مجرّد ہے۔ علت و اسباب کو آگ لگا دینا چاہیے۔ چند کچھ مردانہ دار عاشقانہ لبیک کی اور آنکھوں میں کچھ پور نکلا۔ جس وقت ہشت میں داخل ہوا تھا تاج و خلعت کے ساتھ مقریوں کی صف میں تھا۔ اور جب راہ طلب میں آیا تو سرپوش تک میسر نہ تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

دانی چہ بود شرط خرابات نخست تاج دکر دکلاہ در بازی چیت
(تو جانتا ہے کہ شراب خانہ میں داخل ہونے کی پہلی شرط کیا ہے۔ تاج و تخت کو ہارنا اور بادشاہی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے)۔ آدم کے ہرزہ و بود سے یہ عشق کا نعرہ بلند ہوا
دل در غم عشق مبتلا خواہم کرد امر و زنجون دل قضا خواہم کرد

والسلام

سوٹھواں مکتوب

سالک مجذوب کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اے میرے بھائی شمس الدین اللہ تم کو سالکوں کی بزرگی عطا فرمائے۔ تمہیں معلوم ہو کہ اس راہ طریقت میں چلنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سالک و دوسرا مجذوب۔ مجذوب وہ لوگ ہیں کہ کمند جذبہ نے انہیں مرتبہ ولایت تک پہنچا دیا ہے۔ مگر غلبہ شوق میں اس طرح ٹھوہرتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ ہر مقام سے گزر چکے ہیں اُن کو اس کی خبر نہیں، کہ راہ کا حال کیا ہے مقام کی کیفیت کیسی ہے، خیر کس شے کا نام ہے، شر کس بلا کو کہتے ہیں۔ نفع کی صورت کیا ہے ضرر کس بات میں ہے۔ اس لیے مجذوبان پیر بنانے کے لائق نہیں۔ شنی کے لائق وہ ہستی ہے کہ اگر جذبہ شوق کے ساتھ راہ طے کرتی ہے، مگر نہایت سکون و آسائش سے۔ یعنی ہر مقام کی داد و انصاف دیتے جاتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ احوال خیر و شر اور صلاح و فساد

کل اُن پر کھول دیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی راہ پر چلتے چلتے بے راہ بھی ہو جاتے ہیں، تاکہ راہ اور بے راہی سے پورا دقوت حاصل ہو جائے۔ اتنے مرحلوں کے بعد اس کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ ایک جماعت کی راہبری سالک کر سکے۔ خیر، سالک یہ کیونکر سمجھے کہ ہم راہ پر چل رہے ہیں۔ اور منزل ملے ہو رہی ہے۔ سنو، بزرگوں نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں وہ یہ ہیں۔ عالم ہزاروں ہیں۔ ہر عالم سے سالک کو گزرتا ہے۔ اور اس کی سیر کرتا ہے۔ منجملہ اس کے ایک عالم خاک ہے۔ اس مقام کی سیر میں کیا واقعہ پیش آتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ لہنتوں سے کوچوں سے جا بجا سے تاریک تاریک گوشوں سے نکل رہے ہیں۔ اور دیرالوں، کھنڈروں، پانی کے جل تھل سے پہاڑوں کی طرف جارہے ہیں۔ نتیجہ اس سیر سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ سرگرائی اور تیرگی دور ہوتی ہے۔ سبکی اور لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا عالم آب ہے۔ اس مقام کی سیر میں سبزہ زار، درختان سرسبز کشت زار آب رواں، چشمے دریا وغیرہ نظر آتے ہیں۔ تیسرا عالم باد ہے۔ اس مقام کی سیر میں ہوا پر چلنا، اڑنا، بلندیوں پر جانا، وادیوں میں پرواز کرنا نظر آتا ہے۔ چوتھا عالم آتش ہے۔ اس مقام کی سیر میں چراغ، شعلے، آتش کدے دکھائی دیتے ہیں۔ پانچواں عالم افلاک ہے۔ اس مقام کی سیر میں سالک دیکھتا ہے کہ ہم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھتا ہے کہ آسمان کس طرح پرچکر کھارہا ہے۔ اور فرشتے بھی نظر آتے ہیں۔ چھٹا عالم ملکوت کو اکب ہے۔ اس مقام کی سیر میں ستارے، ماہ، خورشید، الزار اور ان کے مشابہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ ساتواں عالم حیوان ہے۔ اس مقام کی سیر میں سالک ان مختلف حیوانات کی شکل کو دیکھتا ہے۔ جن جن چار پائے اور درندے کی صفوں کو سالک نے دُر کیا ہے۔ اس مقام میں قابل خیال یہ بات ہے کہ اگر سالک ان سباع و بہائم پر اپنے آپ کو غالب دیکھے تو یہ سمجھے کہ واقعی خداے تعالیٰ نے ہمیں ان صفات سے نجات دی۔ اور اگر اپنے کو ان کا مغلوب دیکھے تو یہ سمجھے کہ ابھی وہ صفات ذمیمہ ہم میں باقی ہیں۔ اسی طرح جتنے عالم ہیں تمام کی سالک سیر کرتا ہے اور ان سے گزرتا ہے۔ ہر عالم کی

مناسبت سے مشاہدات ہوتے ہیں۔ اور اس کے اسرار کھلتے ہیں۔

مے بھائی! یہ جان تاواں اور وہ مقصود جان۔ ایسا ہی جو انمرد ہو تو یہ کہے کہ جان جائے
تو جائے مگر مقصود تک ہم ضرور پہنچیں گے۔ یہ وہ گوہر شب چراغ ہے جس کی غرت اسی سے ظاہر ہے
کہ دربان اس کا موج دریا سے خوشوار ہے۔ یہ وہ گوہر ہے جس کے لاکھوں طالب ہیں اس پر جان
فدا کر رہے اور سر کے بل قبر دریا میں غوطے لگاتے ہیں۔ دیکھو اگر کوئی شخص اپنی غفلت کے ساتھ
اس درگاہ میں قدم رکھنا چاہتا ہے تو وہ، یعنی جو اس درگاہ کا دربان ہے، فوراً ٹوکتا ہے اور
کہتا ہے کہ مجھے جان رکھو کہ میں کون ہوں۔ وہی ہوں کہ آسمانِ ادل کے فرشتوں نے آدابِ تسبیح
مجھ سے سیکھے۔ اور دوسرے آسمان کے فرشتوں نے آدابِ تملیل مجھ سے جانے۔ اور اسی طرح اور
آسمان والوں نے میرے دستِ رفعت کے پائے غرت کو افلاک کے سروں پر رکھا۔ باوجود
اس کے چشمِ زدن میں میں نے ساری دولت کو لات مار دی اور لعنت کا ٹیکا پیشانی پر لگا لیا
ہے۔ اتنے ایشاکے بعد اس لایق ہوا ہوں کہ شریعتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچہ کی
سرہنگی و درباری مجھے ملی ہے۔ ہاں، اگر تاجِ اخلاص سر پر رکھ کر آئے ہو تو چلے چلو، ورنہ میری
کمند سے کہاں بھاگ سکتے ہو۔ دیکھو بھائی یہ حال ہے۔ تاہم یہ نہ سمجھو کہ وہ یعنی جس کی یہ
شان ہے ہر پست ہمت کے لیے ہلتا بھی ہو نہیں ہرگز نہیں۔ وہ بڑا ہی متکبر ہے۔ جب تک
کوئی صدیق دنیا میں پیدا نہیں ہوتا، اور کوئی چالاک و پاک باز اس راہ میں قدم نہیں رکھتا
وہ کب اپنی جگہ سے اٹھنے والا ہے۔ والسلام

سترھواں مکتوب

غلط گاہ سالک کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

برادر شمس الدین تمہیں معلوم ہو کہ صوفیوں میں ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ ریاضتِ شاقہ کر چکی ہے اور خواہشاتِ نفسانی سے کوسوں دور ہے۔ ایک مدت دراز تک خلوت نشینی اس کا کام رہا ہے، دل کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اہم ذات اللہ اللہ کے سوا کسی طرف رخ نہیں کرتا۔ نگہبانی دل میں اس قدر مبلغِ کوشش کی ہے کہ سوائے ذکرِ خداوندِ غرِ دل کے کوئی خطرہ دل پر نہیں گزرنے پاتا۔ اس جماعت کے لوگوں پر کشفِ احوال ہوا کرتے ہیں۔ اور اسرارِ ملکوت کھلتے رہتے ہیں۔ علو مقام کا ان کے یہ حال ہوتا ہے کہ صحابِ کرامت میں داخل ہیں غیب کی خبر دیا کرتے ہیں۔ اور وہ راست ہوا کرتی ہے بیمار سے بیمار کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ دشمن کی طرف اگر ہمت باندھتے ہیں تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ان حالتوں کو دیکھ کر ابلیس کو رشکِ حسد پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ اس فکر میں لگ جاتا ہے کہ جس طرح ممکن ہو حضرت سلامت کو اپنے دامِ تزدیر میں لا کر شیطانِ مجسم بنا چھوڑیں۔ چنانچہ ان پر اسرارِ شریعت کو ظاہر کرنا شروع کرتا ہے۔ سوائے ایک راز کے کل راز کو کھول دیتا ہے۔ وہ ایک ایسا راز ہے کہ خود اس لعین پر بھی پوشیدہ رہا۔ اور اسی سبب سے کمبخت نے آدم صلوٰۃ اللہ علیہ کو سجدہ نہ کیا۔ وہ ایک پٹی تو یہ پڑھاتا ہے کہ مقصود ترکِ معصیت سے یہی ہے کہ خواہشاتِ نفسانی دور ہو جائیں اور صفاتِ بشریت مغلوب ہو کر رہے تاکہ سالک کو خدا سے تقرب حاصل ہو۔ دوسرا فقرہ اس کا یہ چلتا ہوا ہوتا ہے کہ مقصود ریاضت سے یہ ہے کہ ذکرِ حق دل پر غالب ہو جائے اور ذکرِ خداوندِ تعالیٰ سے دل میں ایسی جلا پیدا ہو کہ ساری ظلماتِ بشریت دور ہو جائیں تاکہ حقیقتِ معرفت سالک کو حاصل ہو۔ اور غرضِ شریعت درزی سے یہی ہے

کعبہ وصال تک پہنچیں۔ جب وہاں تک سائی ہو گئی تو زاد و راہ کی کیا حاجت باقی رہی۔ ان تو بہت کے بعد اس قوم کو یہ خلل دماغ پیدا ہو جاتا ہے کہ نماز ادا کرنے کو حجاب سمجھنے لگتی ہے۔ خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو خود ہر وقت مشاہدے میں ہیں۔ مقصود نماز، رکوع و سجود سے تو دل کی غفلت دور ہوتا، حضورِ دل پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک ساعت بھی غفلت نہیں ہوتی اور عالم ملکوت پیش نظر ہے۔ ارجح انبیاء بہترین صورت میں دکھائی جا رہی ہیں، اب ہم کو ان بیگاریوں کی کیا حاجت باقی رہی۔ معاذ اللہ معاذ اللہ یہی بعینہ ابلیس کا واقعہ ہے۔ کمال قرب میں وہ ایسا بھولا کہ سجدہ آدم کی اُس نے پروا نہ کی۔ اور آدم علیہ السلام کو اپنے سے حقیر سمجھا۔ اس سجدے کو بے سود سمجھ کر باز رہا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ قرآن شریف میں قصہ ابلیس محض افسانہ کے طور پر بیان ہوا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ایسی ہی قوم کی تنبیہ کے لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ یہ لوگ جان لیں کہ مقرب سے مقرب بھی ہو تو وہ فرمانبردار می میں تقصیر نہ کرے۔ اور بزرگوں کا جو یہ خیال ہے کہ شریعت کی راہ میں چلنا بھی عین حق طلبی ہے۔ بالکل بجا و درست ہے۔ اب سنو اصلی راز جو ابلیس نے اس قوم پر ظاہر نہ کیا اور خود بھی غافل رہا، وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ نماز وغیرہ سے غرض صرف صفات بشریت کا دور ہونا اور تقرب خدا حاصل ہونا نہیں ہے بلکہ دوسرا مقصود یہی ہے کہ پانچ وقت کی نمازیں گویا درجہ کمال کے لیے پانچ مسما ہیں۔ اگر اس سمار کا شمار نہ ہو گا تو سالک اس مقام سے گر جائے گا۔ ممکن ہے کہ یہاں پر یہ شبہ واقع ہو کہ آخر نماز کے سمار ہونے کا سبب کیا ہے اور کس مناسبت سے نماز کو سمار کہا گیا ہے۔ جواب اس کا بزرگوں نے یہ دیا ہے کہ اس کی وجہ کا انکشاف قوت بشری سے باہر ہے۔ یوں سمجھو کہ یہ از قسم خاصیت ہے۔ عقل اس کی دریافت سے عاجز و قاصر ہے۔ مثلاً مقناطیس کو دیکھو لو ہے کہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے کسی کو اس کی خبر نہیں، کہ ایسا کیوں ہے۔ علاوہ ازیں بزرگوں نے اس قوم کے لیے ایک بہت ہی واضح مثال دی ہے۔ وہ یہ ہے کہ۔ ایک شخص نے پہاڑ پر چھوٹا سا مکان بنا لیا تھا اور طرح طرح کی نعمت اس میں لا کر اُس نے رکھ دی تھی۔ جب اُس کا آخر وقت ہوا صاحبِ جزا دے صاحب کو اُس نے وصیت کی کہ اے فرزند میرے بعد جس قسم کا تغیر و تبدل اس مکان میں تم کرنا چاہو تمہیں ہم اجازت

دیتے ہیں۔ مگر وہ کئی مٹھے جو خوشبو گھاس کے ہیں اگر وہ سوکھ بھی جائیں تو انھیں اس مکان سے باہر نہ پھینک دینا۔ خدا کی شان وہ غریب چل بسا۔ بر خور دار سلمہ اس مکان میں رہنے لگے۔ فصل بہار کی آمد آمد ہوئی پیار کا پیار جنگل کا جنگل..... ہر ابھرا ہو گیا ہے۔ انواع انواع اقسام کے خوش رنگ و خوشبودار پودے نکل آئے۔ صاحبزادے عمر دراز نے سوچا کہ اباجان نے غالباً ان گھاس کے مٹھوں کو اس لیے یہاں رکھ چھوڑا تھا کہ مکان میں خوشبو رہے۔ اب اس خشک گھاس کی کیا ضرورت باقی رہی۔ جہاں ایسے ایسے گل پھول موجود ہیں۔ حکم دیا کہ ان کو بدر کر دو، اور کافی مقدار تر و تازہ گلہ سستوں سے مکان سجھا ڈالا۔ ادھر اس پرانی گھاس کا دُور کرنا تھا کہ ایک سیاہ سانپ سوراخ سے نکلا اور نورِ نظر سلمہ کو ڈس کر چلتا ہوا۔ پھر کیا تھا فوراً حضرت ختم ہو گئے۔ دیکھو اس گھاس میں دو فائدے تھے، ایک تو خوشبودار گھاس کی خوشبو بھی تھی۔ دوسرے ایک خاصیت اس میں یہ تھی کہ جہاں کہیں وہ رہے سانپ اس کے گرد پھٹکنے نہ پائے۔ وہ گھاس گویا ایک قسم کا منتر تھی۔ اس خاصیت سے کوئی شخص واقف نہ تھا۔ صاحبزادے بلند اقبال نے اپنے کمالِ عقل پر غرہ کیا، آخِ جان غریزہ کھو بیٹھے۔ یہ خرابی کیوں واقع ہوئی؟ اسی لیے ہوئی کہ ایک مقصد کے سوا دوسرا مقصد اس گھاس کے رکھنے کا وہ نہ سمجھا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ جو بات انسان کے دائرہ عقل میں نہ آئے وہ یہ سمجھے کہ قدرت بھی اس سے عاری ہے۔ کیا اس آئیہ شریفہ کی خبر نہیں ہے کہ وَمَا أَوْثَقْتُم مِّنَ الْعُلَمِ إِلَّا قَلِيلًا (ہم نے تم کو بہت تھوڑا علم دیا ہے)۔ وہ صاحبان کشف و کرامت اسی غلطی میں مبتلا ہوئے۔ ایک بھید اسرارِ شریعت سے جو ان پر ظاہر ہوا، وہ سمجھے کہ اس کے سوا دوسرا راز نہیں۔ جیسا ابلیس سمجھا تھا۔ یہ بہت ہی بُرا دھوکا ہے جس میں سالکان اور روزندگانِ طریقت پڑ جاتے ہیں۔ اور ایک سخت گھاٹی ہے جس میں اکثر لوگ ہلاک ہو کر رہ گئے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ سرباعی۔

افگند دلم رخت بیزل کا ہے کا بجانہ برد بصد دیلاں ہے
چون من دو ہزار عاشق اندر ہے می کشتہ شوند ورنیاید آہے

ایک ایسی منزل کی طرف میرے دل نے قدم اٹھایا ہے، جہاں سیکڑوں رہبر بھی اگر ساتھ ہوں تو وہاں کا راستہ نہیں مل سکتا۔ میرے جیسے ہزاروں عاشق روزانہ مار ڈالے جاتے ہیں اور مجال نہیں کہ ایک آہ بھی منہ سے نکال سکیں۔

دیکھو، بہت ہوشیار رہنے کا مقام ہے جس سالک کا قافلہ لوٹا گیا ہے وہ اسی بادیہٴ نوخوار میں لٹا ہے۔ اس ہلاک شدہ قوم نے شریعت درزی سے صرف ایک ہی مقصود جانا۔ حالانکہ اس میں دوسرے اسرار بھی پوشیدہ ہیں۔ کیسا عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے کہ انہیں کھلی کھلی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر شریعت درزی میں دوسرے اسرار نہ ہوتے تو خود حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی نماز کی کیا حاجت تھی کہ پائے مبارک درم کر جاتے تھے۔ کیا آپ یہ نہیں فرما سکتے تھے کہ نماز اُمت پر واجب ہے پیغمبر پر واجب نہیں۔ آخر آپ نے یہ کیوں ظاہر فرمادیا کہ نبی کے لیے نو بیویاں بیک وقت جائز ہیں، مگر اُمت کے لیے بیک وقت چار بیوی سے زیادہ جائز نہیں۔ پھر آپ نے روزہ وصال خود رکھا، اور اُمت کو منع فرمایا۔ بہر کیف علماء ہوں، مشائخ ہوں، صوفی ہوں، کوئی صاحب ہوں، جن کو واقعی کمال حاصل ہوا وہ جانتے ہیں کہ شریعت کا کوئی رکن بھید سے خالی نہیں۔ اور ہر رکن سے سعادتِ آخرت وابستہ ہے۔ اگر بزرگوں کے معاملات پر غور کر دو تو سمجھو کہ شریعت کے ساتھ ان کے کیا کیا آداب رہے ہیں۔ مرتے دم بھی آدابِ شریعت سے منہ نہیں پھرتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وقت آخر ہوا، صفت کا عالم طاری تھا حسبِ حکم ایک صاحبِ دھوکرا نے میں مشغول ہوئے۔ عجب اتفاق کہ وہ صاحبِ ریش مبارک میں خلال کرنا بھول گئے۔ آپ نے خود سے ان کا ہاتھ پکڑا اور اس سنت کو پورا کیا۔ حاضرین نے عرض کی کہ اسے میرے دین کے سردار ایسے نازک وقت میں تو اس قدر تکلیف کی اجازت نہیں۔ آپ نے کہا ہے، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ کس کی بددلت ملا۔ اسی شریعت درزی نے وہاں تک پہنچایا۔ بیشک جواہل کمال ہوتے ہیں ان کی یہی روش رہی ہے۔ البتہ اہل غور و تہوڑی بات میں پھول جاتے ہیں۔ ان کا عجب حال ہے جس چیز کو نہیں دیکھتے سمجھتے ہیں کہ وہ پیر ہی نہیں ہے۔

کیا نماز کے اسرار کو جاننا کھیل تماشہ ہے۔ بڑے بڑے حقیقت آشنا بھی نہیں جانتے کہ پانچ وقت کی نماز کیوں ہوئی؟ تکبیر تحریمہ و قیام و قعود اور دیگر ارکان کیوں مقرر کیے گئے۔ اور یہ ترتیب کیوں رکھی گئی کہ صبح کی نماز فرض دو رکعت، ظہر و عصر کی نماز فرض چار چار رکعت۔ مغرب کی نماز فرض تین رکعت، عشا کی نماز فرض چار رکعت اور رکوع ایک بار سجدہ دو بار ہر بات میں ایک بھید اور خاصیت ہے۔ باوجود حصول کمال اگر نماز کی بھی نگاہداشت رہے گی تو البتہ موت کے وقت اثر ظاہر ہوگا۔ اور اس کا راز کھلے گا۔ اگر نماز کی پابندی نہ ہوگی تو کوئی کمال وقت پر کام نہ آئے گا۔ بے نمازی صوفی موت کے وقت جب اپنی حالت خراب دیکھتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ ہاے وہ کمال کیا ہو گیا۔ جواب ملتا ہے کہ مسمار نہ تھا جڑ مل گئی۔ ابلیس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہوا کہ سارا کمال ایک نافرمانی کھو بیٹھی۔ یہی وہ گھائی ہے جہاں سالک مغرور ہو کر لٹ جاتے ہیں اور اصلی راز ان پر نہیں کھلتا۔ مثنوی۔

مرد بے دانش در راہ گمراہ کہ راہ دور و تار یک بہت پر چاہ
چراغ علم و دانش پیش خود دار و گرنہ در چہ افقی سرنگوں سار
نغان زین صوفی کو در خار ماندہ دے در علم خود بے کار ماندہ

(بغیر کسی رہبر و پیشوا کے راستہ نہ چل، کیونکہ راستہ دور اور اندھیرا ہے اور بیچ میں کنواں ہے۔ علم و عقل کا چراغ ہاتھ میں رکھ، نہیں تو کنویں میں اوندھا گر پڑیگا۔ ہائے وہ صوفی جو جھاڑ جنگل میں پھنس کر رہ گیا، اس کا علم کوئی کام نہ دے سکا۔)

اے بھائی، جو لوگ واقعی خوش نصیب اور حق رسیدہ ہیں۔ ان کو دوا سنکھیں ملتی ہیں۔ ایک آنکھ سے صفات آفات نفسانی دیکھتے رہتے ہیں۔ اور دوسری آنکھ سے صفات کرامت یزدانی، ملاحظہ کرتے رہتے ہیں۔ جس وقت اُس کی توازش و اکرام کا مشاہدہ کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں اور جب عجز و آفات خاک پر نظر پڑتی ہے، پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ (اللہ اکبر۔)

گئے بر طارم اسے علیٰ شینم گئے بر لپٹ پائے خود نہ بینم

(میں کبھی سب سے اونچے آسمان کی بلندی پر پہنچ جاتا ہوں۔ اور کبھی اپنے پشت پا کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اسی شوریدہ عراق سوختہ آتش فراق پر بدد نمایندہ کی حالت "جس وقت طاری ہوتی تو کس دردناک لب لہجہ میں کہہ گزرتا کہ یَا یَتِّیٰ کُنْتُ تُرَابًا وَ لَمْ أَعْرِفْ هَذَا الْحَدِیْثَ کَاش کہ میں خاک ہوتا اور مجھ کو محبت سے کچھ سروکار نہ ہوتا۔ اور جب "ازدیر بایند" کی شراب پینا تو مستی میں یہ نعرہ مارتا کہ ملائکہ ملکوت اور ساکنان ملائکہ اعلیٰ کہاں ہیں حاضر آئیں اور میرے تختِ دولت کے سامنے ہاتھ باندھ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں اسی راز کو کسی نے کہا ہے۔ فرد گیمیم جاے نشیب بہت دگاہ گاہ بلند گیمیم داغ فراق مست دگاہ باغ وصال (کبھی میری جگہ پستی میں ہے، کبھی بلندی پر۔ مجھ کو کبھی جدائی کے داغ کا مقابلہ کرنا ہے اور کبھی آنکھوں کے سامنے وصال کا پھلا پھولا باغ نظر آتا ہے)۔

اب تصویرِ عالمِ محبت و طلب کا دوسرا رخ بھی دیکھ لو۔ اس مردِ خدا (آدمؑ) نے جس وقت ساری ملکوئی طاعت کی پونجیوں کو آتشِ عشق سے جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ اور بہشت کا مالک بنایا گیا تھا، اسی محبت کی بدولت اس پر ایک سخت دقت آپڑا۔ اور ایک بڑی مہم کا سامنا ہو گیا۔ ندا ہوئی کہ عاشق یوں مہینے نہیں رہتا۔ اور اس آسانی سے نہیں کھاتا پیتا۔ یہاں سے جاؤ اور جا کر قوت بازو اور جاں فشانی سے روزی چل کر دو۔ کیا تماشہ ہے کہ خوشی میں اس قدر کم دقت گزرا۔ اور تین سو برس میں غم و حسرت میں گزارنی پڑی۔ اللہ اللہ۔ فرد گرچہ کنی تہرے بے رازما ر دے شکایت نہ کسے رازما (اگرچہ ہمارے جیسے بہتوں پر تمہارا قہر و فہمہ جاری ہے۔ مگر کسی کے لب پر کوئی

شکوہ نہیں ہے)۔ والسلام

اٹھارھواں مکتوب

غلط گاہ عوام کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

برادر مٹمس الدین تمہیں معلوم ہو کہ بعض بعض عوام الناس محض شہوں اور خیالاتِ فاسد کی بدولت دینداری اور دین سے ایسے محروم ہیں کہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ خداے غرور جل طاعت سے خلق کے بے نیاز ہے۔ اُس کو ہمارے عمل کی حاجت نہیں۔ طاعتِ معصیت اس کی بے نیازی کی بارگاہ میں سب کی سب مساوی و برابر ہے۔ پھر خواہ مخواہ ہی کیوں ہم اپنے کو ایک مصیبت میں ڈالیں۔ اور نماز و روزہ وغیرہ کی تکلیف برداشت کیا کریں۔؟

جواب :- اس شبہ سے سراسر جہالت کی بو آتی ہے۔ غالباً اس گروہ نے دل میں یہ جانا ہے کہ شریعت جس کام کا حکم دیتی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے۔ لغو بذلہ بالثدیہ بالکل محال و باطل ہے۔ بلکہ دین کا جتنا کام آدمی کرتا ہے سب میں بہ نفسِ نفیس اسی کا فائدہ ہے کہ وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ يُؤْتِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَمَنْ يُؤْتِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ۔ دوسری بد پرہیزی سے طبیب کا بگڑنا کیا ہے۔ پھر خوب اطمینان سے ہر طرح کی چیز کھانا شروع کر دے۔ اس میں شک نہیں کہ طبیب کا نقصان کچھ نہ ہو گا۔ مگر بیمار صاحب جلد سے جلد قبر کا کونا بسائیں گے طبیب کو کوئی ذاتی غرض تو تھی نہیں کہ اپنی رضا مندی کسی سبب سے چاہتا۔ وہ تو صرف اس کی شفا و صحت کا خواہاں تھا۔ اگر مریض طبیب کے حکم پر چلتا تو اچھا ہو جاتا۔ چونکہ کہنا نہ مانا موت سر پر کھیل گئی۔ دیکھو طبیب کا کچھ نہ بگڑا، مریض کی جان مفت گئی۔

۱۔ جس نے صفائی اور پاکیزگی حال کی اس نے اپنے کو پاکیزہ بنایا۔ اور جس نے نیک کام کیے تو اپنے لیے کیے۔

دوسرے گروہ کا یہ خیال قاسد ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم و رحیم ہے، ہزار ہم گناہ کریں ہم کو ضرور بخش دیگا۔ کون شریعت کی زنجیر میں اپنے کو اس طرح جکڑے؟

جواب :- بیشک وہ بڑا کریم و رحیم ہے۔ مگر صرف کریم و رحیم ہی سمجھنا شیطان کا دھوکا ہے، جیسا وہ کریم و رحیم ہے ویسا ہی وہ شدید العقاب بھی ہے، اور حکیم و قدیر بھی ہے۔ تم بین بین دیکھ رہے ہو کہ ہزاروں آدمی تکلیف میں ہیں، ہزاروں آدمی غریب محتاج ہیں۔ حالانکہ خزانہ الہی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر طرح کا سامان عافیت وہ کر سکتا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔

دیکھو کسان جب تک دانہ نہیں چھیٹتا، ایک گہیوں اس کو ہاتھ نہیں آتا۔ اور کوئی آدمی زندہ و تندرست نہیں رہ سکتا جب تک غذا نہ کرے پانی نہ پیے۔ اور بیمار اچھا نہیں ہوتا جب تک علاج نہ کرے۔ جس طرح ان چیزوں کے لیے اسباب مقرر ہیں۔ دین کی سعادت کے لیے بھی اسباب ہیں۔ ذرا خیال کرنے کی بات ہے کہ مسلمان ہو کر آدمی نشہ خواری کرے۔ پوری کام ترکیب ہو، زنا میں مبتلا ہو، سود کھایا کرے۔ نماز سے بھاگا بھاگا پھرے، روزے سے جان چرائے، زکوٰۃ سے منہ موڑے۔ اور طرح طرح کے بڑے بڑے کام کیا کرے۔ باوجود اس امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ کریم و رحیم ہے۔ ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور گناہوں کا بدلہ نہ لے گا۔ یہ کہنا اس کا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے۔ ایسے شخص کو تین قسم کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ کفر، جہل، کاہلی۔ کفر و جہل یہ دونوں تو رجحان کے لیے سراسر زہر ہیں۔ ان کا تریاق اگر ہے تو علم و معرفت ہے۔ اور کاہلی ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو انسان ہلاک ہو کر رہ جائے گا۔ اس کا علاج نماز پڑھنا اور ہر قسم کی طاعت بجالانا ہے۔ اب بتاؤ جو شخص زہر کھائے گا اور تریاق استعمال نہ کرے گا کیسے بچ سکتا ہے۔ یا امراض گرم میں لاپنج سے شہد وغیرہ کھائے گا تو زندہ نہ رہے گا۔

زیادہ تردد کی بیماری کا تعلق خواہشات نفسانی سے ہے۔ خواہ اس کو شکم سے تعلق ہو خواہ اس کو صلب سے لگاؤ۔ شکم کو لقمہ حرام کی فکر ہوتی ہے۔ صلب کو بواہوسی تماش بینی سوجھتی ہے۔

اس صورت میں دو حالتوں کے لیے دو حکم ہیں۔

۱۔ جو شخص نفسانی خواہشات پر چلا، مگر گناہ کو اس نے گناہ سمجھا۔ ایسا شخص ہلاکت

کے قریب ہے۔ اس لیے خوفِ ہلاکت ہے۔

۲۔ جس نے گناہ کیا اور گناہ کو گناہ نہ سمجھا، اس کے لیے خوفِ ہلاکت نہیں ہے بلکہ

وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ کیونکہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا کفر ہے۔ اور کفر جان کے لیے ستم قاتل ہے۔

تیسرے گروہ کی یہ حالت ہے کہ ریاضتِ بدنی میں مشغول ہوتے ہیں۔ اور یہ خیال

دل میں پیچیدہ رکھتے ہیں کہ غصہ اور بھوک اور مردانگی و دیگر صفاتِ ذمیرہ سب ریاضت

سے نیست و نابود ہو سکتے ہیں۔ اور شریعت کا غشا بھی یہی ہے۔ یہ سوچ کر کچھ دنوں تک تو غنیمتِ شاقہ

اور ریاضت کی چلتی ہے۔ تھوڑے عرصہ کے بعد حضرت سلامت جو غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں، نہ

غصہ غائب ہوا نہ شہوتیں ناپید ہوئیں بخت گھبرائے، کہنے لگے کہ ایسی ریاضت کا حاصل ہی کیا ہوا!

اگر شریعت و رزی سے اتنا بھی فائدہ نہ ہوا تو کیا ہوا؟ پس ہمارا سلام لیجیے۔ فرح

دگر یہ سنی کسانش سفید نتواں کرد گلیمِ بختِ سیہ را کہ بافتند سیاہ

کیونکہ سیاہ کپل نہ اجلا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ آدمی بھی جس صفت پر پیدا ہوا ہے اس کا بدلنا ناممکن

ہے۔ پھر ہم کیوں اپنے کو اس پریشانی میں ڈالیں۔

جواب۔ شریعت نے کہاں اور کب یہ حکم دیا ہے کہ شہوت و صفاتِ بشریت کو بالکل

نکال ڈالو۔ بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں فرمایا ہے کہ میں بشر ہوں

مجھ کو بھی غصہ آتا ہے۔ چنانچہ غصہ کا اثر چہرہ اور پر ظاہر ہوتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غصہ

پینے والوں کی قرآن شریف میں تعریف کی ہے۔ وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ

جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں اور قصور معاف کر دیتے ہیں۔ جس کو بالکل غصہ نہ ہوگا اس کو اس

آیت شریف سے کیا برکت ہوگی۔ علیٰ ہذا القیاس قوتِ مردانگی اگر بڑی چیز ہوتی تو پیغمبروں کو نہ

ملتی۔ خود ہمارے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو محل تھے۔ قوتِ مردانگی تو ایسی

نعمت ہے کہ اگر زائل ہو جائے تو اس کا علاج کر کے لٹانا چاہیے، تاکہ یوی بچوں پر حمیت ہمدردی پیدا ہو، کثرتِ توالد و تناسل اور نیک نامی کی بقا اسی طاقت کے باعث ہوتی ہے۔ غصہ کی خوبی اس کے موقع پر دیکھو۔ خصوصاً جنگ میں جس وقت کفار کا مقابلہ ہو۔ غصہ دمردانگی یہ دونوں صفیتیں ایسی ہیں کہ پیہروں نے ان کو عزیز رکھا ہے۔ لیکن جس طرح خود ان پر غالب ہے ہیں امت کو بھی حکم دیا ہے کہ ان صفیوں کو مغلوب رکھیں، غصہ ہو، مگر شریعت کے دائرہ سے باہر نہ ہو۔ قوتِ مردانگی رکھے، لیکن شریعت کی حد سے تجاوز نہ کرے۔ دیکھو ایک خاص طریقہ کے شکار میں گھوڑے اور کتے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ گھوڑا کتا دونوں تعلیم یافتہ ہوں، ورنہ گھوڑے کی ایک پشتک میں شکاری صاحب پشت بر زمین رسید ہوں گے اور کتا مالک کو کاٹ کھائے گا۔ شکار ہوا ہو جائے گا۔ غصہ اور شہوت کی مثال گھوڑے کتے کی ہی ہے۔ آخرت کی سعادت شکار نہ ہوگی۔ یہ دونوں صفیتیں انسان میں رہنی چاہئیں۔ البتہ ان کا مغلوب ہونا ضروری ہے۔ نابود ہونا تو بالکل بُرا ہے۔ ان کے غالب ہونے میں بے شک خوفِ ہلاکت ہے۔ ورنہ سراسر فوائد ہیں۔ ریاضت کا مقصد یہ گروہ جو یہ سمجھا کہ صفاتِ نفسانی ناپید کر دیے جائیں یہ بالکل غلطی ہے۔ بلکہ ریاضت سے غرض ان صفیوں کا مغلوب ہونا ہے۔ مغلوب ہونا بہت ممکن ہے۔ ایسا برابر ہوا، اور ہو رہا ہے۔

پوچھتے گروہ پر یہ حماقت سوار ہوتی ہے کہ سب کام تقدیر پر موقوف ہیں جو سعید ہوتا ہے، وہ مان کے پیٹ سے، جو شقی ہوتا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے۔ اذل ہی میں سب کچھ ہو چکا، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ عمل کی حاجت نہیں۔ جو ہونا ہے خود سے ہو رہے گا۔

جواب۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ فرمایا کہ سعادت و شقاوت ازلی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی۔ کیا ہم لوگ اس پر ایمان لا کر عمل سے منہ موڑ لیں۔ ارشاد ہوا (نہیں) اَعْمَلُوا وَكُلُّ مُيَسَّرٍ لِّمَنْ خَلَقَ لَهُ۔ عمل میں کوتاہ دستی

نہ کرو۔ اگر تمہارے نصیب میں سعادت ہے نیک کام کرنے کی تم کو توفیق پیدا ہوگی۔ بات یہ ہے
برادر کہ سعادت کا ظہور طاعت سے ہوتا ہے اور شقاوت کا ظہور معصیت سے۔ مثلاً جس کے نصیب
میں بھوکا مرنے کا ہے، اُس کو روٹی یا دوسری غذا نہ ملے گی، یہ دروازہ اُس پر بند رہے گا۔ اسی طرح
جس کی قسمت میں تونگری ہے اُس پر کاشتکاری اور تجارت کا راز کھول دیا جاتا ہے۔ اور وہ
اس کام میں لگ جاتا ہے۔ جس کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ فلاں سرزمین مغرب میں اس کی موت
آئے گی مشرق کی راہ اُس پر بند ہو جاتی ہے۔ ادھر کا وہ قصد ہی نہیں کرتا۔

حکایت۔ ایک دفعہ ملک الموت حضرت سلیمان ابن داؤد پیغمبر علیہ السلام کی
خدمت میں بیٹھے تھے۔ یکایک حاضرین میں سے ایک کی طرف ذرا تیز نظر سے اُنھوں نے دیکھا
دیکھتے ہی وہ آدمی ڈر گیا۔ بعد اُٹھ ملک الموت رخصت ہو کر چلے گئے۔ آخر اس شخص کے دل میں
ایسا ڈر سمایا کہ بعد از موت حضرت سلیمان علیہ السلام سے اُس نے درخواست کی کہ
یا حضرت (ہو اگو) حکم دیا جائے کہ فوراً مجھے زمین مغرب میں پہنچا دے۔ جب وہ جا چکا،
اور اس کی روح وہ قبض کر چکے تو پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
نے پوچھا کہ اس وقت اس شخص کو تم نے اس تیزی سے کیوں دیکھا تھا۔ ملک الموت نے کہا،
مجھے حکم خداوندی تھا کہ دوسرے گھنٹہ میں فلاں سرزمین مغرب میں اس کی روح قبض کی جائے۔
مگر میں حیران تھا کہ اس حکم کی تعمیل ہو تو کیونکر ہو۔ آخر مجبور ہو کر کڑی نظر سے اس کو میں نے دیکھا
چونکہ اس کی تقدیر میں وہاں مرنے کا تھا۔ اس لیے اس کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ اور اس درخواست
کرنے پر وہ مجبور ہوا کہ مجھے سرزمین مغرب میں پہنچا دیجیے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس
کی بات مان لینا۔ اتنے اسباب جمع ہوئے ہیں تو وہ حکم ازلی پورا ہو کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں
جس کے نصیب میں سعادت ہوتی ہے اُس کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے۔ وہ عبادت اور
ریاضت کرتا ہے۔ صفاتِ ذمیرہ کو مغلوب رکھتا ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے۔ فَمَنْ
يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ ۖ لِلَّهِ سُلَيْمٌ ۚ وَاللَّهُ حَسْبُ شَافِعٍ کی ہدایت کا

ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام قبول کرنے کے لیے کھول دیتا ہے۔

مجبوری اب ہم کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس گروہ کے نصیب میں دوزخ میں جانا ہے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ سعادت و شقاوت ازلی ہے، عمل کی کچھ حاجت نہیں۔ عمل ایک فصول کام ہے۔ یہ سوچ کر وہ گروہ عمل سے باز رہتا ہے۔ پیچ ہی جس کی تقدیر میں جہالت ہوتی ہے لکھنے پڑھنے سے کیسا بھاگتا ہے۔ مال موٹل کرتا ہے اگر نصیب میں اس کے علم ہوتا ہے تو خود اس کا ہونا رہتا ہے، خود اس کی معنوی سرداری اس کے دل میں ڈال دیتی ہے کہ بغیر طلب و محنت علم حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح کاشتکاری گندم وغیرہ کا حال ہے۔ جب تک زمین جوتی نہیں جاتی، بیج پھینکا نہیں جاتا، آب پاشی نہیں کی جاتی، کسا غلہ نہیں کاٹتا۔ جس کاشتکار کے نصیب میں غلہ کاٹنا نہیں ہے وہ اپنی بد بختی سے نہ زمین سینچتا ہے نہ تخم ریزی کرتا ہے۔ پس سمجھ لو کہ ایمان و طاعت سعادت کی نشانی ہے اور کفر و معصیت شقاوت کی علامت ہے۔ ممکن ہے کہ اس قسم کے احمق لوگ یہ بھی کہتے ہوں کہ ایمان و طاعت محدث کو سعادت ازلی، اور کفر و معصیت محدث کو شقاوت ازلی سے کیا مناسبت ہے؟ اس کے یہ معنی ہوئے کہ گروہ مذکور اپنی رکیک عقل سے اس کی اصلی وجہ دریافت کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ عقل مختصر اس کی، کہاں اس بات کی متحمل ہے کہ اسرار کو جان سکے اور انداز کر سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شبہ یا محبت نے خرابی پیدا کی ہے۔ بلکہ حماقت غالب ہو کر اپنا کام کر رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے واقعی بہت صحیح فرمایا کہ مادر زاد بینا کے علاج سے یا مردہ کے زندہ کرنے سے کبھی عاجز نہ آئے۔ مگر کسی احمق نے اگر انکار کیا تو اس کا علاج ہم سے نہ ہو سکا۔

اے بھائی، انسان کا معاملہ نہایت نازک ہے۔ ابھی جبریل و میکائیل کے درجے میں ہے، ابھی سگ و خوک کے رتبے میں ہے۔ یعنی اگر علم و حکمت کی روش پر اس کا عمل ہے تو وہ فرشتہ ہے۔ دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام کو مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ

کِریمؑ (یہ آدمی نہیں بلکہ کوئی بڑا فرشتہ ہے)۔ س

گر قدمت شد یقین استوار گرد ز دریا، نم از آتش برآر
(اگر یقین پر تیرے قدم جم گئے، تو دریا سے دھول اور آگ سے تری لے آئیگا)۔
اور اگر متابعت ہو اے نفسانی ہے اور شیطانی کھوٹوں کی تاک جھانک ہے تو، تو ملعون
ہے۔ دیکھو بلغم با عور کی حالت۔ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْهُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ اَوْ
تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ۔ (دکے کی مانند ہے، اگر اُس پر بوجھ ڈالا جائے جب بھی اور اگر چھوڑ دیا
جلے جب بھی ہانتلے ہے)۔ س

اے شدہ خوشنود بیک بارگی چون خرد گاوے بعلت خواری
(تو بیک بیک خوش ہو گیا جس طرح گدھے اور گائے کو چارہ ملنے سے خوش ہوتی ہے)
حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی يَا دَاوُدُ وَاَوْدُ كُنْ كَالطَّيْرِ الْمَحْذَرِ وَلَا تَأْمِنْ
وَلَا تَسْتَقِرَّ (اے داؤد اس چڑیا کی طرح ہو جا جو اپنے دھن کو چھوڑ کر الگ ہو جاتی ہے)۔
بڑا ہی نادان وہ مرغ ہے، جو قفس تنگ میں رہنا پسند کرے اور ہرے بھرے باغ کا قصد
نہ کرے۔ جس انسان میں بلند پروازی نہیں ہے اور وہ اس تنگناے دہر میں آسودہ ہو رہا ہے
تو وہ گویا ایک معمولی پر دار جانور ہے، جو قفس میں بند کر دیا گیا ہے اور دانہ پانی دیکھ کر خوش
ہو رہا ہے۔ ارواح انسانی کا تو حال یہ ہے کہ رات دن ہر سانس کے دریچے سے سر نکالتی
ہے اور چاہتی ہے کہ اڑ چلیں۔ س

آنکہ درین پردہ نوائیش ہست خوشتر ازین حجرہ سرانیش ہست
اوج بلندست، درومی پریم باش کہ از ہمت خود بگذرم
اس پرے میں جس کو خوش الحانی دی گئی ہے۔ اس حجرے سے کہیں بہتر اس کے لیے
ایک گھر بنا ہوا ہے۔ ایک بہت ادنیٰ مقام پر میں اڑتا ہوں، تو ٹھہر جا، تاکہ میں اپنی ہمت
سے آگے بڑھ جاؤں۔ و اسلام۔

انیسواں مکتوب

امراض ظاہر و باطن کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

برادر مٹمس الدین سلمہ اللہ حقیقتہً سمجھو اور یقین جانو کہ انسان دو جوہر مختلف سے پیدا ہوا ہے۔ ایک علوی دوسرا سفلی۔ جس طرح جوہر سفلی، یعنی یہ جسم جو آب و آتش خاک و باد سے بنا ہے اس کو مرض قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ اسی طرح جوہر علوی، یعنی ارواح کو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ جس طرح امراض سفلی کے لیے اطباء ہیں کہ ان کے علاج سے مرض دور ہو جاتا ہے صحت حاصل ہوتی ہے اور ہلاکت سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اسی طرح امراض علوی کے لیے بھی اطباء ہیں جن کے علاج سے جملہ امراض باطنی اگرچہ وہ محسوس نہیں ہوتے۔ اور عقل میں نہیں آتے۔ مگر سب کے سب دفع ہو جاتے ہیں۔ اور ہلاکت کے محل سے نجات ہوتی ہے۔ جوہر سفلی کے امراض دُعل کے طبیب تو حکماء ہیں۔ اور جوہر علوی کے امراض دُعلت کے طبیب انبیاء ہیں۔ ان کے بعد مشائخ ہیں۔ کیونکہ یہی لوگ انبیاء کے خلیفہ ہیں۔ اسی مقام کی بات ہے کہ اَلشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي اُمَّتِهِ (اپنی قوم میں شیخ کی وہی حیثیت ہے جو نبی کی اپنی امت میں)۔ جس طرح کہ جوہر سفلی کا مرلین بغیر طبیبِ عاذق کے ہلاکت کے بالکل قریب ہے۔ اسی طرح جوہر علوی کا مرلین بھی بغیر پیغمبر یا شیخِ کامل اور راہِ رفتہ اور خلیفہ پیغمبر کے جس کی شان اَلْعُلَمَاءُ دُنَا شُعَةِ الانبياء (امتِ محمدی کے عالم پیغمبروں کے وارث ہیں)۔ ہے ہلاکت کے قریب۔ ہم جیسے کلمہ نبیوں کے دُنت میں جس طرح اطباء جوہر سفلی کم اور ناپید ہو گئے طبیبانِ جوہر علوی بھی کم اور گم ہو گئے۔ ناچار ہم جیسے بے دولت و بد نصیب کی ہلاکت کے موابات کیا باقی رہی ہاں اور تو کوئی خیر ایسی نہ رہی جس سے صحت و حیات و فلاح و نجات کی امید کی جائے۔ مگر

یہی آیت پاک کہ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔) (مگرد ص ۱۹)

کہ امیدوار رہنا اور اُس کی شرطوں کو پورا کرنا اور اُس کے اسباب مہیا نہ کرنا کیسی بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خداوند تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہے، نہیں، باہر نہیں ہے، مگر کارخانہ حکمت کے خلاف ضرور ہے۔ (جب اس طرح قلعی کھل گئی تو بتاؤ اب ہم کو کیا کرنا چاہیے)۔ ہم اپنے سر پر خاک ڈالیں اور اپنی مصیبت پر ماتم کریں، اور اس بات کو خوب سمجھیں کہ ہمارے پاس اب سوائے غرور و پندار کے کچھ نہ رہا۔ (یوں ہزار دہزار لاکھ دو لاکھ میں کوئی آدمی کام کا نکل آیا تو اِنَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ الشاذ کا معدوم میں داخل ہے۔ اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اب اس کو سنو، کہ ہم نے پیغمبر یا شیخ کی طبیب سے مثال کیوں دی۔ اس لیے کہ جس طرح طبیب نبض دیکھ کر بیمار کے علت و مرض سے واقف ہو کر مختلف ادویہ اور شربت بیمار کی قوت کا اندازہ کر کے بتاتا ہے، اور کسی دوا سے دو ماشہ اور کسی سے تین ماشہ اور کسی سے چار ماشہ لے کر معجون تیار کرتا ہے۔ اور بعض چیز کا استعمال جائز اور بعض کا استعمال خطرناک کہتا ہے، تاکہ طبیعت مرہن کی اعتدال پر آجائے اور مائل بہ صحت ہو جائے۔ اور ہلاکت سے محفوظ رہے۔ اسی طرح پیغمبر وقت یا نایب پیغمبر کو جب وقوف ہو جاتا ہے کہ اس شخص کے اعتقاد میں کیا کیا مرض لاحق ہے تو احکام شریعت سے ایک ایسا نسخہ تجویز کر دیتا ہے کہ وہ بیمار باطن استعمال کر سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ کبھی دو رکعت کبھی تین رکعت کبھی چار رکعت سے ایک معجون مرکب تیار ہوتی ہے اور کوئی چیز حلال اور کوئی حرام کر دی جاتی ہے تاکہ عقیدت کی تشویشیں، خواہشات کے اختلافات اور امراض کی رنگا رنگی شریعت کے ساتھ اعتدال پذیر ہو اور صحت عاجل ہو۔ خطرہ ہلاکت سے نجات ملے۔ تم کو تعجب ہو گا کہ احکام و شریع کہاں نسخہ و معجون کہاں۔ ان دونوں میں کیا مناسبت ہے۔ ہاں برادران دونوں میں خاص مناسبت ہے۔ مگر یہ صیغہ راز کی بات ہے۔ جب تک بصیرت حاصل نہیں ہوتی آدمی سمجھ نہیں سکتا۔ دیکھو اگر جو ہر سفلی کا بیمار طبیب کی مخالفت اختیار کرے گا اور اس کے کہنے کے خلاف کھانا پینا چاہے گا تو مرض ضرور بڑھتا جائے گا اور ہلاکت کی نوبت

آئے گی۔ اسی طرح جو ہر علوی کامرہن اگر شریعت کی مخالفت شروع کرے گا۔ اس کے حکم کے خلاف کام کرے گا، تو یقینی مرض ضلالت روز بروز قوی تر ہوتا جائے گا۔ اور بے ہمتہ بہالت کی موت مرے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا تو بیماری لیے ہوئے اٹھے گا۔ مگر اب کیا ہوتا ہے۔ وہ درد تو آج لا علاج ہو گیا۔ دوا اس کی عذاب و دوزخ ہے وہیں ابداً و سرماً رہنا ہے اور جلنا ہے۔ اور اگر برعکس اس کے اس نے احکام صاحب شرع کی نگہداشت کی تو اسی سے اجتناب رکھا۔ ادا کر کو بجالایا تو ایسی تندرستی باطنی حاصل ہوتی ہے کہ جینا تو جینا ہی ہے مرنا بھی جینا ہو جاتا ہے۔ ایک مستند قول سنو اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا يَمُوتُوْنَ بَلْ يَنْتَقِلُوْنَ مِنْ دَارٍ اِلٰى دَارٍ۔ اولیاء اللہ مرتے نہیں، بلکہ اس مکان سے اُس مکان میں نقل کرتے ہیں۔ موت ظاہری کے بعد بھی ان کی عقل کامل رہتی ہے، کالبد درست رہتا، بوارح مضبوط رہتے، روحانی غذاؤں سے حقوق اپنے پورے کر لیتے ہیں۔ قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ روح دریاں کا مزار ہے گا۔ اب ثابت ہو گیا کہ جس طرح جسم کے طبیب حکما رہیں۔ دل کے طبیب انبیاء ہیں اور ان کے بعد ان کے خلفاء۔ اب کیا ہو مادر زاد بد نفسی ہم کو نگل چکی۔ اور ادیار نے ان کو ڈب دیا۔ محبت رسول برحق ناپید ہو گئی۔ کیونکہ وہ دروازہ ہی مسدود ہو چکا ہے۔ اور خلیفہ پیغمبر کاملنا بھی دشوار ہو گیا۔ کیونکہ ان کی ذات بابرکات بھی عالم میں کم کم ہے۔ اور اگر کوئی بزرگ شاذ و نادر ہیں بھی تو چھپے ہوئے ہیں۔ ہم مدبر ہو چکے، کسی مقبول کو ہم ڈھونڈ کر نکالیں تو کیونکر نکالیں اور ہم وہاں تک پہنچیں تو کیونکر پہنچیں۔ گویا یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ در بھی بند ہی ہو گیا۔ خسرو کی جان پر رحمت نازل ہو۔ کیا خوب کہا ہے

در مجلس وصال دریا کشد مستان
چون دوزخ خسرو آمدے در سوختن

رتیرے وصال کی مجلس میں مست لوگ خم کے خم لٹھا رہے ہیں۔ جب خسرو کی باری آئی تو منکے میں شراب ہی ختم ہو گئی۔ ایسی صورت میں ہم جیسے بیماروں، مرہینوں، خاکساروں، بد فیصلوں کے لیے سوا اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان کی کتابیں جس میں عقائد و معاملات ان کے لکھے ہوئے ہیں

اور روش و طریقے ان کے درج ہوں ان کو دیکھیں اور اپنا امام و پیشوا اُسی کو بنائیں۔ اگر آفتاب دولت ہم بد نصیبوں کے وقت میں غروب ہو گیا تو خیر یا رے چراغ تو ہے ہذا اکثر متا دیہ ہلوگوں کے لیے بہت ہے) کسی نے کیا خوب کہا ہے

از بخت بدم اگر فروشد خورشید از لوز رخت مہا چراغے گیرم

اگر میری بد بختی کے سبب سورج ڈوب چکا تو اسے چاند سے محبوب تمھارے چہرے کی چمک سے میں چراغ کا کام لوں گا۔ اگر خدا نخواستہ کہیں ان کی کتاب دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا تو اس وقت کیا تم کیا تم، کیا فرعون، کیا نمرود، کیا ابولہب، کیا ابوجہل سب برابر۔ (دوسرا رخ یہ ہے کہ) ناامیدی کی کوئی وجہ نہیں۔ خون جگر پیٹے رہو، جان کنی کرتے رہو، خوب اضطراب پیدا کرو۔ ابھی طرح شور و فریاد سے کام لو۔ دیکھو تو سہی، کس طرح لطف کی ہوا افتادگان خاک کو اڑا لیتی ہے۔ اور گلشنِ قرب میں پہنچا دیتی ہے۔ دیکھو سات لاکھ برس سے طاعت و عبادت کے ملک میں کیسے کیسے سالکانِ سجادہ نشین تھے۔ اور خالقانہ عصمت میں کیسے کیسے حضراتِ غرت و حرمت کے مصلے پر تکیہ لگائے بیٹھے، اور دل ہی دل میں سمجھ رہے تھے کہ خلافتِ حقہ اس دائرے سے باہر جاتی کہاں ہے۔ ناگاہ نسیمِ لطف کے ایک بھونکے نے آب و خاکِ پامال کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا نہا ہوئی اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً اور ان کی کچھ پروا نہ کی۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے تاکہ کوئی مطیع اپنی طاعت و عبادت پر ناز نہ کرے۔ اور کوئی مفلس و افتادہ تو مبد نہ ہو۔ اسی پر موقوف نہیں، جماعتِ ساحرانِ فرعون کی طرف نظر کرو۔ دیکھو عنایتِ سابق نے لطف سے کیسا کام کیا، کچھ نہ دیکھا کہ یہ لوگ جادوگر ہیں اور کام ان کا جادوگری و خذلان و بطلان ہے۔ اسی حال میں جس وقت وہ ساحری اور جادوگری میں مشغول اور تمام نجاستوں سے مملو تھے، موحدِ حقیقی بنا کر تختِ توحید پر بٹھا دیا اور تاجِ معرفت سر پر رکھ دیا۔ کیسا عجیب و غریب تماشا سائے جہان کو دکھا دیا کہ ہم جب کسی افتادہ و تباہ کار کو قبول کرتے ہیں تو اس بات کو نہیں دیکھتے کہ وہ کون ہے اور جب کسی سر بلند کو نظر سے گراتے ہیں اس وقت بھی کچھ خیال نہیں کرتے کہ وہ کیا اور کس درجے کے لائق تھا۔ و السلام

بیسواں مکتوب

اولیاء پر انبیاء کی فضیلت کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میرے عزیز بھائی شمس الدین بھٹہ میں معلوم ہو کہ ہر وقت مجمعِ دوہہ باتفاق جملہ مشائخ طریقت رضوان اللہ علیہم اجمعین ولی اللہ جتنے ہیں سب پیغمبروں کے تابع ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کو اولیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ کیونکہ ولایت کی جو نہایت (ختم) ہے نبوت کی ہدایت (شروع) ہے۔ ہر نبی درجہ ولایت پر فائز ہے۔ مگر کوئی ولی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس امر میں علمائے اہل سنت و جماعت ہوں یا محققین اہل طریقت کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ سب کے سب متفق ہیں۔ مگر محدثوں کا ایک گروہ ہے کہ وہ اولیاء کو انبیاء پر فضیلت دیتا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اولیاء ہر وقت مشغول بحق ہیں، اور انبیاء بشیراوقات دعوتِ خلق میں مصروف رہتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ہر گھڑی جو شخص اللہ کے دھیان میں رہے گا ضرور اس شخص سے افضل ہو گا جو بعض بعض وقت خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

جواب۔ انبیاء علیہم السلام کا یہ غایت کمال ہے کہ دعوتِ خلق سے ان کی مشغولی حق میں حجاب واقع نہیں ہوتا۔ مشاہداتِ روحی و سرری اپنی جگہ پر قائم ہیں اور یہ کام بھی ہو رہا ہے۔ دوسرا گروہ جاہلوں کا ہے۔ اس کو صوفیوں کی محبت کا دعویٰ ہے۔ اور ان کی جانب حسن ظن بھی ہے اور ان کا اتباع بھی کرتے ہیں۔ مگر اس خیالِ خام میں پڑ گئے ہیں کہ مقامِ ولایت مقامِ نبوت سے برتر ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی کے ہاں پہلے وحی آتی ہے بعد اس کے نبی کو علم ہوتا ہے۔ اور دلی سے ہر اسرارِ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ بلکہ دلی ان اسرار سے واقف ہوتا ہے جن کی نبی کو خبر تک نہیں ہوتی۔ یعنی علم من لدنی دلی کو مل جاتا ہے۔ جیسا کہ خضر علیہ السلام کو تھا۔ موسیٰ

علیہ السلام کو یہ علم نہ تھا۔ اور کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ولی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب تک ظاہر وحی نہ آئی احکام و اسرار وغیرہ سے آگاہ نہ ہوئے۔ خضر علیہ السلام کو علم لدنی تھا، غیب جانتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کی نوبت آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شاگردی قبول کی۔ استاد یعنی شاگردوں سے افضل ہوتا ہے۔ یہ باتیں بالکل لغو اور مہمل ہیں۔ جو لوگ مذہب کے سردار ہیں اور جن کے دین پر اعتماد ہے وہ لوگ ان باتوں سے بیزار ہیں ان کے نزدیک کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے جو انبیاء علیہم السلام سے بلند مرتبہ ہو، یا ان کے رتبہ کے برابر ہو۔ تاہم اس بات کا جواب بزرگوں نے دیا ہے۔

جواب خضر علیہ السلام کو فضل مقید تھا۔ یعنی اُن کو علم من لدنی تھا نبوت نہ تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فضل مطلق تھا، کیونکہ پیغمبر اولو الغرم تھے فضل مقید فضل مطلق پر کیونکر غالب ہوگا، اور اُس کو کس طرح باطل کرے گا۔ دیکھو پارسا بی بی مریم رضی اللہ عنہا کو اس کی فضیلت حاصل ہے کہ بغیر مس بشر کے اللہ تعالیٰ نے اُن کو فرزند (عیسیٰ علیہ السلام) عطا فرمایا۔ باوجود اس کے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ و حضرت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہما پر ان کو فضیلت نہیں ہے فضل مقید فضل مطلق پر کیونکر غالب ہوگا۔ یہ دونوں بیبیاں

نساء عالم سے، از آدم علیہ السلام تا یوم قیام قیامت افضل و اعلیٰ ہیں۔ قطع نظر ان باتوں کے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر اولیاء اللہ کے باطنی اور ظاہری احوال و قلبی واردات و برکات ریاضت و مجاہدہ سب کے سب کو ایک پلے پر رکھو، اور نبی نے ایک قدم جو راہ صدق میں رکھا ہے اس کے اخلاص کو ایک پلے پر رکھو تو نبی کا پلہ اتنا بھک جائے گا کہ ولی کا پلہ بالکل بے وزن نظر آئے گا۔ ولی اللہ راہ طلب میں آتے ہیں۔ چلتے ہیں تو ہزار مشکل سے منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام بغیر جد و جہد خدا رسیدہ ہو جاتے ہیں۔ اور مطلوب پالیتے ہیں۔ دعوتِ خلق میں بھی جو مشغول ہوتے ہیں تو وہ مشغول ہونا ان کا باذن اللہ ہوتا ہے۔ لاکھوں آدمی ان سے ہدایت پاتے ہیں۔ مشرک موحّد کافر مومن بنتا ہے۔ اگر دنیا اولیاء اللہ سے

بھری پڑی ہو، اور نبی عالم میں ایک ہی موجب بھی ولیوں کی تمام فضیلتیں ایک جامع ہو کر نبی کے فضل کی برابری نہیں کر سکتیں۔ اولیاء اللہ جب منتہائے کمال کو پہنچتے ہیں اور مشاہدات کی خبر دیتے ہیں، اس وقت حجاب بشریت سے نکلتے ہیں۔ رسول کو جس دن خلعت نبوت ملتا ہے اسی وقت مشاہدہ کی بات چیت اُس سے سرزد ہوتی ہے۔ نبی کی ابتدا جب دلی کی انتہا ہے پھر اس کو اس پر قیاس کرنا ہی فضول امر ہے۔

خواجہ ابونیر محمد رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا کہ انبیاء کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مہیات مہیات! ہماری طاقت ہے کہ اس بارگاہ میں کچھ دخل دے سکیں۔ جہاں تک ہماری فہم و ادراک کام کرے گی وہ ہمارے مرتبے کی بات ہوگی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح اولیاء کا مرتبہ عام خلق پر پوشیدہ ہے اسی طرح انبیاء کا مرتبہ اولیاء کی نظر سے نہاں ہے۔ اولیاء صحرا سے ربوبیت میں سیر کرتے ہیں، انبیاء ہوائے ہونیت میں اڑتے ہیں۔ کہاں سیر کہاں طیر پھر خواجہ ابونیر محمد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرّاً مجھ کو عروج حاصل ہوا۔ بہت عجیب قدرت دکھائے گئے کسی طرف میں نے رخ نہ کیا۔ بہشت و دوزخ بھی دیکھا، کچھ التفات نہ کیا۔ یہاں تک کہ کل پردہ و حجاب اٹھا دیا گیا۔ اس وقت میں ایک مرغ ہو گیا اور ہوائے ہونیت میں اڑنے لگا۔ اڑتے اڑتے میدان احدیت میں مشرف ہوا۔ وہاں درجہ ازلیت نظر آیا۔ غور سے جو دیکھا، تو وہ مجھ سے باہر نہ تھا۔ مجھے بڑی شکستگی پیدا ہوئی۔ عرض کی بارخدا یا جب تک کہ ہم منیٰ مجھ میں باقی ہے، تجھ تک رسائی محال ہے۔ اس ترقی پر بھی میں خودی سے چھٹکارا نہیں پاتا ہوں اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے۔ حکم ہوا خودی کے پیچھے سے جب ہی تیری رہائی ہو سکتی ہے کہ تو میرے دوست (حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم) کی متابعت میں ثابت قدم رہے۔ اور اپنی آنکھوں میں اُن کی خاکِ قدم کا سرمہ لگاتا رہے۔ دیکھو، یہ معراج بایزید تھی۔ کہاں قرب و کرامت کا درجہ بایزید کو عطا ہوا تھا۔ مگر بادِ بود اس مرتبہ کے جو حکم اُن کو ہوا اُس سے بمقابلہ درجہ دلالت بارگاہ رسالت کی شان کیا ظاہر ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں معراج کی حالت پر غور کرو۔ دیکھو،

بنی کو جو معراج ہوئی وہ کھلم کھلا شخصیت کے ساتھ ہوئی، یعنی جسمانی ہوئی۔ اور ولی کی معراج کو تعلق بہت واسرار کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جو خیر انبیاء کو اظہار کے ساتھ رولہ ہے اولیاء کو اسرار کے ساتھ ہوگی۔ دوسرے انبیاء کا جسم مبارک صفا و پاکیزگی و معنی قربت میں اولیاء کے دل اور سر کے مقابلہ میں ہے۔ اب دیکھو کتنا فرق ہے درمیان اُس شخص کے جس کو شخص کے ساتھ معراج ہوا اور جس کی معراج از روئے سرہ ہو۔ اب تم فضل انبیاء کو اولیاء پر جب اچھی طرح جان چکے تو تو ایک مسئلہ اور بھی اسی کے مناسب سن لو۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بالاتفاق اہل سنت و جماعت و جمہور مشائخ طریقت انبیاء معصوم و اولیاء محفوظ فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ بخلاف معتزلہ کے کہ یہ لوگ ملائکہ کو انبیاء پر فضیلت دیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ فرشتوں کا مرتبہ زیادہ بلند ہے خلقت ان کی نہایت لطیف ہے۔ اللہ کے وہ بہت مطیع فرماں بردار ہیں۔ یہ صفت انبیاء کی نہیں ہے۔ اس لیے فرشتے افضل ہیں۔ جو اب ہمارا یہ ہے کہ مطیع ہونا، رتبہ رفیع ہونا، خلقت لطیف ہونا اس کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو افضل بتایا ہے۔ ہاں وہ شخص افضل ضرور ہے جس کو خدا فضیلت دے۔ دیکھو اگر فضیلت طاعت و عبادت پر موقوف ہوتی تو اس کے مستحق امتانِ پیشین کے لوگ ہوتے۔ مگر وہ اس امت سے افضل نہیں ہیں۔ باوجودیکہ عبادت کی اُن کی انتہا نہ تھی۔ اور اگر فضل رتبہ و جوہر پر موقوف ہوتا، تو ابلیس لعین کو حضرت آدم علیہ السلام پر فضیلت ہوتی، کیونکہ آدم کی تخلیق خاک ظلمانی سے ہوئی اور ابلیس آتش نورانی سے بنایا گیا۔ پس معلوم ہوا کہ فضل اسی کو ہے جس کو خدا افضل بنائے اور جس کو قبول کرے۔ دوسرے ملائکہ کی طاعت و معرفت گویا اضطراری ہے، کیونکہ نہ اس قسم کی بھوک ہے نہ قوت مردانگی نہ دل میں حرص و طمع ہے، نہ طبیعت میں مکاری و غداری ہے، نہ حصولِ رزق کے لیے حیلہ و تدبیر کی ضرورت ہے۔ غذا اُن کی طاعت و عبادت ہے، مشرب اُن کا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہے۔ انسان کو دیکھو اس کی سرشت میں کھانے کی رغبت، عورت کی خواہش ہے۔ گناہ اُس سے ہوتے اور ہو سکتے ہیں۔ دنیاوی ساز و سامان ہر وقت دل کو بے کل کرنے والے، حرص و مکاری رگڑے میں دوڑی ہوئی،

شیطان کو اتنا دسترس حاصل کہ خون کے ساتھ ساتھ چکر لگا رہا ہے۔ نفس امارہ ایک خبیث سیکڑوں شر کی جڑ۔ ایسی ذات جس میں اتنی بللے ناگمانی موجود ہوں وہ حتی الامکان اپنے کو شہوت رانی سے محفوظ رکھے، فسق و فجور سے پرہیز کرے، باوجود حرص دنیا سے منہ پھیرے، دوسرا شیطان ہزار ترغیباتیں وہ گناہ نہ کرے، نفس لاکھ غرور و حب جاه و غیر کی راہ دکھائے وہ اصلی روش پر قائم رہے۔ عبادت پر اس کو قناعت ہو، اطاعت پر مداومت ہو، نفس پر جہاد کرے، شیطان سے لڑائی رکھے۔ درحقیقت ایسا شخص افضل ہوگا، یا وہ افضل ہوگا جس میں خواہشات نفسانی نہ ہوں، شیطان اس کو بہکانے کے غذا کی اس کو حاجت نہ ہو، زن و فرزند کی اس کو فکر نہ ہو، اپنے بیگاتے سے اس کو سروکار نہ رہے۔ اسباب آلات کا وہ محتاج نہ ہو، امید و بیم کی کشاکش سے اس کو واسطہ نہ ہو۔

بحان اللہ! کیا بارگاہ رسالت ہے اور کیا شان محمدی ہے۔ ذرا جبریل علیہ السلام کے مراتب پر نظر رکھ کر اس بات کو دیکھو تو سہی کہ تمام عمر کی جان تو عبادت کے صلہ میں ان کو کیا ملتا ہے یہ دولت دی جاتی ہے کہ معراج کی شب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کی وہ خدمت کرتے ہیں اور اس کو سجا کر سامنے لاتے ہیں، اور اسی خلعت شاہی پر ان کو ناز ہوتا ہے۔ پھر ہم ہی کہیں گے کہ فرشتے اس شخص سے افضل کیونکر ہو سکتے ہیں جو نفس امارہ کو مارتا ہے، رات دن ریاضت و مجاہدہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس پر عنایت کہ اپنا دیدار اس کو دکھاتا ہے۔ ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ حاصل کلام یہی ہے کہ خدا جس کو فضل دے وہی افضل ہے اور جس کے سر پر فضل کا تاج رکھے وہی بادشاہ ہے۔

حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مثنوی۔

بہین چندین ہزاران سال ابلیس	نبودش کار جز تسبیح و تقدیس
ہمہ طاعات او برہم ہنسا دند	زا استغناے حق برباد دادند
دلش خونابہ جاے محنت آمد	تنش دستار خوان لعنت آمد
ہمہ جاہناے صدیقان بخون بہت	کہ می دانند کہ آن سرکار چون بہت

جگر خون می شود زین یاد مارا
راستغنا سے حق فریاد مارا
تو می خواهی ز تسبیح و نماز سے
کہ تا خوشنود گردد بے نیانے
نمازت توستہ راہ درازست
دلے اواز نمازت بے نیازست
خدا را کبریائی بے نیازیست
ترا جز نیستی دیگر چہ بازیست

(غور کر، لاکھوں برس تک سوائے تسبیح پڑھنے کے شیطان کا کوئی کام نہ تھا۔ اس کی ساری عبادتیں توڑ مروڑ کر رکھ دیں۔ خدا کی استغنائیت نے سب کو برباد کر دیا۔ اُس کا دل خون ہو گیا۔ اُس کے سر پر لعنت کی پگڑی باندھ دی گئی۔ یہاں صدیقیوں کی جان دہشت سے خون ہو رہی ہے۔ کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ کس سرکار سے پالا پڑا ہے۔ جب اُس کو ہم یاد کرتے ہیں تو ہمارا کلیجہ خون ہو جاتا ہے۔ خدا کے استغنا کی ہم دہائی دیتے ہیں۔ تو چاہتا ہے کہ نماز اور تسبیح کے ذریعہ اس جیسا بے نیاز تجھ سے راضی ہو جائے۔ نماز کا درجہ زاد راہ سمجھ۔ مگر وہ تیری نماز سے بے پروا ہے۔ خداوند تعالیٰ کی ذات میں بے نیازی و کبریائی کی صفت ہے۔ تیرے پاس سوائے نیست و نابود ہو جانے کے کیا دھرا ہے۔)

بہر کیف نبی کے مقابلہ میں ولی کی کوئی ہستی نہیں ہے۔ مگر جو ولی محفوظ ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے۔ مرتبہ ولایت ایک ستر ہے اسرار حق سے، مجاہدہ و ریاضت پر یہ موقوف نہیں۔ اس قدر پردہ استتار میں شان ولایت رہتی ہے کہ ولی کو ولی کے سوا دوسرا پہچان نہیں سکتا۔ کیونکہ اگر اظہار ولایت سب عقلا پر جائز ہوتا تو دوست دشمن کا فرق نظر آجاتا اور دال و غافل کی تمیز ہو جاتی۔ مرنی خداوندی نے اس موتی (ولایت) کو صدفِ خواری میں عام خلق سے چھپا رکھا۔ اور امتحانِ گوناگوں کے دریا میں ڈال دیا۔ طالبِ صادق اس تہ کو پہنچ کر حبان پر کھیلتا ہے۔ دریاے خواری میں غوطے لگاتا ہے۔ قعر میں اترتا ہے تاکہ مراد اس کی پوری ہو۔ دنیا میں جو حال اُس کا ہو، اس کی پروا نہیں کرتا۔ ایک جانباز نے اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مثنوی:-

بگذرا ز جان و عقل یک بارے
تا بہ فرمان حق رسی بارے
عشق و آہنگ آن ہماں کردن
شرط نبود حدیث جان کردن
با حیات تو دین بردن ناید
شب مرگ تو روز دین زاید
آن ہوا سے کہ پیش ازین باشد
رسم و عادت بود نہ دین باشد

(دفعۃً جان اور عقل کھو بیٹھ۔ تاکہ خدا کے فرمان کے لائق تیرا دل ہو جائے عشق کرنا۔ اور اس ہماں کا ارادہ کرنا، اس میں جان کی بات چیت کہاں۔ تیرے جیتے جی کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ البتہ جان کھونے اور مرنے کے بعد ہی مقصد ہاتھ آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے دل میں جو جو خواہشیں ہوں گی وہ سب رسمیں ہیں دین نہیں ہیں)۔

اے بھائی، ہر چہ باد اباد، غم عشق اور دردِ طلب سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ کثرتِ معصیت و خلافِ درزی کی وجہ سے نومید ہونا بھی زیبا نہیں۔ دیکھو، اس معاملہ کو دیکھ کر غولِ ملکی و بشری کا رخانہ ایزدی میں سرگردان دجیران ہو رہے ہیں۔

واقعہ۔ ایک شخص مدین پہنچتا ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں نوکری کرتا ہے۔ ان کی صاحبزادی حضرت صالحہ سے اس کا عقد اس شرط پر ہوتا ہے کہ دس سال گلہ بانی اور شبانی کرنا ہوگا۔ چار دنا چار وہ غریب اس مدت کو پوری کرتا ہے۔ اس کے بعد مع اہلیہ پیدل روانہ ہوتا ہے۔ ایک دادی تو خوار میں پہنچ کر، تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ جاڑے کا موسم ہے گھٹا ٹپ بادل چھایا ہوا ہے، اندھیرا گھپ ہو رہا ہے، بھوک سے فشار ہے، سردی سے جان کے لالے پڑ رہے ہیں۔ ہزاروں آفات و بلا کا سامنا ہے۔ مجبور ہو کر وہ غریب الدیار اہلیہ کو تنہا خدا پر پھوڑ کر آگ کی تلاش میں باہر نکلتا ہے۔ لطفِ قدیم ناگاہ خلعتِ نبوت سے آراستہ کرتا ہے۔

خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں ہمیری مل جائے
اَضْطَنْعْتُكَ لِنَفْسِي۔ ہم نے تمہیں اپنا دل بہلانے کو خاص کر لیا ہے۔ کیا خوب کہا ہے یہ

حق بہ نشان تاج نبوت دہد ورنہ نبوت چہ شتاسد نشان

(خدا ایک چرواہے کو بغیر کسی کاتاج پہناتا ہے۔ ہمیں تو ایک چرواہا بغیر کسی کے لایق کب ہو سکتا ہے)۔ یہ لطف و عنایت کا پہلو تھا۔ قہر و جلال کے رنگ کو بھی دیکھ لو، ظلم باغوث جو بشریت سے گزر چکا تھا، ملکوت کی میر کیا کرتا تھا، عالم ولایت میں بڑا نامدار شخص تھا۔ لشکر ہوا پر قبضہ تھا۔ باد بے نیازی عالم قہر سے اسی چلی کہ اس آندھی نے اُس کو اڑا پھینکا اور مردارِ نوار کتوں کی زنجیریں باندھ دیا۔ عالم میں منادی کر دی گئی کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ (اُس کی مثال کتے جیسی ہے، اگر اُس پر بوجھ لا دو تو ہانپتا ہے اور اگر چھوڑ دو جب بھی ہانپتا ہے)۔

اب ایک نئے رنگ کی بات سنو، بھائی قسم ہے اس کی غرت و جلال کی کہ جیسی جہت بہشت و آرام بہشت کی وجہ سے نیک بندوں پر ہے ویسی ہی عنایت دوزخ اور عذاب دوزخ کے سبب سے عام خلق پر ہے۔ ان لوگوں پر سختی اور اُن کو دُرُ درانا نہیں ہے۔ دیکھو تو سہی کس درجہ تشفی بخش یہ فقرہ ہے۔ یُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے سختی کا ارادہ نہیں کرتا)۔ ہمیں دیکھتے ہو تم کہ سونے کو آگ پر کس لیے رکھتے ہیں، تاکہ کھوٹا پن اس کا جل جائے، کھرا سونا نکل آئے۔ اسی معنی کے لحاظ سے عاصی کو دوزخ میں بے جاتے ہیں، تاکہ پاک ہو کر اس پاک بارگاہ میں حاضر ہو۔ اس لیے نہیں کہ درد میں غمناک رہے، جلا جلا کے مارا جائے۔ کیا خوب کہا ہے اس رازدارِ عہدِ الست نے:-
مُعَاصِيَنَا فِي الْاَمَلِ لَا يَمْنَعُهُ عَنْ اِجْبَادِنَا مُعَاصِيَنَا كَيْفَ يَمْنَعُهُ عَنْ تَطْهِيرِنَا بِالْعَفْوِ وَ
الْعَفْرِ اِنْ هِيَ اِلَّا اِزْلَٰهِي فِي يَارِي تَعَالٰی ہمارے گناہ سے واقف تھا او وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ گناہ کریں گے جب یہ علم اس بات سے مانع نہ ہوا کہ وہ ہم کو پیدا ہی نہ کرتا تو معصیتِ لواحد اٹ ہماری جس کو ہم اس عالم میں کر رہے ہیں کیونکر مانع ہوگی عفو و بخشش سے۔ اس بنا پر ہر گھڑی لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ کی صدا گوش جان میں پہنچ رہی ہے اور جان اس سے کھلی پڑتی ہے۔

یہ جو حدیث شریف میں آگیا ہے **كُلُّكُمْ تَذَنُّوْا الذَّهَبَ اللّٰهُ يَكْمُرُ وَكَلْبًا بِقَوْمٍ**
يَذَنُّوْنَ لِيَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهُ فَيَغْفِرَ لَهُمْ۔ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری
 قوم پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور اللہ سے بخشش چاہتی اور وہ ان کو بخشتا۔ سبحان اللہ یہ حدیث
 گناہگاروں عاصیوں کے لیے ایک عجیب بشارت تازہ ہے۔ مثنوی۔

مثنوی عاصی بیچارہ لومید کہ چون پیدا شود اشراق خورشید

اگر آفتابہ قہر بادشاہ ہم افتد نیز بر کج گدائے

کسے کو برہنہ افتاد بر راہ دروہ تا بد آن خورشید در گاہ

چو کار غلصان آمد خطرناک گنہگار ان بر نداین گویے چالاک

اے گنہگار ناامید نہ ہو، کیونکہ جب آفتاب چمکے گا جیسا بادشاہ کے محل پر دیا
 ہی ایک فقیر کی بھونپڑی پر بھی پڑے گا۔ جو کوئی راستے میں ننگا پڑا ہو اس کو بھی دھوپ
 خوب لگے گی۔ غلصوں کا کام بڑا خطرناک ہے۔ گنہگار لوگ نہایت چستی سے اس گیند کی
 بازی جیت لیں گے۔ والسلام

اکیسواں مکتوب

انبیاء علیہم السلام کی لغزشوں اور آداب قبول کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میرے بھائی شمس الدین تمہیں اللہ تعالیٰ بزرگ بنائے۔ سنو کہ پیغمبران علیہم السلام
 کی لغزشوں کے بارے میں کہ ان سے گناہ صغیرہ ہو سکتا ہے یا نہیں لوگوں کا اختلاف ہے۔ عام
 اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ ان سے لغزش ہو سکتی ہے۔ یعنی گناہ صغیرہ بلا قصد
 ممکن ہے اور کبیرہ تو ممکن ہی نہیں۔ انبیاء علیہم السلام سے کفر سرزد نہیں ہو سکتا، اس میں
 کسی کا اختلاف نہیں۔ البتہ مبتدعین کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ جس طرح عام

مومنین سے گناہ کبیرہ اور کفر ممکن ہے اسی طرح انبیاء علیہم السلام سے بھی ممکن ہے۔ وہ اس کی دلیل یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے متعلق خبر دی ہے **وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ**۔ اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچائو۔ اگر اصنام کی پرستش پیغمبروں سے ممکن نہ ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کیونکر مانگتے۔ بلکہ اسی دعا کرنا ہی محال تھا۔ کیونکہ دعا ممکن الوقوع کے لیے ہوتی ہے۔ جس کا وجود ہی محال ہو اس کے لیے دعا مانگنا کیا۔ جواب یہ ہے کہ اس دعا سے ان کی اولاد مر رہے وہ خود نہیں۔ اگرچہ آپ اس سے مامون اور بری تھے، مگر اپنے آپ کو شامل کر دیا، تاکہ آپ کی شمولیت سے برکت ہو اور دعا مقبول و مستجاب ہو جائے جیسا کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حکم ہوا۔ **وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ** الآیہ۔ اپنے اور کل مومنین کے لیے استغفار مانگو کیا لغو ذبا اللہ حضور سے گناہ سرزد ہوئے تھے۔ مگر اسی برکت کا پہلو یہاں بھی تھا۔ یہ تو شرعی جواب ہوا۔ مگر اہل حقیقت کے نزدیک اصنام پرستی اور بت کو سجدہ ہی شرک و زنا نہیں، بلکہ خدا کے سوا کسی غیر سے طمع رکھنا، ڈرنا یا آرام لینا ہے۔ بزرگوں کا یہ مفہوم بطور لطیفہ کے ہے حقیقتہً نہیں کیونکہ بتوں میں نفع پہنچانے اور ضرر رسانی کی طاقت ہی نہیں۔ جب کافر نے بتوں سے طمع رکھی، خوف کیا اور اعتقاد جمایا تو حقیقی توحید خراب و برباد کر دی۔ اب وہ مومن موحّد جو خدا پر ایمان لا چکا ہے، اور خدا نے اس کو خبر بھی دی ہے کہ میرے سوا ساتوں آسمان و زمین میں کوئی بھی نفع دھڑر رساں نہیں ہے۔ پھر اس نے اگر خدا کے سوا اپنا عقیدہ غیر حق سے درست و واجب گردانا، غیر حق کے ساتھ آرام و سکون اور خوف کیا، تو اپنے اعتقاد سے پھر گیا اور کفار کے فعل کی طرح یہ فعل اس سے سرزد ہوا، تو اگرچہ اس کا اعتقاد ایمان پر درست ہے، لیکن یہ شرک ہو گیا۔ یعنی جس میں نفع نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں اگرچہ وہ خود بت نہیں، مگر جب خوف درجا اور امید و بیم کا تعلق اس کے ساتھ کیا، تو وہ بھی بت کی طرح بن گیا۔ تو حضرت خلیل علیہ السلام کی دعا کا مقصد یہ ہوا کہ خدا خدا مجھے محفوظ رکھے کہ میں تیرے

کسی کے ساتھ آرام نہ کروں کسی غیر حق سے نفع و نقصان کی امید نہ رکھوں اور بجز تیرے کسی سے خوف نہ کروں۔ فرد :-

چون بجز او درد و عالم نیست کس
یا کہ سازد نیست سودا و ہوس

(جب تیرے سودا و دلوں جہان میں کوئی نہیں، تو پھر کسی سے ملنے جلنے کی تمنا کرنا دیوانگی

اور ہوس ہے) ہَذَا مَعْنَى دُعَاءِ الْخَلِيلِ وَلَيْسَ التَّعَوُّذُ مِنَ الْكُفْرِ الَّذِي هُوَ صِدْقُ

الْإِيمَانِ ادُعَاءُ خَلِيلٍ كَيْفِي مَعْنَى هِيَ، نَكْرَاسِ كُفْرٍ سَيُؤْتِيهِ كَرَنَاجِوَايْمَانِ كَاصْدَقِ) لَكِنْ عَامِ

مُؤْمِنِينَ بِرَقِيَّاسِ كَرَنَاسِ يَبْطَلُ هِيَ كَعَدَاوَتِ كَا مَحَلِ كُفْرٍ هِيَ اَوْ مَحَبَّتِ كَا مَحَلِ اِيْمَانِ - كَا فِر

خدا کا دشمن اور خدا کا فر کا دشمن ہے۔ مگر اس عالم امتحان میں اس حال پر پردہ پڑا ہوا ہے جس

وقت کا فر کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے اُس وقت اُس پر یہ راز کھل جاتا ہے کہ خدا اس کا دشمن تھا۔

اور اگر عنایتِ خداوندی سے ایمان پر خاتمہ ہو جائے اُس وقت یہ بھید ظاہر ہو جائے گا کہ خدا

اس کا دوست تھا۔ مگر یہ معاملہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جائز نہیں۔ کیونکہ یہ لوگ احبار میں ہیں

اخص الخاص ہیں خصوصیت کا کوئی مقام نبوت سے بڑھ کر نہیں۔ یہ خاص ترین دوستوں میں ہیں۔

ان کی محبت خدا کے ساتھ مسلم ہو چکی ہے اور کفر سے مامون ہو چکے ہیں جب اُن کے ساتھ محبت

الہی تحقیقی ہے تو اس میں تغیر و تبدل ممکن نہیں۔ رد و بدل تو مخلوقات کی صفات ہیں۔ وہاں یہ

کیونکر جائز ہو سکتا ہے۔ حق تعالیٰ جس کا دوست ہے اس کا دشمن نہ ہو گا۔ اور جس کا دشمن ہے

اُس کا دوست نہ ہو گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو خدا کا حقیقہ دوست ہے مگر بظاہر

دشمنوں کی صف میں ہے جیسے ساحرانِ فرعون۔ یہ لوگ بظاہر دشمن تھے مگر سلطانِ محبت الہی

نے غلبہ کیا، یہ خدا کے دوست بن گئے۔ اور ابلیس عین صورۃ خدا کا دوست بنا ہوا تھا سلطانِ

عداوت حق کا غلبہ ہوا اس میں دشمنوں کی صفت آگئی۔ اسی معنی کے اعتبار سے کسی کماؤ بیت

کس چہ داند تا درین بحر عمیق سنگ یزہ قدر دار دیا عقیق

(کسی کو اس کی کیا خبر کہ اس اتمہا ہمندریں سنگریزہ بیش قیمت ہے یا عقیق)۔ یہاں

ایک خاص بات ہے۔ اس کو گوش دل سے سنو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت و عداوت دونوں بے علت ہے۔ نہ کسی وجہ سے وہ کسی کا دوست، نہ کسی سبب سے وہ کسی کا دشمن ہے۔ محبت و عداوت ازلی ہے۔ بندے کا خلاف یا موافق ہونا وقتی۔ اب سمجھو کہ محبت و عداوت سابق ہوئی، اور خلاف و موافقت لاحق ہوئی۔ سابق کی علت لاحق نہیں ہو سکتا۔ جب عالم محبت میں یہ رنگ ہے تو سمجھ لو سارا جہان پیچ در پیچ ہے۔ اس رباعی کو پڑھ کر دل خوش کر لو رباعی:-

در گوش دلم گفت فلک پنهانی ہر حکم کہ حق کند تو از من دانی

بر گردش خود اگر بی دست رخم خود را بر ہاندے ز سر گردانی

(آسمان نے میرے دل میں پوشیدہ یہ بات کہی کہ جو فرمان خدا کے یہاں سے ہوتا ہے، میں اُس کو انجام دیتا ہوں اور تو مجھ کو بدنام کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ ارے بھائی اگر اپنی گردش پر مجھے خود اختیار ہوتا تو میں رات دن کے اس چکر سے اپنے کو پہلے ہی چھڑا لیتا)۔ لیکن گناہ کبیرہ انبیاء علیہم السلام سے سرزد ہونے کے متعلق ایک گروہ یہ کہتا ہے اور یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آخر کیونکر کیا۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک تو انبیاء علیہم السلام سے کفر ممکن ہی نہیں۔ کیونکہ گناہ کبیرہ بھی کفر ہے۔ جب ایک کبیرہ جائز ہوا تو دوسرا بھی جائز ہو سکتا ہے، تو برادران حضرت یوسف علیہ السلام کے کبیرہ کا تو جواب یہ ہے کہ وہ ترویل دجی سے پیشتر کا واقعہ ہے۔ اور وہ اَلَسْبَاحُ کَالْمَعْدُومِ کا درجہ رکھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کس قدر جلد آپ لوگوں نے توبہ کر لی اور صلاح و تقویٰ کی طرف آگئے۔ انبیاء علیہم السلام سے زُلت (نعرش) البتہ ممکن ہے۔ زُلت کی تعریف یہ ہے کہ اس گناہ کے قبل قصد اور نہ گناہ کے بعد اس پر قرار ہو۔ جیسے کوئی پھسلنے راستے میں چلے اور اچانک گر پڑے اور جلد سے جلد اٹھ کھڑا ہو جائے۔ نہ گرنے سے قبل اس کی نیت گر پڑنے کی تھی نہ گر پڑنے کے بعد پڑے رہنے کی۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کی شان اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ و ارفع ہے۔ زُلت کے موقع پر بھی عتاب میں آجاتے ہیں لَعَلَّوْهُمْ تَبَّتْهُمْ وَارِثَاتُ

مَنْزِلَتِهِمْ اپنے مرتبے کی بلندی اور مقام کی اونچائی کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پکڑے جاتے ہیں۔ اور چھوٹے لوگ بڑے گناہ پر پوچھے نہیں جاتے۔ اَلْمُخْلِصُونَ عَلٰی خَطَرٍ عَظِيمٍ (مخلص لوگ بڑے خطرے میں ہیں) بڑے گناہوں پر نہ پکڑا جانا چھوٹے پن کی دلیل اور چھوٹی باتوں پر باز پرس اور عتاب بزرگی اور بڑائی کی دلیل ہے۔ دُكَانَ زُجْرًا بَغِيرِهِمْ یہ غیروں کے لیے تنبیہ ہے، تاکہ عام لوگ ہوشیار ہو جائیں اور سمجھیں کہ جب بڑوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو ہم جیسوں کو کون پوچھتا ہے۔ عتاب میں ایک راز اور بھی ہے کہ یہ زیادتی محبت کی دلیل ہے۔ جب تک عشق و محبت باقی ہے طرح طرح کے عتاب اور ناز معشوقانہ ہوتے رہیں گے۔ عالم محبت میں یہی چلن برابر جاری رہے گا۔

اِذَا ذَهَبَ الْعِتَابُ فَلَيْسَ وَدٌّ وَيَبْقَى الْوَدُّ مَا يَبْقَى الْعِتَابُ

(جب عتاب نہیں تو محبت نہیں رہی۔ جب تک محبت باقی ہے عتاب بھی باقی رہے گا)۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ حضرت مہتر داؤد علیہ السلام کے ساتھ ایک زلت کے مقابلہ میں کیا معاملہ ہوا۔ آپ چالیس دنوں تک سرسجدہ ہو کر اس طرح روتے رہے کہ وہاں گھاس اُگ آئی۔ اور اتنی لمبی ہو گئی کہ آپ اُس میں چھپ گئے۔ پھر بھی جب توبہ کی قبولیت کا حال معلوم نہ ہوا تو آپ نے ایک ایسی آہ آتشبار کھینچی کہ سب گھاس جل گئی اور خاک سیاہ ہو گئی۔ آپ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر روتے چلتے تھے، یہاں تک کہ دونوں ہتھیلیاں خون میں لت پت ہو گئیں پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا اَللّٰهُمَّ اِنْ لَمْ تَنْصُرْنِيْ فَارْحَمْ عِبْرَتِيْ۔ اے اللہ اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرتا تو میرے آنسوؤں پر بخشش فرما۔ فرمان ہوا يَا دَاوُدُ دُنْ دُكْرًا عِبْرَتَكَ وَتَنْسَى خَطِيئَتَكَ اے داؤد تو اپنے آنسوؤں کو یاد رکھتا ہے اور اپنا گناہ بھول جاتا ہے۔ اس سے تم خبردار ہو جاؤ کہ بڑوں کے ساتھ بڑے بڑے خطرے اور اُن کے ساتھ سخت تر معاملے ہیں۔ کسی نے اسی موقع پر کہا ہے

کشتہ شدگان لبِ فو تو خوارہ معشوق تار و قیامت ہمہ رنگین گفت اند

(محبوب کے خوشخوار ہونٹوں کے گشتوں کا کفن قیامت تک رنگین ہے)۔ اسے بھائی گورستان

جانا چاہیے، بزرگوں اور عامۃ المؤمنین کے مزارات کی زیارت کرنا چاہیے۔ اس میں بڑے بڑے فائدے

ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَهَيِّتْكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا

فَرُورُهَا فَإِنَّهَا تَرْقِي الْقَلْبَ وَتَذَكِّرُ الْآخِرَةَ (الحديث) قبروں کی زیارت

دلوں میں گداز پیدا کرتی، آنکھوں سے آنسو جاری کرتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے اس لیے ان

کی زیارت کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے اپنی سختی دل کی شکایت کی۔

آپ نے فرمایا اَطَّلِعْ فِي الْقُبُورِ وَاعْتَبِرْ بِالنُّشُوبِ گورستان پر نظر کرو اور حشر و نشر پر اعتبار

کرو۔ ہفتے میں ایک دفعہ زیارت قبور مستحب ہے۔ جیسا کہ حضرت نے ایک صحابی سے فرمایا۔ يَا بَنِيَّ

اِذْهَبْ كُلَّ جُمُعَةٍ إِلَى الْمَقْبَرَةِ۔ اسے غریزہ ہر جمعہ کو مقبروں کی زیارت کیا کرو۔ بلکہ ترک

زیارت کے لیے وعید آئی ہے (عتاب عذاب کا وعدہ) خدا جانے اس وعید کا کیا مطلب اور

مقصد ہے۔ زیارت کے لیے بہترین اور افضل تین دن ہیں۔ دو شنبہ، پنجشنبہ اور جمعہ کا دن بعد

نماز جمعہ۔ اور موسم متبرکہ جیسے عشرہ ذی الحجہ، عیدین، عاشورہ۔ اور متبرک مقدس راتیں جیسے

شبِ برات وغیرہ۔ جو چاہے کہ زیارت قبور کو جائے وہ گھر پر دو رکعتیں نماز پڑھے جس میں سورہ

فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ایک بار سورہ اخلاص تین بار پڑھے۔ سلام کے بعد کہے۔ حَسْبُكَ اللهُ

اس نماز کا ثواب فلاں شخص کی روح کو پہنچا دے۔ حق تعالیٰ اس کی روح کو ایک نور پہنچا دے گا۔

اور اس نماز پڑھنے والے کے حق میں بہت ثواب لکھے جائیں گے۔ جب گورستان پہنچے تو جوتے

اتار لے پشت قبلہ کی طرف اور منہ میت کی جانب کر کے جس طرح سلام مردی ہے پڑھنا چاہیے۔

یعنی۔ اَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ

وَالْمُسْلِمَاتِ بِرَحْمَةِ الْمُتَّقِدِّ مِينَ مِّنَا وَالْمُتَأَخِّرِينَ وَأَقَارِ الشَّاءِ اللهُ بِكُمْ لَا حَقُونَ

أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَاقِبَةَ۔ اے شہر خوشاں کے رہنے والے مسلمان مرد اور مسلمان

عورتیں، اللہ اگلوں اور پچھلوں پر ہمارے، رحم و کرم فرمائے۔ انشاء اللہ ہم تم لوگوں سے

ملین گے۔ بھٹارے اور اپنے لیے آرام و سکون کے طالب ہیں۔ اور اگر شہید کا مزار ہے تو یوں کہے۔
 سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ تم پر سلامتی نازل ہو تم نے جو صبر کیا۔ آخرت
 کا عالم کیا اچھا مقام ہے۔ اور اگر مسلمانوں اور کفار کا مدفن ایک ہی جگہ واقع ہو تو اس طرح کہے
 السَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتْبَعَ الْهُدٰی۔ اُس پر سلامتی جس نے راہ ہدایت کی پیروی کی۔ اس کے بعد
 بیٹھ کر پڑھے۔ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی مِلَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں رسول
 خدا کے دین پر۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس قبر کے مُردے سے تاریکی اور تنگی گور کی چالیس برس
 تک کے لیے اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا۔ پھر کہے لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ
 وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ اَبَدًا اَبَدًا اُذْ وَ الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ بیدار
 الخیر وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ حدیث میں ہے کہ اللہ اس گور کو روشن کر دیتا ہے اور پڑھنے
 والے کو بخش دیتا ہے، اور ہزاروں ہزار نیکیاں اور درجے اس کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ اس کے
 بعد سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے۔ جو کوئی آیت الکرسی پڑھے کہ
 مردوں کو بخشے گا خداوند کریم اس کی برکت سے ہر مردے کی گور میں پورب سے پچھم تک نور
 کا چالیس طبقہ کھول دے گا اور قبر کو کشا کر دے گا۔ اور ہر مردے کا درجہ اونچا کر دے گا۔
 اور پڑھنے والوں کو ساتھ پیغمبروں کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ اور ہر ایک جوف کے بدلے
 میں ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک اُس مُردے کے نام سے تسبیح پڑھتا رہے گا۔
 پھر دس مرتبہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اور پڑھے۔ اگر وہ مُردہ بخشا نہ گیا ہو گا تو اس کی برکت سے بخشا جائے گا
 اور اگر وہ بخشا جا چکا ہو گا تو پڑھنے والا بخش دیا جائے گا۔ اُس کے گناہ اُس مردے کی وجہ سے
 بخش دیے جائیں گے۔ اور اگر اس سے کچھ زیادہ پڑھنا چاہے تو سورہ لیسین، سورہ ملک،
 اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ اور اَلْهٰکُمُ النَّكَارُ بھی منقول ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مُردے پر
 کوئی رات پہلی رات سے زیادہ سخت نہیں۔ اس لیے چاہیے کہ اُس کے نام کا صدقہ دے۔
 اگر صدقہ دینے کی توفیق نہ ہو تو دو رکعت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد آیت الکرسی

ایک بار قل ہوا اللہ احد دس بار اور اللہ اکبر دس مرتبہ پڑھے۔ اور کہے کہ خداوند اس نماز کا ثواب میں نے فلاں مردے کو بخش دیا۔ خدا اس نماز کی برکت سے اس بندے کی گور میں ایک ہزار فرشتے نور کی مشعلیں لیے بھیجے گا۔ اور اس کو تحفہ دے گا ایک ہزار شہید کا ثواب۔ والسلام۔

بانیسواں مکتوب

اصل تصوف کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میرے بھائی شمس الدین۔ اللہ تم کو بزرگ بنائے سمجھو کہ تصوف کا ضابطہ اور قانون دیرینہ ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ اس پر پیروں اور صدیقیوں کا عمل رہا ہے۔ بری عادتیں اور زمانے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کی وجہ سے زمانے والوں کی آنکھوں میں صوفیوں کا حال بُرا دکھائی دیتا ہے۔ اُن کی پاک دامنی پر دھتے لگانے کا خاص سبب یہی ہے کہ خود صوفیوں نے اپنی روش بدل دی ہے۔ اور خلافتِ اصولِ عادلوں میں مبتلا ہو کر تصوف کو بدنام کر دیا ہے۔ ورنہ تصوف تو دین و ایمان کی جان ہے۔ اہل طریقت کے یہاں تصوف کی تین قسمیں ہیں۔ صوفی، متصوف اور مشتبہ۔ صوفی وہ ہے جو اپنی ہستی فنا کر چکا اور اللہ کے ساتھ باقی ہے۔ خواہشاتِ نفسانی کے قبضے سے باہر اور حقائقِ موجودات کا ماہر ہے۔ متصوف کی یہ شان ہے کہ ریاضت و مجاہدہ میں اس لیے مصروف و سرگرم رہتا ہے کہ صوفیوں کے مراتب حاصل کر سکے۔ اور قدم بہ قدم اُن کی راہ چل کر اپنے معاملات اُن کے ساتھ درست کرنا چاہتا ہے۔ اور مشتبہ کی یہ حالت ہے کہ اس میں صورت تو صوفیوں کے اکثر عادات ہوں، مگر معنی نہیں۔ روزہ، نماز، درود و وظائف ذکر و اشغال یا اور کوئی عمل وہ اس غرض سے نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ سے ملے۔ بلکہ ان تمام آرائشوں کا

ملین گے۔ تمہارے اور اپنے لیے آرام و سکون کے طالب ہیں۔ اور اگر شہید کا مزار ہے تو یوں کہے
 سَلَامٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ تم پر سلامتی نازل ہو تم نے جو صبر کیا۔ آخرت
 کا عالم کیا اچھا مقام ہے۔ اور اگر مسلمانوں اور کفار کا مدفن ایک ہی جگہ واقع ہو تو اس طرح کہے
 السَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتْبَعَ الْهُدٰی۔ اُس پر سلامتی جس نے راہ ہدایت کی پیروی کی۔ اس کے بعد
 بیٹھ کر پڑھے۔ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں رسول
 خدا کے دین پر۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس قبر کے مُردے سے تاریکی اور تنگی گور کی چالیس برس
 تک کے لیے اللہ تعالیٰ اُٹھا دے گا۔ پھر کہے لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْکَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ
 وَلَهُ الْحَمْدُ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ وَهُوَ حَیٌّ لَا یَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ بِیَدِهِ
 الْخِیْرُ وَهُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔ حدیث میں ہے کہ اللہ اس گور کو روشن کر دیتا ہے اور پڑھنے
 والے کو بخش دیتا ہے، اور ہزاروں ہزار نیکیاں اور درجے اس کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ اس کے
 بعد سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے۔ جو کوئی آیت الکرسی پڑھے کہ
 مردوں کو بخشے گا خداوند کریم اس کی برکت سے ہر مردے کی گور میں پورب سے پچھم تک نور
 کا چالیس طبقہ کھول دے گا اور قبر کو کشادہ کر دے گا۔ اور ہر مردے کا درجہ اونچا کر دے گا۔
 اور پڑھنے والوں کو ساتھ پیغمبروں کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ اور ہر ایک حرف کے بدلے
 میں ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک اُس مُردے کے نام سے تسبیح پڑھتا رہے گا۔
 پھر دس مرتبہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اور پڑھے۔ اگر وہ مُردہ بخشا نہ گیا ہو گا تو اس کی برکت سے بخشا جائے گا
 اور اگر وہ بخشا جا چکا ہو گا تو پڑھنے والا بخش دیا جائے گا۔ اُس کے گناہ اُس مُردے کی وجہ سے
 بخش دیے جائیں گے۔ اور اگر اس سے کچھ زیادہ پڑھنا چاہے تو سورہ لیسین، سورہ ملک،
 اِذَا زُلْزِلَتْ الْاَرْضُ اور اَللّٰهُمَّ اَلْکَاثِرُ بھی منقول ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مُردے پر
 کوئی رات پہلی رات سے زیادہ سخت نہیں۔ اس لیے چاہیے کہ اُس کے نام کا صدقہ دے۔
 اگر صدقہ دینے کی توفیق نہ ہو تو دو رکعت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد اَللّٰهُمَّ

ایک بار قل ہوا اللہ احد دس بار اور اَللّٰہُکُمُ التَّکَاثُرُ دس مرتبہ پڑھے۔ اور کہے کہ خداوند اس نماز کا ثواب میں نے فلاں مُردے کو بخش دیا۔ خدا اس نماز کی برکت سے اس بندے کی گور میں ایک ہزار فرشتے نور کی مشعلیں لیے بھیجے گا۔ اور اُس کو تحفہ دے گا ایک ہزار شہید کا ثواب۔ والسلام۔

پانسیواں مکتوب

اصل تصوف کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

میرے بھائی شمس الدین۔ اللہ تم کو بزرگ بناتے سمجھو کہ تصوف کا ضابطہ اور قانون دیرینہ ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ اس پر پیغیروں اور صدیقیوں کا عمل رہا ہے۔ بُری عادتیں اور زمانے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں ان کی وجہ سے زمانے والوں کی آنکھوں میں صوفیوں کا حال بُرا دکھائی دیتا ہے۔ اُن کی پاک دامن پر دھبے لگانے کا خاص سبب یہی ہے کہ خود صوفیوں نے اپنی روش بدل دی ہے۔ اور خلافتِ اصولِ عادتوں میں مبتلا ہو کر تصوف کو بدنام کر دیا ہے۔ ورنہ تصوف تو دین و ایمان کی جان ہے۔ اہل طریقت کے یہاں تصوف کی تین قسمیں ہیں۔ صوفی، متصوف اور مشتبہ۔ صوفی وہ ہے جو اپنی ہستی فنا کر چکا اور اللہ کے ساتھ باقی ہے۔ خواہشاتِ نفسانی کے قبضے سے باہر اور حقائقِ موجودات کا ماہر ہے۔ متصوف کی یہ شان ہے کہ ریاضت و مجاہدہ میں اس لیے مصروف و سرگرم رہتا ہے کہ صوفیوں کے مراتب چل کر سکے۔ اور قدم بہ قدم اُن کی راہ چل کر اپنے معاملات اُن کے ساتھ درست کرنا چاہتا ہے۔ اور مشتبہ کی یہ حالت ہے کہ اس میں صورتِ تو صوفیوں کے اکثر عادات ہوں، مگر معنی نہیں۔ روزہ، نماز، درود و ظالفت ذکر و اشغال یا اور کوئی عمل وہ اس غرض سے نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ سے ملے۔ بلکہ ان تمام آرائشوں کا

مقصد جاہ طلبی اور خطوط نفسانی ہے

بدنام کتندہ نکو نامے چند

یہ نیک نام لوگوں کو بدنام کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود امید کی جاتی ہے کہ ان لوگوں میں سے ایک بھی ہو جائے، اور ان کے سایہ دولت میں دو جہان سے گزر جائے۔ تم دیکھتے نہیں کہ لشکر میں مرد میدان ایک ہی ہوا کرتا ہے، باقی لوگ طفیلی ہوتے ہیں شہر میں خلیفہ وقت اور سلطان ایک ہی ہوتا ہے اور لوگ اس کی دولت کے سایے میں بسر اوقات کرتے ہیں۔ یہ بھی قاعدہ ہے کہ ہر گروہ میں محقق کی تعداد کم ہوتی ہے اور متبعین ہزاروں ہوتے ہیں۔ لیکن ہر گروہ کی نسبت اسی کی طرف کی جاتی ہے تو وہ شخص اکثر اسی میں شمار کیا جاتا ہے۔ شریعت کا فتویٰ یہی ہے کہ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ جن نے کسی قوم کی روش طریقہ اختیار کیا اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا۔ بہر حال اگر تصوف کی ابتدا پر غور کرو گے تو اس کو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت ہی سے پاؤ گے۔ اس عالم میں پہلے صوفی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کو حق تعالیٰ نے خاک سے پیدا کیا۔ پھر اجتباء اور اصطفا کے مقام پر پہنچایا۔ خلافت عطا فرمائی۔ پھر صوفی بنایا۔ ان خاص معاملات کو اشارات کے طور پر سنو کہ کس طرح صوفی بنائے گئے۔ مرید کو آغاز ارادت میں چلہ کرنا پڑتا ہے۔ اول اول طایف و مکہ کے درمیان میں چلہ کیا خمر ت طینۃ ادم بیدی اربعین صباحاً۔ میں نے اپنے ہاتھ سے آدم کی مٹی کو چالیس دنوں میں خمیر کیا۔ جب یہ تجرید کا چلہ ختم ہو چکا تو حق سبحانہ نے اس میں روح عنایت فرمائی۔ اور عقل و دانش کا چراغ اس کے دل میں روشن کر دیا۔ پھر کیا، دل سے زبان تک وہ باتیں آنے لگیں کہ منہ سے انوار و اسرار کے پھول جھڑنے لگے۔ جب آپ نے اپنا یہ رنگ دیکھا تو مستی میں جھوم گئے۔ خدا کا شکر و احسان بجالائے۔ حضرت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا
ہے مَنْ أَخْلَصَ اللَّهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا أَظْهَرَهُ اللَّهُ يَتَابِعُ الْحِكْمَةَ مِنْ قَلْبِهِ

لسانہ جس نے خلوص قلب کے ساتھ چالیس دن خدا کے لیے خاص کر دیے اللہ تعالیٰ اُس کی زبان اور دل سے حکمت کے چشمے جاری فرمائے گا۔ پھر آپ نے بجا آوری شکر و احسان کے بعد آسمان کا قصد کیا۔ اور پہلے ہی جلوس میں ملائکہ کے سجود کی سلامی گزری۔ آپ کو اہل خلافت میں یہ اعزاز مرحمت ہوئے۔ پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور مسافروں کی طرح بہشت کا قصد کیا۔ اور تمام بہشت کو دیکھا بھالا۔ یہاں کے رموز و اسرار سے آگاہی حاصل کی۔ کہا گیا کہ اپنے جی سے کوئی بات نہ کر لینا۔ پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ ذرا سنبھل کے چلنا۔ مرید کو خود کوئی اختیار نہیں۔ آپ نے سب کچھ سن لیا۔ مگر از خود رفتگی اور انبساط کے عالم میں رد کے نہ رُکے، جرات کر بیٹھے۔ پھر کیا تھا، غیب سے تمثیل عتاب کھنی اور عَصَا اَدَمُ رَبِّہُ فَعَوٰی۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بہک گیا۔ آپ چونک پڑے۔ عرقِ ندامت میں ڈوب گئے۔ اب بجز استغفار کے کوئی چارہ نہ تھا۔ جان و دل سے اس کام میں لگ گئے۔ مَرَّ بَنَّا ظَلَمْنَا اَلْاَنفُسَا اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ صوفیوں کے استغفار کی اصل یہیں سے شروع ہوتی ہے جو کچھ اسبابِ خواجگی مرحمت ہوا تھا سب بھین لیا گیا۔ خلعتِ خلافت اتار لیا گیا۔ اب جسم ننگا بے ستر تھا اور زبان پر استغفار۔ کہا گیا اے آدم، اسی مفلسی اور ذلت کے ساتھ دنیا کا سفر کر۔ کیونکہ مرید کے لیے ضروری شرب ہے کہ جب اُس سے کوئی لغزش صادر ہوتی ہے تو اُس کو سفر کرنا پڑتا ہے۔ حضرت آدم نے تنہا دنیا کے سفر کا قصد کیا۔ جسم ننگا تھا۔ حکم ہوا اے آدم ہر ایک درخت سے ایک ایک پتہ بھیک مانگ۔ تین پتے آپ کو ملے۔ ان کو سی کر گدڑی بنالی۔ اُسے پہن کر خود کو چھپا لیا۔ اور اس خاکدانِ دنیا میں تشریف لائے مگر تین سو برس تک روتے رہے۔ پھر دریائے رحمتِ خداوندی جوش میں آیا اور درجہِ اصطفاء عطا گیا۔ اِنَّ اللّٰہَ اصْطَفٰی اَدَمَ اب کیا تھا تصفیہ کامل ہو گیا۔ صوفی صافی بن گئے۔ وہ مرقع جو در یوزہ گری کے بعد پہنایا گیا تھا۔ آپ اُس کو نہایت عزیز رکھتے تھے۔ آخر عمر میں وہ مرقع حضرت شیت علیہ السلام کو آپ نے مینا دیا۔ اور خلافت بھی سیر دی۔ چنانچہ نسلاً بعد نسل اسی طریقہ پر عمل ہوتا رہا۔ اور تصوف

کی دولت ایک نبی سے دوسرے نبی کو یکے بعد دیگرے منتقل ہوتی رہی۔ صوفیوں کا یہ بھی معمول ہے کہ کسی خاص جگہ پر بیٹھ کر آپس میں مل جل کر راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ صوفی صافی اول حضرت آدم علیہ السلام کی اس خلوت در انجمن کے لیے خانہ کعبہ کی بنیاد پڑی۔ یعنی دنیا میں پہلی خانقاہ کعبہ مکرم ہے۔ اس سے پہلے کسی خانقاہ کا وجود نہ تھا۔ خرقہ اور خانقاہ کی اصل حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے قائم ہوئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں صرف ایک کمل پر اکتفا کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہمیشہ وہی ایک کمل رکھا جو پہلی ملاقات میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اُن کو عنایت فرمایا تھا۔ طریقت میں پیر کے لیے بہت بڑی شرط یہ ہے کہ مرید کو اپنا خرقہ پہنانے کے لائق بنادے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ جامہ صوف پہنا کرتے تھے۔ خانقاہ کی تاریخ تو معلوم ہو چکی۔ اسی بنا پر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام نے بیت المقدس کو خانقاہ بنایا۔ چنانچہ اور اور ملکوں میں بھی خانقاہیں بنائی گئیں جن میں عبادتیں کی جاتیں۔ اور اسرار الہی کا بیان ہوا کرتا۔ پھر جب دوبر مبارک حضرت سیدنا و نبینا سلطان الاولیاء والا نبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپہنچا حضور نے اسی طرح کمل اختیار کیا۔ **مِلَّةَ اَبْنِکُمْ اِبْرَاهِیْمَ** (تمہارے باپ ابراہیم کا یہی طریقہ رہا۔ اور اُن کی روش بھی یہی رہی)۔ اور اسی خانقاہ کعبہ کا قصد کیا۔ علاوہ اس کے خود مسجد نبوی میں ایک گوشہ معین کر دیا۔ اسی میں وہ گروہ جو سالکان راہ طریقت بعنوان خاص تھا، اُن سے وہیں راز کی باتیں ہوا کرتیں۔ ان میں بعض پیر تھے اور بعض جوان۔ جیسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سلمان، حضرت معاذ دہال، دابوذر، دعمار رضی اللہ عنہم۔ ان حضرات کو خاص خاص اوقات میں آپ وہاں بٹھاتے اور اسرار الہی کی باتیں کرتے۔ ایسی ایسی باتیں ہوا کرتی تھیں کہ بڑے بڑے فصحاء عرب اور عام صحابہ اس کے مغز تک پہنچ نہیں سکتے تھے۔ اس خاص جماعت صوفیہ کے لوگ قریب قریب ستر اشخاص تھے۔ حضرت مہر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ جب کسی صحابہ کی غرت و تکریم فرماتے تو ان کو ردائے مبارک یا اپنا پیرا ہن شریف عنایت فرماتے۔

صحابہ میں وہ شخص صوفی سمجھا جاتا تھا۔ اب تم جان سکتے ہو کہ تصوف اور طریقت کی اول اول
ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اس کا تتمہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا۔ اب زیادہ طول کی ضرورت نہیں۔ بہر حال اس مکتوب کو دیکھ کر تمہارے دل میں شاید یہ
خیال گزرا ہو کہ کہاں ہم اور کہاں تصوف، تو مجھ سے سن لو کہ اس طرح کی بے دلی ہرگز مناسب
نہیں۔ دل کو قوی رکھو، اپنی مفلسی پر مطلق نظر نہ رکھو۔ کارخانہ الٰہی محض فضل و کرم پر موقوف
ہے کسی کے عمل پر نہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ راج و ساجد کتنے ہزار تھے، تسبیح و تحمید گو کئی لاکھ
تھے، متحیران اسرار کی کتنی تعداد کثیر تھی، سوختگانِ عظمت و جلالت کے افراد کس قدر تھے۔ لیکن
ہوا کیا۔ آخر یہی نا، کہ خاکِ ناچیز سے ایک قوم بے باک پیدا کی گئی۔ اور سب عابد و مطیع پر اس
کو فضیلت حاصل ہو گئی۔ اور اس بات کو دیکھو تو سہی کہ خطابِ اَلْسُنُتُ بِرَبِّکُمْ (اے مشیتِ
خاک، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟) یہ کون سی خدمت کا صلہ اور کون سی شفاعت کی بدولت
ہوا۔ اکثر دیکھو گے کہ ایک پُرانا شرابی چشمِ زدن میں کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ یہی مقبولیت
کا شکار اور مشاہدہ ذوالجلال میں غرق نظر آتا ہے۔ ہمہ دم نوازش پر نوازش ہو رہی ہے۔ ہر لحظہ
وصل در وصل کے مزے ہیں۔ اور کبھی قدیم مناجاتی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آنکھوں پر
حجابات کی پٹی بندھی اور گردن میں دھتکار بھٹکار کی ڈوری پڑی ہے۔ حسرت و اندوہ کا سامنا
ہے، دم بدم خونِ جگر کا پینا ہے۔ کبھی ایک شخص بتانے سے لایا جاتا ہے اور اغراز و قبول کے
گل بوٹے اس کے طبوس پر بنائے جاتے ہیں۔ کبھی ایک شخص مسجد سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔
اور لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ جس طرح لطف کام کر رہا
ہے، اسی طرح قہر بھی اپنے کام میں سرگرم ہے۔ والسلام۔

تیسواں مکتوب

طلب طریقت کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

برادر شمس الدین، اللہ تم کو طالبین کی بزرگی کا درجہ عطا فرمائے۔ تم اس بات کا یقین کرو کہ جو شخص طریقت کی راہ کا طلبگار ہو اُس کے پاس شریعت کی پونجی ہونا ضرور چاہیے تاکہ قصبہ شریعت سے شہر طریقت میں پہنچے۔ طریقت میں جہاں قدم درست ہوا ملک حقیقت میں پہنچ جانا آسان ہے جس بے علم نے شریعت ہی کو نہیں سمجھا ہے وہ طریقت کو کیا پہچانے گا۔ اور جب طریقت ہی سے شناسائی نہیں ہے تو حقیقت تک کیونکر رسائی ہو سکتی ہے۔ اس لیے بے علم و معرفت اور نادان قہر شریعت کو اس راہ میں چلنے کی اجازت نہیں۔ اگر اپنی خود رانی سے کوئی ایسا کرے گا تو بھٹک کر رہ جائے گا۔ اور اسی چکر میں اس کی جان بھی چلی جائے گی۔ بالکل ناممکن ہے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ اگر بفرض محال کو رانہ و جاہلانہ مجاہدہ و ریاضت سے کچھ نظر آگیا تو اتنا غرور پیدا ہو گا کہ اور جہالت بڑھے گی اور حماقت تیز ہوگی کہ ایمان تک رخصت ہو جائے گا۔ اور شیطان کے پھندے میں پھنسا رہے گا۔ تم اس بات کا یقین کامل کر لو کہ اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا۔ مَا تَخَذَ اللَّهُ وَلِيًّا جَاهِلًا مشائخوں کا قول ہے۔ اور قرآن شریف میں بھی اس طرف اشارہ ہے وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ (خداوند جل و علا جاہل کو دوست کبھی نہیں بناتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جہالت سے بڑھ کر کوئی چیز ذلیل نہیں ہے۔ یہ ساری ذلتوں کی جڑ ہے۔ اللہ کی راہ میں قدم رکھنا دل لگی نہیں۔ بزرگوں کا قول ہے کہ سالک کو جب بارہ چیزوں کا علم ہوتا ہے تو وہ اس راہ کے لائق سمجھا جاتا ہے۔ علم توحید، علم معاملات، علم معرفت، علم حالات، علم مکاشفات، علم مشاہدات، علم خطاب، علم سماع، علم وجد، علم معرفت روح،

علمِ معرفتِ نفس، علمِ معرفت۔ پھر ان علوم کے اصول و فروع کی واقفیت بھی ضروری ہے۔ تم بزرگانِ دین کو کیا سمجھتے ہو۔ اپنی دستارِ فضیلت تہ کر کے رکھو۔ وہ اصحابِ صاحبِ علمِ شریعت صاحبِ علمِ طریقت صاحبِ علمِ حقیقت ہوتے ہیں۔ اور اس وقت بھی موجود ہیں۔ اور آئندہ بھی ہوں گے۔ مگر اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں کہ اس شان کا کوئی نہیں ملتا۔ جو لوگ اپنے آس پاس کے پیروں کو چھوڑ کر فیض سے محروم رہتے ہیں ان کی مثال اس قافلے کے مانند ہے کہ پیاس سے کسی دادی میں تڑپ کر مر جائے اور دجلہ بغداد اور رودِ نیل مصر سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکے۔

در باد یہ تشنگاں بگردند چہ سوداگر جہان فرات بہت

بیابان میں تڑپ تڑپ کر مر گئے اگر ساری دنیا میں دجلہ و فرات کی طغیانی ہے تو کیا فائدہ؟ ان بزرگوں کی ہمت کا حال سن کر تمہیں تعجب ہو گا۔ ان کے نزدیک سالک کو ایسی دُھن بندھی رہنی چاہیے کہ اگر دنیا مع تمامی نعمتوں کے اور عقبیٰ مع جنت کے اس کو دی جائے اور طرح طرح کی بلائیں اُس پر برسائی جائیں تو وہ دنیا مع تمامی نعمتوں کے کفار کو دیدے اور عقبیٰ مع جنت کے مومنوں کے والے کر دے اور بلا و محنت کو شوقِ دل سے قبول کرے۔ اُس کی توبہ کا یہ حال کہ دنیا بھر تو حرام سے توبہ کرتے ہیں تاکہ عذابِ دوزخ سے بچیں۔ مگر وہ حلال سے توبہ کرتے ہیں تاکہ بہشت سے محفوظ رہیں۔ ارادت کا یہ رنگ ہو کہ سارا جہان تو راحت و نعمت چاہتا ہے، مگر وہ اللہ ہی کو چاہے۔ اور اسی کے دیدار کا طالب ہو۔ تمام خلق اپنے کار و بار میں زیادتی چاہتی ہے مگر وہ کمی چاہے۔ اگر خود بخود مال و دولت مل جائے تو ایشاد کر دے۔ اگر کچھ میسر نہ ہو تو اس پر شکر کرے اور سنو، کچھ انھیں پر منحصر نہیں، طالبِ صادق کی دوسری دوسری نشانیاں بھی ہیں۔ اگر اُس کی مراد پوری نہ ہو، تو بڑی خوشی منائے گویا ہزاروں قید و بند سے وہ آزاد ہوا۔ اُس کو اپنے نفس کے ساتھ ایسی عداوت ہو کہ اگر ستر برس تک ایک خیر اپنے مطلب و خواہش کی نفس مانگتا رہے اور گڑ گڑاتا رہ جائے تو وہ ہرگز نہ دے۔ اُس کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے درست ہوں کہ غافیت دہلا، منع و عطا اور رد و قبول اس کی نظریں سب برابر ہوں۔ توکل میں اس قدر پختہ فرمائیے

کہ نہ مخلوق کے آگے دست سوال پھیلائے نہ خالق سے کسی چیز کی درخواست کرے۔ مخلوق سے تو اس لیے کہ وہ معنیٰ شرک ہے اور خالق سے اس لیے طلب گار نہ ہو کہ وہ خود ہی دانائے حال ہے۔ کہنے میں شرم مانع ہو۔ زہد اس درجہ ہو کہ کل کائنات اس کی اگر ایک مرقع یا ایک کتل ہی ہو تو یہ اپنی گدڑی میں اتنا مگن اور دردمست رہے جس طرح اور دوسرے لوگ بادشاہت میں۔ دن کو نماز و روزہ اور کسب میں مشغول رہے۔ رات کو مناجات و مجاہدہ و ریاضت میں اپنے آپ کو دقت کر دے۔ باوجود ان کمالات کے اگر اس طاعت و عبادت پر اس کے نفس کی نظر پڑ جائے اور اپنی بڑائی کا خیال اس کے ذہن میں آجائے تو ستر سال کی عبادت کو ایک روٹی پر بیچ ڈالے اور وہ روٹی خود نہ کھائے، بلکہ کسی کتے کو کھلا دے۔ یہ کیوں؟ تاکہ وہ عجب جو پیدا ہوا ہے دل سے نکل جائے۔ ایک بزرگ کا قہقہہ سنو، سبحان اللہ کیا ہمت اور کیا قلب ہے۔

حکایت۔ ایک بزرگ نے بیس پچیس جج کیے تھے۔ کون سی بات تھی جو پیدا نہ ہوئی تھی۔ آپ کے نفس کو اس قدر اعلیٰ و ارفع مقام دیکھ کر کچھ حظ حاصل ہوا۔ پھر کیا تھا، آپ سربازار مکہ معظمہ میں نکل آئے اور پکار پکار کے کہنے لگے۔ "کوئی ہے جو ہمارے بیس پچیس جج کو ایک روٹی کے بدلے میں خرید لے؟" کہیں ایک عارف نے اس کو سن لیا اور سمجھ گیا کہ یہ بات کس مقام کی ہے وہیں اس پر ایک دھول جمانی اور کہا "یہ کیا فضول گوئی کر رہے ہو کہ اس قدر گران بیچنے کی دھن تمہیں بندھی ہے۔ بیس پچیس جج کی بھی کوئی ہستی ہے۔ دیکھو تو کہ تمہارے باوا آدم نے بہشت جیسی نعمت کی راہ طلب میں کچھ بھی قدر نہیں کی اور ایک دانہ گیہوں کے عوض بیچ ڈالا۔ تمہارے ان جج میں کیا لعل لگے ہوئے ہیں جن کی قیمت ایک روٹی مانگتے ہو۔ یہ نقلیں یہ مثالیں ہمارے تمہارے لیے ایک سبق ہیں۔ اس راہ میں ہر طالب صادق کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اپنے نفس کو مجاہدے کی بھٹی میں اکسیر کی طرح پھونک کر کشتہ بنانا چاہیے تاکہ مسخنی ہو جائے اور حق کے سوا کسی کو دھیان میں نہ لائے۔ ایسا حق بین ہو جائے کہ دائیں بائیں اٹھتے بیٹھتے اس کو حق کے سوا کچھ نظر ہی نہ آئے۔ جس کی حالت ایسی ہوگی اس کو البتہ سالک کہیں گے اور اس کو حق میں کا

خطاب ملے گا۔ ہفت اقلیم دنیا ہو یا ملک آخرت اُس کی ہمت کی آنکھ کنکھوں سے بھی اُدھر نہیں دیکھتی۔ اس کا جسم شوق وصال میں گھل رہا ہے اور لقاے میر ہی سے اُس کا دل مقام قدس میں ناز کر رہا ہے۔ زن و فرزند کی فکر دنیا و آخرت کا اندیشہ اس کے دل میں نہیں گزرتا۔ ایسا آدمی اگر چہ بظاہر دنیا میں معلوم ہوتا ہے مگر اس کا دل حضرت قدس و طہارت میں ہوتا ہے، یہاں رہ کر وہاں کا باشندہ ہو جاتا ہے۔ یعنی منزل مقصود طے ہو جاتی ہے۔ مشاہدہ جمالِ یارِ حلال ہو جاتا ہے۔ حق پوچھو تو یہ کوئی معمولی مراتب بیان نہیں کیے گئے۔ مگر واضح رہے کہ یہ دولت ہر شخص کو میر نہیں ہوتی۔ یہ نعمت پیر کے طفیل میں ملتی ہے۔ جو شخص کسی صاحبِ ولایت کی پناہ و دلت میں آ جاتا ہے، وہ ان منزلوں کو آسانی سے طے کر لیتا ہے۔ کیونکہ مشائخ و بزرگانِ دین و علمائے سلف رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہے کہ بغیر پیرِ سچے کے کوئی شخص اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ مگر شاذ و نادر مثنوی۔

تا نیقتدیر تو مردے را نظر از وجود خویش کے یابی خبر

گر تو بنشیننی بہ تنہائی سے راہ نتوانی بریدن بے کسے

پیر باید راہ را تنہا مرو اندر عمیان درین دریا مرو

(جب تک تجھ پر کسی مردِ خدا کی نظر نہ پڑ جائے تجھ کو اپنے وجود کی خبر نہیں ہو سکتی۔ اگر تو گوشہ تنہائی میں مدتوں بیٹھے جب بھی بغیر کسی راہبر کے یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا۔ دیکھ ایک پیر رہنما کا ہونا ضروری ہے۔ خبردار تنہا نہ جانا۔ اس دریا میں اندھوں کی طرح نہ ڈوب جا۔ تم سمجھے پیر کی ضرورت کس قدر ہے۔ نقل ہے کہ خواجہ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید وضو کر رہے تھے۔ جب وضو کے بعد اپنے حجرے میں داخل ہوئے تو ایک نور نظر آیا دیکھتے ہی ایک نعرہ مارا کہ اللہ کو دیکھا۔ پیر کو اطلاع ہو گئی کہ اس وقت مرید کو دھوکا ہوا ہے۔ حاضر ہوئے اور فرمایا کہ ارے نادان نادان! یہ نور تو تیرے وضو کا ہے۔ تو کہاں اور کہاں خداوندی کہاں! نہ دیکھیں حضرت موسیٰ اور دیکھے تجھ سا مبتدی۔ اس مقام میں اکثر سالک مغرور ہو جاتے ہیں۔

اور سمجھتے ہیں کہ تجلی حق دیکھی۔ اگر شیخ کامل اور صاحبِ تصرف نہ ہو تو اس مہلک بھنور میں سے نجات
مشکل ہے۔ بغیر رہنمائی پیر اور علمائے راہ کے اس مقام میں پہنچ کر ایسا مغرور و متکبر مکار و شیطان
بن جاتا ہے کہ سارے جہان کو دعوائے باطل سے بھر دیتا ہے۔ اور سنی سنائی باتیں یاد کر کے اول
فول بکنے لگتا ہے۔ اور دل میں سمجھتا ہے کہ ہم منزلِ مقصود تک پہنچ گئے۔ غضب تو یہ ہے کہ اس کے
دل میں تصرف و کرامت کا دعویٰ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مملکت میں
ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ آخر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اباحت و زندقہ میں پڑ جاتا ہے۔ کسی نے
اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ مباحی :-

پوشیدہ مرقع اندازِ خلع چند
برگفتہ بطاماتِ الف لائے چند
نارفتہ رہ صدق و صفا گئے چند
بدنام کنندہ نکو نامے چند

(ان چند مبتدیوں نے گدڑیاں پہن رکھی ہیں اور مکاری و فریب سے لام کاٹ بکا کر تہیں
صدق و صفا کی راہ میں ایک قدم بھی نہیں چلے، یہی وہ لوگ ہیں جو نیک ناموں کو اپنی اس روش سے
بدنام کرتے ہیں)۔ تو جو شخص راہِ طریقت میں آنا چاہے اور درِ طلب اس کا دامن پکڑے تو اس کے
لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا ایک پیر بنالے۔ مگر پیر ایسا ہو کہ پیروں اور مشائخوں کے نزدیک مشاہدہ
اور ممتاز ہو۔ اس کی پیشوائی اور مقتدائی پر پیروں کا اتفاق ہو مملکتِ خداوندی میں جائز التصرف
نافذ المشیئت اور صاحب الاشراف ہو۔ جب ان صفوں کا پیر مل جائے تو اس کی اقتدا کرے
اور اُس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے تاکہ جتنے بھی راستے کے روڑے اور رکاوٹیں ہوں
اُس کی راہ سے ہٹا دے۔ اور اُس کے نفس کے عیب اُس کو دکھا دے اور راستے کی دشواریوں
اُس کو خبردار کر دے۔ تاکہ پوری طرح مرید اپنی خود رانی سے باہر نکل آئے جیسا کہ ہے۔ مثنوی

پیر مالا بد راہ آمد ترا
چوں تو ہرگز راہ نشناسی ز چاہ
در ہمہ کارت پناہ آمد ترا
بے عصایش کے توانی برد راہ
کوہ ہائے آتشیں در رہ بے بہت
این چنین کارے نہ کار ہر کسے بہت

(ایسا پیر جو راہ رفتہ اور واقعہ کار ہے تیرے لیے ضروری ہے۔ تاکہ ہر ایک کام میں وہ تجھے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو ہرگز ہرگز راستے کے کنویں سے واقعہ نہیں۔ بغیر کسی کی دستگیری کے کنویں میں گر پڑنے کا بہت ڈر ہے۔ کتنے دہکتے ہوئے آگ کے پہاڑ راہ میں ہیں۔ اس سے پار اتارنا ہر شخص کا کام نہیں۔ مگر مرید کے لیے ضروری شرط یہ ہے کہ جب کسی پیر سے مرید ہو جائے تو اپنی خواہش اور مراد کو تہ کر کے رکھ دے۔ لغت میں ارادت کے معنی تو چاہنے کے ہیں، مگر بزرگوں کے دُعر میں اس کے معنی "نہ چاہنے" کے ہیں۔ یعنی ناخواستن۔ "مشائخ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، مرید کو چاہیے کہ پیر کے تحت تصرف میں مُردے کی طرح رہے۔ جس طرح غسال مُردے پر اپنا تصرف کرتا ہے جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے وہ کچھ بولتا نہیں۔ اسی طرح مرید کو بھی پیر کا مطیع ہونا چاہیے جب کہیں کام نکلے گا۔ مرید کو پیر کا فرماں بردار اس درجہ ہونا چاہیے کہ پیر کے ایک اشارے پر جان و مال و دولت دینی و دنیاوی کل لٹا دے، بذل کر دے، ترک کر دے۔ اور جو حکم بھی دے اس کو پورا کرے۔ یہاں تک کہ اگر زہر کھلنے کو وہ کہے تو مرید فوراً کھلے ہرگز ہرگز حیلہ و غدر نہ کرے اور دفع الوقتی عمل میں نہ لائے بے تامل حکم کی تعمیل کرے۔ اس حکم میں اپنا علمی و عقلی قانون نہ لگا شیخ بوعلی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے پیر شیخ ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں نے آج خواب میں یہ دیکھا کہ حضور نے کسی امر کے متعلق یہ فرمایا کہ اس طرح پر ہے، میں نے خواب میں کہا کہ یہ کیونکر۔ شیخ ابوالقاسم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر میری طرف سے منہ پھیر لیا۔ اور فرمایا کہ اگر چون دچرا کی جگہ تمہارے دل میں نہ ہوتی تو تم خواب میں بھی ہیں اس طرح جواب نہ دیتے۔ کہیں چون دچرا کے ساتھ بھی مریدی درست ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ سنو برادر، اگر کوئی یہ کہے کہ پیری مریدی میں بڑا کھڑاگ اور معاملہ نازک ہے اس لیے نباہ مشکل ہے کنارے ہی رہنا بہتر ہے۔ تو ہم قرآن شریف کی یہ آیت پڑھیں گے۔ عَسَىٰ اَنْ تَكُوْنُ هُوَ اَشْيَاؤٌ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ اَنْ تَحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ۔ بہتری وہ باتیں ہیں تم جن سے کراہت کرتے ہو وہ حقیقتہً تمہارے حق میں

بہتر ہیں اور بہتری یا تئیں ایسی ہیں جن کو تم بہتر سمجھتے ہو اور وہ تمہارے حق میں خراب ہیں۔ اللہ دانا اور بینا ہے تم کچھ نہیں جانتے۔ جو مرید سعادت قریں ہے۔ اور یہ دولت اُس کے نصیب میں ہے اُس کی راہ بالکل صاف ہے۔ کوئی روک ٹوک نہیں۔ سب کا ساختہ پردہ ختم ہے۔ حاسد کی نظر بد اُس کے جمال پر نہیں پڑتی۔ اور گرد آفات اُس کے دامن دولت سے دور رہتی ہے۔ مگر جو بے دولت ہے اور شقاوت جس کا حصہ ہے اُس کی راہ میں کانٹوں کا انبار ہے۔ عقبات بے شمار ہیں۔ قدم قدم پر آفت و بلا کا سامنا ہے۔ برادرِ مرید یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ کمند عنایت جس کی گردن میں پڑی ازل ہی میں پڑی۔ اَلْسَعِيدُ مَنْ سَعَدَ فِي بَطْنِ اُمِّهِ۔ اور قہر وحدت نے جس کو مردود کیا اور اپنے سے دور کیا ازل ہی میں کیا۔ اَلشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ اُمِّهِ کسی نے اسی معنی کی طرٹ اشارہ کیا ہے۔ جو نیک بخت ہوا اپنی ماں کے پیٹ میں نیک بخت ہوا اور جو بد بخت ہوا اپنی ماں کے پیٹ میں بد بخت ہوا۔

این واقعہ مانبود امروزہ این رنگ گلیم ما بہ گیلان کردند

(یہ ہمارا واقعہ آج کا نہیں ہے۔ ایک مدت گزر چکی کہ ہمارے کمل کے رنگ کو گیلان میں رنگ چکے ہیں)۔ ایسی حالت میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ امیدوار رہو اور اپنی بد بختی کو روکتے رہو۔ ہر چند مال و دولت و اسباب غیب دار ہے اور اُس درگاہ کے لائق نہیں۔ مگر ہمیں امید ہے کہ یہ ناچیز تحفہ قبول ہوگا۔ سنو بھائی، یہ جو بے پروائی و آزادی و بے فکری ہم لوگوں میں ہے، کیوں ہے؟ اس کا خاص سبب ہے۔ بات یہ ہے کہ جس دن حضرت آدم علیہ السلام سے زلت سرزد ہوئی اُسی دن آدمیوں کا قافلہ لٹ گیا۔ اور قاعدے کی بات ہے کہ لٹنے کے بعد قافلہ بالکل نڈر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اب رہا ہی کیا ہے جس کا خوف ہو۔ اس معنی کے مناسب ایک نقل بھی سنو۔ ایک اندھے کو لوگوں نے دیکھا کہ موسم گرما کی تیز دھوپ میں بیٹھا ہوا بادام و خرما کھا رہا ہے۔ اس کو کہا خیریت تو ہے اتنی گرمی کی شدت میں ایسی گرم گرم چیزیں کھانا چہ معنی دارد؟ اُس نے جواب دیا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا۔ اب آنکھیں کہاں جو آشوب چشم کا ڈر ہو۔

بالکل اطمینان ہے۔ اگر کچھ اور بھی ملے تو کھا سکتے ہیں۔ برادر عزیز اس بات کو ذرا گوش دل سے سننا۔ معصیت تو معصیت ہی ہے طاعت بھی آفت سے خالی نہیں۔ بہت سی طاعت و عبادت ایسی ہے کہ اللہ سے بندے کو دور کر دیتی ہے۔ تماشا یہ سنو کہ بہت سی معصیت ایسی ہے جس سے عبد کو معبود کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کس طاعت میں فراق ہے اور کس میں وصال؟ آپ نے فرمایا جس طاعت کی ابتدا میں امن ہو اور آخر میں عجب ایسی طاعت عابد و معبود میں جدائی ڈال دے گی۔ اور جو معصیت ایسی ہے کہ اس کے اول میں خوف ہے اور آخر میں عذر وہ مخلوق کو خالق سے نزدیک کر دیتی ہے۔ بزرگوں کا قول ہے اَلْاَعْتِدَاسُ وَانْ اَقْلَ ثَمَنُ الذَّنْبِ وَانْ جَلَّ عَذْرُاكَرُحِبَّ مَقْهُوْراہو، بڑے بڑے گناہوں کی قیمت ہو جاتا ہے۔ ابلیس لعین نے اپنی طاعت پر نظر کی عجب پیدا ہوا، ڈینگ مارنے لگا، ایسا ویسا بکنے لگا۔ حکم ہوا خاموش یعنی مردود۔ دیکھو حضرت آدمؑ سے بھی نافرمانی ہوئی، مگر اقبال جرم کیا، اور اقرار کیا کہ ہم سے بیشک گناہ سرزد ہوا۔ آمرزش چاہی۔ ندا ہوئی۔ اچھا اچھا، ہم نے بخش دیا۔ یہ بات عالم کو دکھا دی گئی کہ جس معصیت کے بعد عذر ہو کیا قدر رکھتی ہے اور جس طاعت کے بعد عجب ہو کس قدر بے قیمت و قدر اور ذلیل شے ہے۔ والسلام۔

پوچھیں اور مکتوب

ارکان طریقت کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میرے بھائی شمس الدین اللہ تمہیں منتائے مقصود تک پہنچنے کی سعادت مرحمت فرمائے۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ارکان طریقت بے اصل نہیں ہیں بلکہ ان کی ایک زبردست اصل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے لَا یَزَالُ عَبْدِي یَتَقَرَّبُ اِلَیَّ

بِالنَّوَابِلِ حَتَّىٰ أُجِيبَهُ۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كَذْتُ أَنَّهُ سَمِعُوا وَبَصَرًا وَبَيِّنًا وَلِسَانًا۔ اِنِّیْ اِجِبْہٗ۔ بندہ
 مومن کو ادائے نوافل سے خدا کے ساتھ اتنا تقرب اور ایسی مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے کہ اس کو
 اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ پھر اُس کی خودی اس طرح دور ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
 کالوں سے سنتا، اور اُس کی آنکھوں سے دیکھتا اور اسی کے ہاتھوں سے سارے کام انجام
 دیا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی زبان سے بولتا ہے۔ دیکھو بچوں کے ساتھ مادرِ مہربان کیا کرتی
 ہے۔ اس کو گود میں لے کر چلتی ہے، اُس کی طرف سے کوئی چیز اٹھا لیتی ہے۔ اس کو ہلاکت سے
 بچاتی ہے۔ اس کی اچھائی بُرائی کا خیال رکھتی ہے۔ اُس کی جانب سے باتوں کا جواب دیتی
 ہے وغیرہ وغیرہ۔ تم کو یقین کر لینا چاہیے کہ قربِ نوافل کوئی معمولی درجہ کی بات نہیں ہے۔
 ایسا شخص موردِ الطافِ ربانی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی کل مہمات کو سر کر دیتا ہے۔
 ■ خلق اللہ کے لیے قبلہ حاجات ہو جاتا ہے اُس کی خاکِ قدم آنکھوں کا سرمہ بنتی ہے
 اُس کی ران سواری کے گرد و غبار کو بے راہ بنا دیتے ہیں۔ ایک پر لطف قصہ سنو تو شاید کچھ
 سمجھو۔ حکایت۔ ایک دفعہ بھرے میں سخت خشک سانی پڑی۔ لوگ نماز و دعا و زاری کیلئے
 میدان میں جانکلے۔ ہزار چیتے چلاتے ہیں مگر فریاد سنی نہیں جاتی۔ آسمان پر بدلی کا نام نہیں کہیں
 کوئی بوند دکھائی نہیں پڑتی۔ اتفاقاً اُدھر سے کوئی شخص گزر رہا تھا۔ دیکھتا ہے کہ ہزاروں شخص
 جمع ہیں۔ دعا کے واسطے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آنسو برس رہے ہیں لیکن
 پانی نہیں برستا۔ اُس کا جی نہ مانا۔ اُس کی شفقتِ عام موجزن ہوئی۔ کہنے لگا۔ "اے اللہ! بطیف
 اس بھید کے جو ہماری آنکھ میں ہے پانی برسا۔" اتنا کہنا تھا کہ جھوم کے بدلی آئی اور ٹوٹ کے
 پانی برسنے لگا۔ اس جماعت میں ایک شخص جو یہ سب کچھ سن اور دیکھ رہا تھا، دوڑتا ہوا اس کے
 پیچھے ہولیا۔ یہاں تک کہ ایک مقام میں پہنچ کر اُس سے باتیں کرنے کا موقع ملا۔ اُس نے کہا:
 "اے شیخِ عصر! ہماری ایک عرض ہے۔" وہ بولا "فرمائیے" اُس نے التماس کی کہ "وہ کون سا سر
 حضور والا کی چشم مبارک میں پہنا ہے جس کو شفیع لانے سے پانی فوراً برسا۔" اُس نے کہا "اے بھائی"

ہم نہ دینی نہ شیخ نہ پیر نہ فقیر۔ جیسے سب عوام انسان ہیں ویسے ہی ایک بندہ گنہگار ہم بھی ہیں۔
 عرف اتنی سی بات ہے کہ ان آنکھوں نے حضرت سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ
 علیہ کو بایزید سمجھ کر دیکھا ہے۔ یہ دیکھنا جو رنگ نہ دکھائے، یہ دیکھنا جو کمال ظاہر نہ کرے، تجسّ
 اب ان بزرگوں کے مراتب کو دیکھو کہ اس کی کچھ انتہائیں ملتی ہے۔ تم اس کو بادر کر دو کہ ان کے
 قدموں کی خاک آنکھوں کے لیے کھل اچھا ہر کام کرتی ہے۔ اہل زبان ان کی باد بہاری کی طرح
 ہر تن حیات ہے جس طرح موسم بہار کا پانی مردہ زمین کو لباس حیات پہنا دیتا ہے اور خاورستان
 کو کھمبہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح جو بات ان کی زبان سے نکلتی ہے وہ مردہ دلوں کو زندہ بنا دیتی
 ہے۔ اور دائمی نعمت برحق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ایسے ہی با اثر ہو۔ اگر باتیں ان بزرگوں کی مل
 کے لیے جان ہیں تو کل افعال و صفات ان کے بندہ شاد و حل کنندہ مہمات ہیں۔ رحمۃ اللعالمین
 کی، مست غافل ہیں۔ رحمۃ اللعالمین کے شیدا ہیں۔ ان کی رحمت و شفقت کی روشنی بھی تمام پھیلی
 رہتی ہے۔ خود نہ کھائیں گے، خلق اللہ کو ضرور کھلائیں گے۔ خود اچھا کپڑا نہ پہنیں گے حاجت مند
 کو پہنائیں گے۔ تیمیمی کی باتیں سنیں گے، مگر اس نشتر کو برداشت کریں گے۔ ظلم سہیں گے مگر ظلم
 سے بدلہ نہ لیں گے، بلکہ اس کی شفاعت کرنے کو تیار ہوں گے۔ جفا کے عوض وفا کریں گے۔ دشنام
 کے مقابلہ کو دعا و ثنا سے آمادہ ہوں گے۔ تم جانتے ہو اس قدر بے نفسی کا باعث کیا ہے۔ اس کا
 صرف سبب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو محفوظ بنا لیا ہے۔ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں۔
 اولیاء اللہ محفوظ ہوتے ہیں۔ ان بزرگوں کے دل کے عجز سے بادر راحت ملتی ہے اور خلق خدا
 کے دل و دماغ کو تازہ کرتی ہے۔ ان کی شفقت کی مثال آفتاب سے ہے۔ دوست دشمن سب
 اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اضع میں وہ لوگ گویا زمین ہو رہے ہیں۔ ساری دنیا
 ان کو روندے بھی تو وہ اُٹ نہ کریں گے۔ خلق اللہ سے بدلہ لینا ان کا کام نہیں۔ یہاں پر وہ
 بالکل کوتاہ دست ہو جاتے ہیں۔ تمام عالم کی عیاں داری کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ مگر اپنے کھانے
 پیسے کا بار کسی پر نہ دائیں گے۔ سخاوت میں ان کو ایک دریا سمجھو۔ دوست دشمن دونوں کو برابر

سیراب کرتے ہیں۔ از غریب تا شرق سارے جہان کے لیے وہ ایک چشمہ رحمت ہیں کہ یہ لوگ
 شیریں کلام ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہوں آزاد مرد ہیں۔ دیکھتے ہیں جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہر شے کا مرجع
 و مآب کہاں ہے۔ مقام جمع میں اُن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، بلکہ ہر بے موان کا چشم بصیرت کا
 کام دے رہا ہے۔ دیکھو، جن جن صفات کو ہم نے بیان کیا اگر یہ صفات اہل طریقت میں پائی نہ
 جائیں تو یوں سمجھو کہ اس شخص نے ابھی راہ طلب میں قدم ہی نہیں رکھا ہے، چاہتا ہے کہ بھیس
 بدل کر بھیک ملے تاکہ بے درد سردیاں ہاتھ آئیں اور عمامہ و دستار سے غرور جاہ حاصل ہوتا کہ
 لوگ تعظیم و توقیر سے پیش آئیں۔ حقایق و معارف کی باتیں جو وہ کرتا ہے گویا منہ چڑھاتا ہے۔ کہاں
 وہ کہاں اسرار حقیقت و معرفت۔ اللہ تعالیٰ ایسے دلیسوں کو رازدار نہیں بتاتا۔ ہاں، وہی ان
 رموز سے آگاہ ہوتے ہیں جو دل سے تارک لذات و شہوات ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ آنکھ
 کان، پاؤں وغیرہ بزرگان دین بھی رکھتے ہیں اور عوام الناس بھی رکھتے ہیں، مگر پاک دل خاصان
 خدا کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ اس دل پاک کی حکومت ان کے کل جوارح پر رہتی ہے، مگر ہم لوگ
 جن لفاظوں کو دیکھ رہے ہیں بزرگوں کے معنی سے یہ بے خبر ہیں۔ خود ان کی زبان، ان کا ہاتھ ان
 کا پاؤں، ان کی آنکھ، ان کا کان ناپاکی دل کو ان کے ظاہر کر رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے کہ
 یہ مدعی کذاب ہیں۔ اگر ان کا بس چلے تو لوگوں کے منہ سے نوارہ پھین کر اپنے حلق میں داخل کریں۔
 اور کسی کے لباس فاخرہ سے اپنی گدڑی کو بدل ڈالیں۔ بار بار ان کی یہ خواہش کہ سارا عالم ہمارا
 غلام بن جائے۔ اور غلامی کا اقرار کرے، اور ہمارا کلمہ پڑھے۔ حالانکہ صدقے کا پترا بدن پر
 ہے، اور مغفرت کی روٹی معدے میں مضم ہو رہی ہے۔ مگر غرور کو نہ پوچھیے۔ کیا ممکن کہ اپنی تمامی
 عمر میں بغیر باضابطہ ٹھاٹھ بدلے ہوئے بازار تو نکل جائیں۔ عمامہ کلاہ وغیرہ جب تک سب لیس
 نہ ہو جائے، کیا مجال کہ صرف ایک چیز پر وہ قناعت کریں۔ اور ادھر ادھر پہل قدمی کر سکیں۔
 خیال یہ ہے کہ خلافت شان گھر سے باہر قدم رکھیں گے تو درزی کیا کہے گا چار کیا تصور کرے گا
 بازاری کیا سمجھیں گے بالکل آبرو دمٹ جائے گی۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

سنو برادر، ایسے ہی لوگوں کو اہل نظر خود پرست کہتے ہیں۔ ہر گز حق پرست نہ کہیں گے۔ گوشت نشینی، غلت گزینی، خلوت قرنی، صلاح و تقویٰ اگر اس لیے ہے کہ دنیا اس کو پرہیزگار سمجھے اور اس کی طرف رجوع کرے۔ اس کی مثال اُن زنانِ فاحشہ و بدکارہ کی ہے جو اپنے کو دن بھر اس لیے سنوارا کرتی ہیں تاکہ تماش بینوں کا ان کے یہاں جھگٹ ہو۔ بیت

یا بروہم چون زنان رنگ و بوی پیش گیر یا نہ چوں مردان در آئے دگوئے چون مردان فلک

(یا عورتوں کی طرح بناؤ سنگار اختیار کرو یا جو ان مردوں کی طرح میدان میں آکر بازی

مارلو) اس راہ میں جس کو مرد ہونے کا دعوئے ہو، اس کو چاہیے کہ ہر بن مونسے زبان کا کام لے اور ہر زبان دل کی تابع رہے (یعنی بطور خفا سر سے پاؤں تک ذکر خدا میں مشغول رہے، زبان ہلنے نہ پائے)۔ تیغ حیا دہ کام کر گزرے کہ زبان شرم سے کٹ جائے۔ اگر چاہے بھی کہ داستان حقیقت شروع کریں تو دل حق منزل فوراً زمانہ گزشتہ کا آئینہ اس کو دکھائے کہ حضرت سلامت آج شیخ و صوفی بن کر بیٹھے ہیں۔ کل کی بات ہے کہ گھوڑوں پر خاک ردی کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر زبان میں گرہ پڑ جائے۔ کہنے لگے سچ ہے، یہ گندی زبان اس لائق کہاں کہ مقام قدس کی باتیں کرے۔ اور حق سبحانہ تعالیٰ کا نام لے۔ یہ سوچ کر دم نہ مارے۔ اہل طریقت کی ایک نشانی اور ہے۔ مگر ذرا ٹیڑھی کھیر ہے۔ یعنی اس کو ایک صُن ایسی بندھی رہے۔ اور ایک سوئی اس درجہ ہو کہ گھر سے نکلے تو پھر اسی راستے سے گھر واپس نہ آ سکے۔ راہ بھول جائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو طریقت کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ سنو، صوفی اور عالم ظاہر میں فرق ہے۔ صوفی کا دل زبان کے آگے ہوتا ہے، اور عالم ظاہر کی زبان دل کے آگے ہوتی ہے۔ صوفی پر دل حق منزل کی حکمرانی ہوتی ہے۔ برج کل کا حال یہ ہے کہ داعطان و ناصحان و سالکان اس دور میں گناہ کی راہ چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صراطِ مستقیم پر چل رہے ہیں۔ یہ بات نابینائی کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ راہ حق میں نابینا وہی ہے کہ زبان سے عصا کا کام لے۔ کبھی اس پر طعن مارے۔ کبھی اس پر تشنیع کرے اور دعویٰ کرے کہ میں صاحب بصیرت ہوں۔ اس وقت ہمارے مخاطب علماء نہیں ہیں

(عشق کی نظر میں سالکانِ کامل کو تو بھی جانتا ہے کہ بے راہ ہو گئے ہیں۔ اس لیے تیری حمد و ثناء کہنے سے دونوں جہان کے فصیح کی زبان خاموش ہے)۔ آغازِ عشق میں تو اسی کا فرما ہے کہ ہر وقت ذکرِ یاد ہو۔ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذَكَرَهُ۔ جو شخص کسی چیز کو دوست رکھتا ہے تو اکثر اُسی کا ذکر کیا کرتا ہے۔ مگر جب عشقِ کامل ہو جاتا ہے تو دوری میں بھی ایک خاص قسم کی حضوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان بزرگوں کا قول ہے کہ اَبْعَدُهُمْ عَنِ اللَّهِ اَكْثَرُهُمْ ذِكْرُ اللَّهِ۔ اللہ کا زیادہ ذکر کرنا، اللہ سے اُن کو دور کر دیتا ہے۔ اور دل ہی دل میں یہ رباعی پڑھتے ہیں رباعی

از عاقلے حدیث تو کم کہنے راہِ سر گفتگوئے محکم کہنے

پس سوختہ چند فراہم کہنے برگفتہ بگریمے و ماتم کہنے

(میں عقلمندوں سے تیری بات کم کرتا۔ اور گفتگو کا راستہ بند کر دیتا۔ پھر چند دل جلوں کو جمع کرتا۔ اور جو کچھ میں نے کہا تھا اُس پر ماتم کرتا)۔ سنو بھائی، جب تک انسان ہمہ تن ظاہر و باطن مومن نہیں ہوتا کام کا نہیں۔ اسی واسطے مومن حقیقی کمیاب ہیں۔ ایک جہان ایمان کا دروازہ کھولتا ہے اور زنجیرِ در کھڑکاتا ہے۔ مگر جو شخص دروازہ تک پہنچتا ہے، کچھ ضرور نہیں کہ سلطان کے محلِ سرا تک پہنچے۔ دیکھو، مشرک کو ہزار بار غسل دو اور صاف کپڑے پہناؤ، پھر بھی نجاست نہیں جاتی۔ اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (میشک مشرک لوگ ناپاک ہیں) دل کی طہارت طہارت ہے اور اسی کا اعتبار بھی ہے۔ زبانِ ددل کے کس کس فرق کو ہم بتائیں۔ عیاںِ راجہ بیاں۔ واہ بے دل! دوزخ میں بھی ہزاروں ہزار زبانیں خدا خدا کہنے والی ہوں گی۔ مگر ایک خدا شناس دل نہ ہو گا۔ ہزاروں ہزار فصیح زبانیں درازوں کی گونگی ہو جائیں گی۔ مگر ان زبان درازوں میں کوئی دل نہ ملے گا۔ ان باتوں کو سن کر تمہیں تو ایک خاص قسم کے تفکر نے گھیرا ہو گا۔ تو اب ہم سے سنو، مانا کہ تاجِ دولت ہم لوگوں کے سروں پر نہیں ہے۔ مگر آتشِ زمیدی سے دل کو داغنا بھی مناسب نہیں۔ قرآن مجید کا فتویٰ یہ ہے لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے)۔ احکام کا بوجھ ہر شخص پر اس کی طاقت کے موافق رکھا جاتا ہے۔

خیال کر دو کہ تاج دولت نہ دے کر بارِ غم بھی سر پر رکھا جائے، اور نو میدانِ کار دل بھی پسپا جائے یہ کیونکر ہو سکتا ہے جس سے ایک من کا بوجھ نہیں اٹھ سکتا، اُس پر دو من کا بوجھ کس طرح ڈال دیا جائے گا۔ اس درجہ بھی بد نصیب ہم لوگ نہیں ہیں کہ طالع میں نحس ستاروں کے سوا سعد کا گزر ہی نہ ہو اور دُود و بد بختیاں جمع ہو جائیں۔ یہ جان سکتے ہیں کہ قدمِ راسخ ایسا نہیں ہے کہ دین کی راہ میں کام دے۔ مگر دم ختم تو ایسا ہے کہ خوب دون کی لیں اور سخی بگھاریں، ہزار میں ایک معلوم ہوں۔ ہے ہے، اے برادرِ عزیز! تم کہہ سکتے ہو کہ اس مکرم سے بڑھ کر ہمارا کوئی خریدار ہو سکتا ہے ہرگز نہیں۔ اور اتنی قیمت کوئی دے سکتا ہے، ممکن نہیں۔ بیت

سراسر من ہمہ عظیم بدیدی و خریدی تو
نہے کالاے پر عیب دہے لطفِ خریدار

(سر سے پاؤں تک میں عیب ہی عیب ہوں۔ تو نے دیکھ بھال کر خریدا ہے۔ کیا اچھا یہ عیب دار مال اور کیا خوب مہربان خریدار ہے)۔ اس کے کرم کی کچھ انتہا ہے ہم اگر بڑھاپے میں بھی حاضر درگاہ ہوں، تو حکم ہوتا ہے کہ ساری ملکیت تیری خدمت کے لیے ہم ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اور کہیں خوش نصیبی سے عالم جوانی میں اس کے ذکر سے اُنس پکڑیں تو ساری حکومت میں ڈنکے کی چوٹ ہماری بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے۔ جس سختی سے ادا مردِ نواہی کا حق تجھ سے ہم نے طلب کیا تھا اُسی طرح اپنے کرم سے ہم انصاف بھی کر رہے ہیں۔ اگر تجھ سے کچھ بھول چوک بھی ہو گئی ہے تو ہم اُس کو دہراتے نہیں ہیں، بلکہ اس سے درگزر کرتے ہیں۔ اور اگر ضرورت سے زیادہ تجھے شفقت اُٹھانی پڑی ہے تو مابعدِ دولت تجھ سے ہذر کرتے ہیں کہ اس کا خیال نہ کرنا۔ ہم بڑے حکیم ہیں۔ اپنی حکمت اپنے بھید سے واقف ہیں۔ جب وقت آئے گا ان اسرار کو ہم ظاہر کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! کیا نوازش و اکرام ہے۔ اے بھائی! جس قدر تم نے سنا، اس کے دریاے کرم سے ایک قطرہ ہے۔ اس کے کرم کی کوئی انتہا بھی ہے۔ مثلاً اگر تمام منکرینِ عالم کو اور شیاطینِ جہاں کو اور اُن کے ذریعات و متبعین کو اعلیٰ علیین میں پہنچا دے اور تاجِ سلطنتِ ابدی ان کے سر پر رکھ دے جب بھی ابر کرم سے ایک لونڈی سمجھو بلکہ اس بھی کم۔ والسلام

پچیسواں مکتوب

شریعت و طریقت کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اے میرے بھائی شمس الدین اللہ تم کو سیدھا راستہ دکھائے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت اس راہ کا نام ہے جس کو انبیاء علیہم السلام اپنی امت کے لیے مقرر فرماتے ہیں۔ اس کام میں اللہ اُن کا مددگار اور پشت پناہ ہوتا ہے۔ کل نبیوں کا ہمیشہ یہی معمول رہا کہ خلق اللہ کو انہوں نے پہلے توحید کی طرف بلایا۔ اس دعوت میں سب انبیاء برابر ہیں۔ سمجھوں کی ایک پکار ہے۔ ایک دین، ایک معبود ہے۔ باتفاق ایک زبان ہو کر سمجھوں نے اپنی اپنی امتوں کو یہی کہا۔ **وَاللّٰهُمَّ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ۔ اللّٰهُ اِیْکَ اَوْرَکِیْلَہٗ۔** اور یہی فرمایا **فَاَتَقَرُّوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا اللّٰهَ** سے ڈرو اور اُسی کی بندگی کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کے عہد مبارک تک کل نبیوں کی خدائی باتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ دجی الہی کے موافق دعوت خلق ہوا کرتی تھی۔ دجی الہی کے الفاظ و معانی بواسطہ حضرت جبریل علیہ السلام نبیوں نے سنا سمجھا اور اُن کو دل میں جگہ دی۔ اُن کی سماعت اس سے بہرہ اندوز ہوتی رہی۔ اُن کی عقل اس سے انوار کا اقتباس کرتی رہی۔ سب نبی اصل دعوت میں ہم خیال ہیں۔ ہاں لغات و عبارات و استعارات و ارکان شریع میں البتہ اختلافات ہیں۔ دعوت توحید کے علاوہ دوسری دعوت عبودیت کی ہوتی ہے۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام خلایق کے طیب ہیں۔ ہر زمانے میں دجی الہی کے موافق اپنی امت کے لیے حسب مصلحت وقت قاعدہ ملت وضع فرماتے ہیں۔ پس خدائی باتیں جو نبیوں تک پہنچیں اور آپ حضرات نے ان کو قبول کیا ان کا نام دجی دعوت ہے۔ اور جو لوگ سنتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں ان کو امت کہتے ہیں۔

اور ادا و نواہی و اصول و فروع دعوت کو شریعت کہتے ہیں۔ اور اس راہ میں چلنے کو اطاعت کہتے ہیں۔ جملہ احکام پر گردن رکھنے کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام پر ثابت قدم رہنے کو دین کہتے ہیں۔ اب تم غالباً اس کو سمجھ گئے ہو گے کہ شریعت دین کی ایک راہ کا نام ہے جو پیغمبروں کے ذریعہ سے قائم ہوتی ہے۔ لغت میں کشادہ راہ کو شائع کہتے ہیں۔ راہ شریعت کو بھی خدا نے ایسی کشادہ بنایا ہے کہ اس سے ہزاروں راستے نکلتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور اس طرف اشارہ کیا ہے۔ سَتَفِرَّقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا هَالِكَةٌ إِلَّا وَاحِدَةً فَإِنَّهَا نَاجِيَةٌ۔ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ جس میں بہتر گمراہ ہیں اور ایک نجات پانے والا ہے۔ ناجی فرقہ اہل سنت و الجماعت کا ہے۔ اور اس کی تین قسمیں ہیں۔ صوفیائے کرام، محدثین، فرخندہ فرجام، فقہائے عظام طریقت کی راہ بھی شریعت ہی سے نکلی ہے۔ شریعت و طریقت میں جو فرق ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ تم اسی سے سمجھتے جاؤ۔ شریعت میں توحید، طہارت، نماز، روزہ، حج، جہاد، زکوٰۃ اور دوسرے دوسرے احکام شریع و معاملات ضروری کا بیان ہے۔ طریقت کہتی ہے کہ ان معاملات کی حقیقت دریافت کرو۔ ان مشروعات کی نہ تک پہنچو، اعمال کو قلبی صفائی سے آراستہ کرو۔ اخلاق کو نفسانی کدورتوں سے پاک کرو جیسے ریاکاری ہے، ہواے نفسانی ہے، ظلم و جفا ہے، شرک و کفر ہے وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس طرح نہ سمجھے ہو تو یوں سمجھو ظاہری طہارت، ظاہری تہذیب سے جس امر کو تعلق ہے وہ شریعت ہے۔ تزکیہ باطن تصفیہ قلب سے جس کو لگاؤ ہے وہ طریقت ہے۔ پکڑے کو دھو کر ایسا پاک بنا لینا کہ اس کو پہن کر نماز پڑھ سکیں، یہ فعل شریعت ہے۔ اور دل کو پاک رکھنا کدورت بشری سے یہ فعل طریقت ہے۔ ہر نماز کے لیے وضو کرنے کو شریعت کا ایک کام سمجھو اور ہمیشہ با وضو رہنے کو طریقت کا دستور العمل تصور کرو۔ نماز میں قبلہ رد کھڑا ہونا شریعت ہے۔ اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا طریقت ہے، جو اس ظاہری سے جن معاملات دینی کا تعلق ہے اس کی رعایت

ملفوظ رکھنا شریعت ہے۔ اور جن معاملات دینی کو قلب و روح سے تعلق ہے اس کی رعایت کرنا طریقت ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا یہی معمول رہا کہ دین کا جو کام خود کرتے ہیں وہی امت کو بھی حکم دیتے۔ مگر بعض بعض اخلاق و اعمال ایسے مہتمم بالشان و کوہ وقار ہیں کہ اگر امت پر ان کا بوجھ ڈالا جائے تو ضعیف الحال امت پس جائے۔ اس لیے آسانی کے خیال سے امت کو ان کی تکلیف نہیں دیتے، اپنا اور دُعا خاص بنا لیتے ہیں۔ اور معمول کر لیتے ہیں جیسے نمازِ شجرہ، صدقہ نہ لینا، سیر ہو کر نہ کھانا، دنیا سے اعراض کرنا جس سے زندگی باقی رہے اتنے ہی کھانے پر قناعت کرنا۔ مکان و لباس بھی محض بقدر ضرورت رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جس امر کے لیے امت کو مکلف بنایا جائے وہ شریعت ہے۔ اور جو کام ایسا ہے کہ تخفیف امت کے لیے انبیاء علیہم السلام اپنی ذات کو اس کا پابند کر لیں۔ اور لازمہ احوال بنالیں وہ طریقت ہے۔ جو اعمال خاص انبیاء علیہم السلام کے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم امت کے لیے ممنوع و مخطور ہے۔ اس میں جان و ایمان کا خطرہ ہے۔ جیسا کہ قرآن قدیم نے تخصیص کر دی ہے کہ خَالِصَةً لِّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کے لیے یہ خاص ہے اور مومن کے لیے نہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ سنت پسندیدہ ہے جو شخص اس کو اختیار کرے گا درجہ عوام سے زمرہ خاص میں داخل ہوگا۔ عالی مرتبہ ہوگا، کمال ترقی ہوگی۔ سنو، شریعت میں اگر صحیح عذر ہو تو رخصت ہو جاتی ہے، جیسے بجائے وضو اور غسل تیمم کی اجازت ہے۔ سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے وغیرہ وغیرہ۔ مگر طریقت کہتی ہے کہ رخصت ضعیف حالوں کے لیے ہے۔ مناجات عاجزوں پر تخفیف کے لیے ہے۔ چنانچہ ارباب طریقت قوت و ہمت جد و مبالغت سے کام لیتے ہیں۔ رخصت و مباح کی راہ سے اپنے کو باز رکھتے ہیں۔ حلال چیزوں کو بھی ڈر ڈر کے استعمال کرتے ہیں۔ حرص و طمع سے کنارے رہتے ہیں۔ شریعت میں راحت و آسائش کی ڈیوڑھی پر روک تھام ہے خصوصاً نفسِ امارہ سے بہت بچاؤ ہے دیکھو، اگر مرید اپنے کو مباحات کی اجازت دیگا تو اس کا نفس دیر ہو جائے گا۔ روزہ نہ پڑھے

وہ مشبہات کو بھی مباحات کے سلسلے میں لے آئے گا۔ پھر اُس پر قناعت نہ کرے گا آگے بڑھ کر محرمات میں مبتلا کر دے گا۔ یہاں تک کہ دین بھی برباد ہو جائے گا۔ اتنی تقریر کے بعد میں امید ہے کہ تم شریعت و طریقت کو خوب سمجھ گئے ہو گے۔ شریعت کی ضرورت اور طریقت کے فوائد کا بھی تم نے اندازہ کر لیا ہو گا۔ برادر غزنی، بغیر شریعت کے طریقت کا قصد کرنا ویسا ہی ہے کہ ایک شخص کو ٹھے پر جانا چاہیے میٹرھی کو توڑ ڈالے اور دیوار پکڑ کر اوپر چڑھے۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ دو چار ہاتھ بمشکل اوپر جائے گا پھر پھسل پھسل کر گرے گا یا یوں سمجھو کہ ایک شخص کو یہ ضبط سمائے کہ ہم پھر ایسا اچھا ل سکتے ہیں کہ نظر سے غائب ہو جائے ہزارہ زور خرچ کرے گا کوشش کا خاتمہ کر دے گا نا کامیاب رہے گا۔ بمشکل اچھالے گا دھم سے آتا رہے گا۔ بغیر شریعت جسم خاکی پھر سے بدتر ہے۔ وہ شخص فتنائے طریقت میں اُرہ نہیں سکتا یہ کوشش لاجمل ہوگی۔ یا یوں سمجھو کہ ایک شخص حج کو جائے، غلاف سمت کعبہ کے رخ کے سالہا سال بھی چلتا رہے گا تو بیت اللہ شریف تک نہ پہنچے گا۔ کیونکہ ہر مقصد کے لیے راستہ مقرر ہے۔ ہر قصد کے لیے شرط ہوا کرتی ہے۔ ہر صحبت کے لیے اہلیت اور نسبت کا ہونا ضروری ہے۔ قصد و صحبت کے لیے شرط و نسبت جملہ احکام شریعت ہیں۔ جب مرید راہ شریعت میں واضح ہوتا ہے، حقوق شرعی کو بعد برامکان ادا کرتا ہے، اُس وقت توفیق خیر اُس کی رفیق ہوتی ہے عوام کے دائرے سے وہ نکلتا ہے۔ سلوک طریقت اختیار کر کے خواص کے ہمراہ ہو جاتا ہے۔ برادر غزنی، اب بلا شک تم نے شریعت و طریقت کو پہچان لیا ہو گا۔ تم کو چاہیے کہ گرتے پڑتے مطابقت و موافقت میں ان پاک بزرگوں کے جو صاحب شریعت و طریقت گزرے ہیں، حتیٰ الوسع دد ایک قدم بھی چلو اور مفلس دیے نو کی طرح درگاہ میں اس بادشاہ بے کس نواز د عاجزانہ کے باوجود اس دوری و حجاب کے بھی عرض کرنے سے باز نہ آؤ۔ اور اس بات پر پکا عقیدہ رکھو کہ خزانہ فضل میں جو کمیائے لطیف ہے، اس کا ایک ذرہ بھی اگر مشرکوں کے شرک پر کافروں کے کفر پر پھر تک دیں تو توحید ہی توحید نظر آئے۔ اور قدح غیبت میں

ہو شربتِ جان پر در ہے اُس کا ایک قطرہ بھی اگر خلق کے خلق میں ٹپکا دیں تو ایسے شیر و شکر ہو کر سب مل جائیں کہ مخالفت و منکر کا وجود ہی غائب ہو جائے۔ وہ تم کو اس عنایت کی نظر سے دیکھتا ہے جو تم پر ازل میں ہو چکی ہے۔ آپ خاک ہونے کی حیثیت سے نہیں دیکھتا۔ اگر تمہاری آلودگی پر اُس کی نظر ہوتی تو سمجھ لو کہ رہی سہی پونجی بھی غائب تھی۔ مگر وہاں کی مقبولیت کوئی معمولی بات ہے۔ اگر تمہارا بال بال شیطانِ مجسم بن جائے اور ہر عضو فرعون کی طرح دعویٰ باطل پیش کرے اور ہر ذرہ وجودِ نمرود کا جانشین ہو کر بیٹھے۔ اور چاروں طرف تمہارے دوزخ کی آگ شعلہ زن ہو، تم کچھ کہہ سکتے ہو کہ تمہارا حال اس وقت کیا ہو؟ قسم خدا کی اگر تم پر اس کی نظر عنایت ہے تو کوئی چیز کوئی شخص تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ والسلام۔

چھبیسواں مکتوب

شریعت اور حقیقت کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میرے بھائی شمس الدین، اللہ تم کو بزرگ بنائے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت و حقیقت لفظ معنی خیز ہیں، جو صوفیوں کے یہاں مستعمل ہیں جس طرح شریعت میں اعمال ظاہر جب درست ہو جاتے ہیں تو انسان اہل حقیقت طلب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انکشافِ احوالِ باطن کے بعد آدمی اہل حقیقت کہلاتا ہے۔ یہ تو اظہر من الشمس ہے کہ ظاہر کو باطن کے ساتھ ایک خاص قسم کا لگاؤ ہے جب اصل پر غور کرو گے تو دونوں کو الگ الگ نہ پاؤ گے۔ دیکھو ایمان کے لیے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب شرط ہے۔ نہ تو صرف تصدیق سے ایمان کامل ہوگا۔ نہ فقط اقرار سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ کلمہ توحید میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ دو جملے ہیں۔ حقیقت کے رموز و اشارات لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں مستتر ہیں۔ اور شریعت کی جلوہ گری مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ سے ہے۔ صحتِ ایمان دونوں جملوں پر موقوف ہے۔ اب اگر کوئی چاہے کہ

صرف ایک جملہ سے ایمان کی منزل طے کرے تو بالکل ناممکن ہے۔ ہاں حکم میں البتہ شریعت حقیقت سے جدا ہے۔ زبان سے اقرار کرنا اور شے ہے۔ دل سے تصدیق کرنا اور پیر ہے۔ اقرار و تصدیق میں جو فرق ہے وہی فرق شریعت و حقیقت میں ہے۔ مگر علمائے ظاہر کا خیال ہے کہ شریعت عین حقیقت ہے اور حقیقت عین شریعت۔ یہ سمجھنا مغالطہ سے خالی نہیں۔ اس عقیدے میں بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان باطنی ترقی سے محروم رہ جاتا ہے۔ اگرچہ مومن باقی رہتا ہے، اس میں کچھ کلام نہیں۔ اس سے زیادہ افسوس کے قابل ان لوگوں کی حالت ہے جو شریعت کی راہ کی پروا نہیں کرتے اور اہل حقیقت بن کر بیٹھے ہیں۔ دعویٰ اُن کا یہ ہے کہ جب حقیقت منکشف ہو گئی تو شریعت کی ضرورت کیا باقی رہی؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ مذہب ملحدانہ ہے۔ ایسے مذہب و اعتقاد پر خدا کی پھٹکار ہو۔ تھوڑی تفصیل حقیقت شریعت کی اور سنو تو سمجھ جاؤ گے۔ حقیقت کی تعریف یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے تا قیام قیامت نہ اس میں رد و بدل ہو نہ ہو سکتا ہے۔ حکم اس کا ایک طرح پر جاری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ شریعت کی توصیف یہ ہے کہ اس میں تغیر و تبدل ہوتا رہا جیسے ادا و نواہی ایک نبی کے وقت میں بعض چیز حلال دوسرے نبی کے وقت میں حرام۔ یا ایک شخص کے لیے حلال دوسرے کے لیے حرام۔ مگر کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ حقیقت موجود نہ ہو۔ شریعت کو بندے کے افعال سے تعلق ہے۔ حقیقت خدا کی ذات پاک سے وابستہ ہے

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (جن لوگوں نے ہمارے لیے مشقت اٹھائی ہم اُن کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں)۔ اس آیت پاک میں مجاہدہ اصل شریعت ہے۔ اور ہدایت حقیقت ہے۔ بندہ نے جب احکام ظاہر کی محافظت کی تو اللہ تعالیٰ نے احوال باطن کی محافظت فرمائی۔ شریعت کو تعلق کسب سے ہوا۔ حقیقت نہ سے وہی شان ظاہر ہوئی۔ شریعت کی مثال مادہ کی ہے۔ اور حقیقت کی مثال قلب کی۔ مادہ کا قوام قلب میں اور قلب کی منزل مادہ ہے۔ شریعت قالب کے درجہ میں ٹھہری حقیقت بمنزلہ جان۔ جس طرح زندگی بغیر جان و قالب دونوں کے

ناممکن ہے۔ اسی طرح ایمان کی بقا بے شریعت و حقیقت محال ہے۔ اگر سچ پوچھو تو یہ دولت نعمت اس گروہ صوفیہ کے سوا اور کہاں؟ شریعت و حقیقت دونوں معاملات ان کے نہایت سچل سراپا درستی یہ زبانی جمع خرچ نہیں، بلکہ اظہار حقیقت حال ہے۔ اور سنو، علم حقیقت کے تین رکن ہیں۔ خدا کی ذات کا علم وحدانیت کے ساتھ اور اس کو بے شبہہ و بے نظیر جانتا۔ خدا کی صفات کا علم مع احکام خداوندی۔ خدا کے افعال و حکمت کا علم۔ اسی طرح علم شریعت کے بھی تین رکن ہیں۔ کتاب اللہ سنت رسول اللہ۔ اجماع امت۔ اب ہم صاف صاف یہی کہیں گے کہ بغیر شریعت و درزی اہل حقیقت ہونے کا دعویٰ کرنا سراسر زندیقیت ہے۔ اور حقیقت سے بے خبر رہ کر صاحب شریعت بن جانا شان منافقانہ ہے۔ دراصل دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اسی لیے اولیاء اللہ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ علم درسی یعنی علم شریعت سے آراستہ، مجاہدہ و ریاضت میں اوق و اخلاص کا گہرا رنگ۔ عمل خالص کی نورانیت۔ رفتہ رفتہ یہی عمل صلح ان کو علم وراثت کا مخزن بنا دیتا ہے۔ جس کو علم حقیقت کہتے ہیں۔ علم وراثت عطائے محض ہے۔ اس کو درس و تدریس سے کوئی سروکار نہیں۔ جیسا کہ وعدہ لطیف سے ظاہر ہے۔ مَنْ عَلَّمَ بِمَا عَلَّمْ وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ جس نے جانا، وہی جانا، جو اُس کو بتایا گیا ہے۔ اُس کو اللہ تعالیٰ وارث بنا دیتا ہے اس علم کا جس کو کوئی جانتا نہیں۔ اسی علم وراثت یعنی علم کی حقیقت کی بدولت ان بزرگان دین کے اعمال و اقوال و افعال و احوال میں ایسا نمایاں تغیر نظر آتا ہے کہ علمائے ظاہر رنگ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور یہ باتیں اُن کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ اپنے مقام کی رُوسے کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ ان باتوں کا کہیں نشان نہیں پاتے۔ حیران ہو کر انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اور بول اُٹھتے ہیں کہ یہ بات خلاف روایت ہے۔ اس کا کہیں وجود ہی نہیں۔ معاذ اللہ! کتنا بڑا یہ ظلم ہے کہ ایک نقیب نے نوا کے گھر میں جو چیز نہ ہو وہ اس کا مدعی بن جائے کہ جو شے ہمارے پاس نہیں وہ محمد شاہ بادشاہ کے محل میں کبھی نصیب نہیں۔ ان کو اس کی خبر نہیں کہ سنت اللہ کس طور پر جاری ہے۔ سنو! اللہ تعالیٰ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ اپنے دوستوں کو مقام سَری میں پہنچا کر غلط الامام اور غلط

مکاشفات میں اُن کو مبتلا کر دے۔ کیونکہ ان بزرگوں کا دل جب انوارِ سری سے متجلی ہو جاتا ہے تو اُس پر جو بات ظاہر ہوتی ہے سب حق کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے۔ گویا اُن کی زبان اُن کے سر کی منبع ہوتی ہے۔ اور سر کو حق سے خاص تعلق ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں جو بات ان بزرگوں سے سرزد ہوگی وہ راست و صواب ہوگی۔ مثنوی

با علم و عمل زبانِ شانِ رہت میزانِ صفتِ اندبے کم و کاست

باحق جمع و زخود پریشان لا یخبر فہم شعائرِ ایشان

(علم اور عمل کے ساتھ ان کی زبانیں سچی ہیں۔ یہ لوگ ٹھیک ترازو کی طرح ہیں۔ اپنے سے جدا اور خدا سے ملے ہوئے ہیں۔ ان کی روش ایسی ہے کہ ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا لیکن ہم کو تم کو جو ان کی باتیں خلافتِ روایت اور خلافتِ کتابِ سنت معلوم ہوتی ہیں یہ ہماری کج فہمی کا باعث ہے۔ دیکھو جو شخص اُٹول (بھنگا) ہوتا ہے وہ ایک کو دودھ پھینکتا ہے اور لیتین رکھتا ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہی ٹھیک ہے۔ موحدانِ حقیقی کے نزدیک جتنے ظاہر میں ہیں سب کے سب اُٹول روزگار ہیں ہزار وہ کہا کریں کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، مگر ماننے کی بات نہیں گویا دعوائے راست بیانی کج فہمی کی دلیل ہے۔ چنانچہ یہ حال دیکھ کر بزرگانِ دین نے یہ روش اختیار کی ہے کہ اہل ظاہر کی بکواس کا خیال نہیں کرتے۔ معاف فرماتے ہیں۔ قاعدے کی باجگاہ ہے کہ اگر نابینا سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو آنکھ دالے مزدور چشم پوشی کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں قرآن شریف کا حکم بھی یہی ہے کہ: وَاعْبُدُوا عَنْ الْجَاهِلِينَ (جاہلوں سے الگ ہو جاؤ)۔ قطع نظر ان باتوں کے اس قدر شور و غوغا کا ایک خاص سبب بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس علمِ لقوف کے جاننے والے تھے رخصت ہو گئے اور طریقت کی روش پر ٹھیک ٹھیک چلنا مفقود ہو گیا۔ ہاں، شاذ و نادر کی بات دوسری ہے۔ خیر جب یہ ہوا کہ اہل حقیقت پھپ گئے اور جو خزانہ علم ان کے پاس تھا وہ دفن کر دیا گیا۔ اب جو اس معرکہ میں مرد میدان بنتا ہے اور اس مذہب کا دعویٰ کرتا ہے، حقیقت حال یہ ہے کہ معنی حقیقت سے وہ خود بے خبر ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ عام خلق اللہ نے اس مذہب ہی سے انکار کر دیا کہنے لگے

کہ علم نقیصہ کی کوئی اصلیت ہی پائی نہیں جاتی۔ سچ ہے کہنا ان کا۔ کیونکہ جب اہل حقیقت نہ ہے اور اس کا علم نہ رہا تو اس مذہب کو بیان کون کرتا ہے۔ چنانچہ علم حقیقت پر عمل کرنا بھی اٹھ گیا۔ عمل علم کے بعد کی چیز ہے۔ اور علم کا حصول بیان پر موقوف ہے۔ افسوس صد افسوس نہ اہل حقیقت ہے نہ علم رہا، نہ بیان رہا، نہ عمل رہا۔ یہ مرض صرف علم حقیقت ہی کو دامن گیر نہ ہوا، بلکہ علم شرعیہ بھی انہیں بلاؤں میں گھر گیا ہے۔ ہم تمہارے لیے بہت زیادہ مناسب سمجھتے ہیں کہ تم اپنا عقیدہ ان بزرگان دین کی طرف سے بہت پاک و صاف رکھو۔ اور دل میں سمجھو کہ یہ حضرات کبھی خلاف شرعیہ کوئی کام نہیں کرتے۔ جو شخص آداب شرعیہ سے ایک ادب بھی ترک کرنا پسند نہ کرے وہ فرض و واجب کیوں کر ترک کرے گا۔ سیکڑوں حکایتیں آداب شرعیہ میں ان بزرگان دین کی اس قدر مشہور و معروف ہیں کہ زیادہ بیان کی ضرورت نہیں۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہم خدا سے عمر ابدی چاہتے ہیں تاکہ تمام خلق ہمیشہ کی ناز و نعمت میں مشغول رہے اور ہم دنیا کی بلاؤں میں گرفتار نہ رہ کر آداب شرعیہ میں ثابت قدمی کی منزلیں طے کرتے رہیں۔ سچ ہے شرعیہ کی قدر جو یہ بزرگان دین جانتے ہیں کوئی کیا جانے گا۔ اور آداب شرعیہ کا جو ان کو خیال ہے کیا کسی کو خیال ہوگا۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی فقر کی دولت آخر کس کے طفیل میں ان کو ملی ہے۔ اسی پاک شرعیہ کے طفیل میں۔ سنو بھائی! شرعیہ ہو یا حقیقت۔ دونوں منزلیں کر دی ہیں۔ مگر دل ہارنا چہ معنی دارد راہ طلب میں بھی کوئی سستی کرتا ہے۔ کامیابی عطلے محض ہے۔ عمل پر موقوف نہیں۔ اہل معرفت کا قول ہے کہ ملائکہ مقربین یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ہماری اطاعت و فرمانبرداری اکرام و نوازش خاص کا سبب ضرور ٹھہرے گی۔ خلاف درزی ایسی شے ہے جس سے غرت و قدر جاتی رہتی ہے اس لیے خدا سے قدوس کے حضور میں بے محابا یہ بول اٹھے کہ ہم مطیع ہیں۔ آدمی عاصی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ ایسا سمجھنا غلط قسمی ہے۔ ہماری نوازش و اکرام کا اگر سبب ہے تو ہمارا فضل و کرم ہے۔ کسی کی طاعت کسی کی عبادت نہیں۔ بھائی دیکھتے نہیں ہو کہ ساتوں آسمان و زمین کے فرشتوں کو جو طاعت سے آراستہ تھے ان کو یہ حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ کون آدم؟ وہ آدم

جو عبادت کی عین سے بھی سر و کار نہیں رکھتا اور طاعت کی طے سے بھی جس کو واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے۔ تم یہ سن کر حیران ہو گے کہ قصہ کیا ہے۔ ایسا کیوں ہوا۔ بھائی، تم کہاں ہو اس سے بڑھ بڑھ کر معاملات ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ مگر ہمیں نہیں خبر کہاں ہے؛ اس کی قدرت کا اس کو ایک ادنیٰ کرشمہ سمجھو کہ اگر وہ چاہے تو ایک لمحہ میں ہزاروں آدمی اور ہزاروں عالم پیدا کر کے رکھ دے اور سیکڑوں کو حبیب، سیکڑوں کو اپنا خلیل بنالے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ بات دیکھنے میں ایک پہاڑ سی معلوم ہوتی ہوگی۔ مگر یقین جانو کہ جو قدرت عرش سے فرش تک اور علاء سے ثریٰ تک بے تکلف حکمران ہے۔ واللہ ایسے ایسے کاموں کو ایک ذرہ حقیر کے برابر بھی نہیں سمجھتی۔ والسلام۔

ستائیسواں مکتوب

رسول علیہ السلام کی متابعت میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

برادر مہتمم شمس الدین سلمہ اللہ تعالیٰ تم یقین جانو کہ سعادت ابدی و غربت سرمدی انسان کے لیے خداوند جل و علا کی محبت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس دولت و خلعت کا محل حضرت سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کا دربار شاہانہ ہے۔ یہ دولت و خلعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت پر موقوف ہے۔ دیکھو قرآن شریف کس طرح گہریر ہے۔ فَا تَبْعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میری پیروی کرو واللہ تم کو دوست بنائے گا۔ یعنی اپنے شاہنشاہ کی فرمانبرداری کا طوق گلے میں ڈالو اور حلقہ اطاعت کانوں میں پہن لو۔ حکم سرکاری بجالاؤ۔ نوآہی سے دور رہو۔ اور سراپا قہر ایمان کو طاعت کے گلہ سنتوں سے سجا ڈالو۔ سنتوں سے واقفیت تامل حاصل کرو۔ اور اس پر ایسا عمل کرو جیسا عمل کرنے کا حق ہے۔ پھر دیکھ لو گے کہ وہ عہد نامہ دوستی جو لکھا گیا ہے۔ اور خطبہ عقد محبت جو پڑھا گیا ہے، یہ سند اتباع حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم

یقینی نافذ ہو کر رہے گا۔ اور ضرور ملل سمجھا جائے گا۔ جب یہ فرمان شاہی اور یہ وثیقہ سندی و نری تمہارے پاس رہے گا تو یہاں بھی مزا لوٹو گے اور عیش کرو گے۔ پھر جس وقت حضرت محبوب حقیقی کے دربار میں حاضری ہوگی تو وہاں بھی فی مَقْعِدِ صِدْقٍ عِنْدَ بَلِیْکَ مُقْتَدِرٌ (مقعد صدق کے مقام میں خدا سے بلند و برتر کے پاس)۔ ذرا سمجھنے کی بات ہے، مقعد صدق عبد پاک مقدر کا دلچسپ گوارہ، خوشنما چہر کھٹ کیا کسی دوسرے مہمان عزیز کے لیے آراستہ ہوا ہے۔ نہیں صرف تمہارے لیے۔ یعنی غلامانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مقام صدق میں پہنچ کر الشاکر تمہاری شان کی کوئی حد بھی ہوگی، پہلی ہی منزل میں آٹھوں بہشت ہیں۔ عیش و آرام سیر و تفریح حورانِ جنت کے حسن دل افراد کا نظارہ، چاندی، سونا، یا قوت و مردارید کے جواہر نگار شاہی محل میں جلوس، کوثر و تسنیم کی لہروں کے سرور بخش مناظر، درختوں کے پھل پھول، سبزی کی دُلکش بہار، شرابِ طور کا دورِ مسلسل، انواع و اقسام کے خوان پر نعمت کی لذتیں۔ یعنی کَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (ان لوگوں کے لیے جنت الفردوس اتنے کی جگہ ہوگی)۔ مگر یاد رہے کہ در طلب میں صدق و اخلاص ہے تو باوجود ان سامانوں کے تم گھبراؤ گے اور کہنے لگو گے کہ دل بریان بہ مرغ بریان نیا ساید۔ دھگر سوختہ دل خون شدہ بہ خور و قصور ننگرد۔ جلا ہوا دل مرغ کے کنا سے لذت نہیں اٹھاتا۔ جس کا کیجہ بھن گیا۔ اور دل خون ہو گیا ہو، وہ حورانِ جنت اور بہشتی محل کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ یہ خیال آتے ہی فوراً اس بہشت کو چھوڑ کر تمہارا قدم آگے چل نکلے گا۔ اور اس منزلِ اعلیٰ پر پہنچا دے گا جس کا وصف خوش بیانون کی توصیف سے باہر ہے جس کے لیے بیش بہا خزانے کے انمول موتی و ہنم و گمان و عقل سے روپوش ہیں۔ یعنی جس بہشت کی یہ شان ہے اَعْدَدْتُ لِّلْعِبَادِی الصَّالِحِیْنَ مَا لَاعَیْنُ رَأَیْتُ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرٌ عَلٰی قَلْبٍ بَشَرٍ (نیک بندوں کے لیے مقرر کیا گیا، وہ ایسا مقام) ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہو، اور نہ کسی کے کان نے اس کی تعریف سنی ہو، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کی آرائش کا خیال تک گزرا ہو۔ پھر یہاں کی نورانیت تم کو بھی سراپا نور بنا کر وصلِ حقیقی کے رنگ میں رنگ ڈالے گی۔ اور

معراج کمال پر پہنچا دے گی۔ اب کیا پوچھنا ہے، وہ وہ راز دنیا زدہ وہ رموز اشارات کا دفتر عشق و حسن کے مابین کھلے گا کہ ذائقِ مَنْ ذَاقِ (چکھا جس نے چکھا) کے سوا اور کچھ تعبیر نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ! یہ خطاب جان قرا کہ مِنَ الْمُلْكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ إِلَى الْمُلْكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ہمیشہ زندہ رہنے والے کے ملک کی طرف سے اُسی ہمیشہ زندہ رہنے والے کے ملک کی طرف جس کو کبھی موت نہیں ہے، کس وصلِ حقیقی کو ظاہر کر رہا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ جو معاملہ تمھارے ساتھ ہوا اور ہو گا اور ہو رہا ہے۔ عشق و محبت کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں نظر سے ذرا یَحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (خدا ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے، اور وہ خدا کو دوست رکھتے ہیں) کی شان دیکھو۔ کیا اس علو مرتبت کی کوئی حد بھی ہے، کیا اس غرور شان کی کوئی انتہا بھی ہے۔ تم سمجھے؟ اس محبت کو جاذبہ حقیقت کہتے ہیں۔ کہاں یہ رنگ، کہاں ہماری تمھاری یہ حالت کہ بغیر طمع بہشت و خوفِ دوزخ ایک عمل بھی خالص بوجہ اللہ نہیں ہوتا۔ افسوس! کیا وہ خدا سے برتر اگر بہشت و دوزخ پیدا نہ کرتا تو مسجود و معبود نہ ہوتا۔ نہیں نہیں، ضرور ہوتا۔ ہم پست ہمتوں کے حسبِ حال واقعی کسی عزیز کا قول کس قدر صحیح ہے کہ دوزخ اگرچہ صورۃً منظرِ قرد و جلال ہے، مگر اس کا پیدا کرنا تخلیقِ بہشت سے کہیں زیادہ دلیلِ رحمت ہے۔ کیونکہ اصحابِ لذات و شہوات کو اگر صرف بہشت کی ترغیب دلائی جاتی تو پورا کام نہ نکلتا۔ لہٰذا سے وہ خوف پیدا نہیں ہوتا جو عذابِ ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ خوابِ غفلت میں سونے والے خوش آئند آواز سے صرٹ آنکھ کھول کر رہ جاتے ہیں۔ ہاں مہیب آواز سے البتہ چونک پڑتے ہیں۔ عذابِ دوزخ سے اس لیے اُن کو ڈرایا گیا ہے۔ تاکہ ہوشیار ہو جائیں۔ یہ مقابلہ لذتِ باقی، فانی چٹھارے کو بھول جائیں۔ ایسا خوف ان کے دل پر طاری ہو کہ لذات و شہوات کی طرف سے منہ موڑ لیں۔ اور آخرت کی طرف دل سے متوجہ ہو جائیں۔ اس سے زیادہ ہم لوگوں کے لیے رونے کا مقام یہ ہے کہ دل میں نہ طمع بہشت ہے اور نہ خوفِ دوزخ ہے۔ اگر بہشت کی طمع یا دوزخ کے خوف سے بھی عبادت کریں تو بھی غنیمت سمجھو۔ ہم تم سے کیا کہیں کہ اخلاص سے عبادت کا کیا حال ہوتا ہے۔ عبادت محبوب ہو جاتی ہے۔

اور تعظیماً لامر اللہ کا اس میں پختہ رنگ آ جاتا ہے۔ ایسی ہی عبادت کے بعد مستی محبت کا ظہور ہوتا ہے۔ جہاں یہ مستی پیدا ہو گئی ایسے شخص کے ضمیر پر ہمیشہ دوزخ کا دہم بھی نہیں گزرتا۔ نہ فوت کا غم نہ یافت کی خوشی۔ سچ ہے سلطان محبت و شوق کا جب تسلط ہو جاتا ہے تو حدیثِ راحتِ بہشت اور زحمتِ دوزخ کا وہاں ذکر کہاں؟ کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ

شریت وصل را بہشت نخست بہت در رہ عاشقان بہشت بسے بہت

(شریت وصل کے مقابلہ میں بہشت ایک تنکے کے برابر ہے۔ عاشقوں کے راستے میں ایسی ایسی بہشت بہت ملتی ہیں) جس وقت حضرت خواجہ مشاد دینوری قدس سرہ کا انتقال ہونے لگا تو ایک مرید نے دعا کی۔ "یا اللہ تعالیٰ میرے پیر خواجہ مشاد کی مغفرت کیجو اور بہشت بریں میں جگہ دیجو" آپ نے فوراً آنکھ کھول دی اور غضبناک ہو کر فرمایا کہ "کیا داہیات خرافات بُک رہے ہو۔ تیس برس سے برابر کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو بہشت ہے پسند کرتے ہو۔ مگر ہم نظر اٹھا کر بھی اُدھر نہیں دیکھتے یہ بھی کوئی دعائیں دعا ہے؟ اللہ اکبر! کیا شان تھی؟ بھائی اصل بات یہ ہے کہ یہ حضرات حقیقی متقی ہیں۔ پاک عالم سے آئے پاک عالم میں جائیں گے۔ کون عالم؟ جس کا نام مقعدِ صدق ہے۔ ایسی حالت میں بہشت و دوزخ کا ذکر کس شمار میں آسکتا ہے۔ یہ اس خاص مقام کی بات ہے۔ اِنْ عَلِمَ مَنْ عَلِمَ وَجْهَهُ مَنْ جَہَلَ (جس نے جانا اُس نے جانا اور جو نادان رہا وہ نادان رہ گیا)۔ لکھا ہوا ہے کہ دیکھو روحِ انسانی کا شہباز بلند پر دازِ مینہ پدا (وہیں سے چلنا شروع ہوا) کے آشیانے سے اس شکار گاہِ ہستی میں اس لیے اُڑ کر آیا ہے کہ تذکرہ معرفت اور کبکِ محبت کو شکار کرے۔ اس کے بعد اَرْجِعْنِي اِلٰی رَبِّكَ سَاضِيَةً مُّزْنِيَةً (اُس کی مرضی کے ساتھ راہنی ہو کر اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ) کے طبل کی آواز جب اُس کو دی جائے تو فوراً اُڑ کر اپنے پالنے والے کے پاس جا پہنچے اور اِلَيْهِ يَعُوذُ (اسی کی طرف واپسی ہے) کے درختِ دصال کی شاخ پر دم لے۔ برادرِ عزیز معرفت محبت کا بیج ہے۔ جتنی معرفت زیادہ ہوگی اُس کی آگ تیز ہوتی جائے گی۔ اسی سوختہ عشق کو لذت و سرور اور ریتِ محبوب و مشاہدہ مطلوب زیادہ حاصل ہے

جس کی معرفت زیادہ ہے۔ ہائے محبوب جانِ مطلوب دل نے جب یہ دیکھا کہ میرے عاشقوں کی جانیں آتشِ اشتیاق میں گھل رہی ہیں۔ میری محبت میں نہ ان کو اپنی جان کی پر داہے نہ مال کی نہ زن کی فکر ہے نہ فرزند کی تو ان کی تشفی کے لیے کیا رُوح پر در شربت وصال بھی یُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (وہ ان کو دوست رکھتا ہے اور یہ اُس کو دوست رکھتے ہیں) بندگی دوستی کے برابر کبھی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ بندگی کے لیے ذلت کا مقام ہے اور دوستی کے لیے عزت کا مقام ہے۔ بندہ بہر حال ذلیل ہے۔ اور محبوب بزرگ و برتر ہے۔ ذلیل عزیز کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک بزرگ نے کہا ہے کہ اگر خدا نے حضرت ابراہیمؑ کو کہا اَتَّخِذَ اللّٰهُ اَبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا (یعنی اللہ نے ابراہیمؑ کو دوست بنایا)۔ اور اللہ نے حضرت موسیٰؑ کو کہا وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَكْلِيْمًا (اللہ نے موسیٰؑ سے کلام کیا) اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (یعنی وہ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اُس کو دوست رکھتے ہیں) اور یُحِبُّهُمْ میں محبت کا جو لفظ آیا ہے قدیم ہے۔ جس سے محبت کی جائے گی وہ محدث ہے۔ اور یُحِبُّونَهُ میں محب محدث اور محبوب قدیم ہے۔ اور خدا کی باتیں بھوٹ سے میرا ہیں۔ اور اس کی گواہی شک و شبہ سے پاک ہے۔ ہم سے سنو، حضرت خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اللّٰهَ يَتَجَلَّىٰ لِلْخَلْقِ عَامَّةً وَلاَ يَكْرِ خَاصَّةً (اللہ تعالیٰ ساری مخلوق پر تجلی فرماتا ہے عام طور سے اور حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ عنہ پر خاص طور سے) اس خصوصیت کا آخر سبب 'وجہ باعث'! اللہ اللہ! وہ ہر صبح کو ساکنانِ ملائکہ علیٰ کا متعجب ہو ہو کر یہ کہنا کہ کون سا دل جلا ہے جس کے جگر سوختہ کی بو آتی رہتی ہے۔ حضرت حق کی طرف سے جواب دیا گیا کہ تم نہیں جانتے! یہ دولت اس دور میں ابوبکر صدیق کے حصے کی ہے۔ واہ رے شانِ معرفت اور اللہ رے ذوق و شوق۔ سچ ہے معرفت کے الوار و آثار کی کچھ انتہا نہیں۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ معرفت ایک پردہ نشین محبوبہ ہے۔ اپنی صورت دکھانا پسند نہیں کرتی۔ گاہ گاہ صرف جلوہ دکھایا کرتی ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عالم غیب سے یکایک ایک بجلی ظاہر ہو کر چمکی

عشاق کی جانیں جل بھن کر خاکستر ہو گئیں۔ پھر وہ برق نظر سے ایسی غائب ہوئی کہ پتہ نہ مل سکا۔ جہاں کی تھی وہیں لوٹ گئی۔ اب اس آگ کا حال ہے کہ بھڑک رہی ہے۔ اور شعلہ اس کا لٹک رہا ہے۔ نہ دل و جان کے لیے کہیں آرام ہے نہ صورتِ قرار ہے نہ ٹھہرنے کی طاقت ہے نہ قرار کی قدرت ہے۔ ایک زبان ہو کر سمجھوں نے یہ نالہ و فریاد شروع کی لَا مَعْلَكَ الْقَرَارُ وَلَا مِنْكَ الْفَرَادَا (نہ تیرے ساتھ آرام و سکون ہے اور نہ تجھے چھوڑ کر بھاگنے کی طاقت ہے) ایسے ہی موقع پر بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک طالب کا گزر کسی صدیقِ وقت کے پاس ہوا۔ طالب نے درخواست کی کہ حضور میرے لیے بارگاہِ الہی میں دعائے حصولِ معرفت فرمائیے۔ اس صدیقِ فاضل نے کہا کہماں صدق و اخلاص سے طالب کے لیے دعا کی۔ دعا کو درجہ قبولیت حاصل ہوا۔ ادھر وہ طالب کہ ہوا اس باختہ ہے۔ بد حال و خستہ خراب ہے 'حیرت زدہ ہے۔ سر گرداں و پریشان ہے۔ صدیق نے جب طالب کا یہ حال مشاہدہ کیا۔ بہماں شفقت و رحم مناجات کی کہ یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے۔ حکم ہوا کہ جس وقت تو نے اس طالب کے لیے دعائے معرفت کی تھی، ہزاروں لاکھوں ساکنانِ راہ نے مجھ سے معرفت چاہی تھی۔ مہض ذرا سی جھلک جمالِ معرفت کی میں نے دکھا دی۔ کوئی بے خود، کوئی سرگرداں، کوئی متحیر ہو کر رہ گیا۔ برادرِ عزیز بات یہ ہے کہ جب ساکنانِ عالم تقدس مَا عَبَدُ نَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ (جو تیری بندگی کا حق تھا ہم ادا نہیں کر سکے) کہہ گزاریں۔ اور باشندگانِ مُلْكِ غَرَّتْ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ (ہم نے تیری معرفت کا حق نہیں پہچانا)۔ کی رٹ لگائیں، تو اب کس کا جگر ہے کہ اس ولایت میں قدم رکھے۔ یہ بیان اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے۔ مگر دل میں اس کا یقین کامل رکھو، کیونکہ ہمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مُردے پر جیسا دس من بوجھ دلیسا سو من ع

بارستم دستاں بزمند ہر کہ در افتاد

(جو عاجز ہو جاتا ہے وہ رستم سے پنجہ بازی کرتا ہے) وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ
 مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ حَسْبُكَ چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کرتا ہے) کی شان کو
 نہیں دیکھتے ہو۔ سب کام ہمیں سے سونپتے ہیں۔ ہماری تمھاری اس میں نہیں ہے۔
 ساحرانِ فرعون کا حال تم جانتے ہو۔ جب جادو جگانا ہوتا ہے تو پہلے اپنے کو نجس
 کرتے ہیں۔ تاکہ جادو تیزی سے اپنا کام کرے۔ اسی حال میں وہ لوگ تھے کہ ان کی
 عین حالت کفر و نجاست میں ایک ایسی ہو اے رحمتِ بارِغِ لطف سے چلی کہ نہ سحر رہا
 نہ ساحری، نہ کفر رہا، نہ کافری۔ دن کو کفر و انکار تھا تو رات کو ایمان و استغفار،
 سبحان اللہ و مجدہ۔ ہماری دعا ہے کہ خداوندِ غرور جل اپنے فضل و کرم سے سعادت
 کی راہ تم پر کھول دے۔ سنو بھائی، دنیا سے طلب کی رسمیں نرالی ہیں۔ جب طالب کو
 اپنی معصیت نظر آتی ہے اور اپنے اسرار و معانی کو باطل سمجھنے لگتا ہے اور گلی کوچوں
 کے کتوں سے بھی اپنے کو ذلیل و خوار تصور کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور بیت خانہ گرو
 ترسا کی جاروب کشی اپنی ریش دراز سے کرنا دل سے پسند کرتا ہے اور ناکائی نامراد
 کے سنگ و خشت سے سر توڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت کہیں طالب میں کچھ
 بات پیدا ہوتی ہے۔ طالب کو غلاموں کی طرح خاکساری چاہیے۔ دعوں سے پاک
 خود ستانی سے دور رہنا اس کا شیوہ ہے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اگر تم ہزار تاج
 خسروانہ بھی سر پر رکھ لو تو اس سے کیا ہوگا۔ چہرے پر جو گدائی اور مفلسی برس رہی ہے
 اور بے لوائی کا رنگ چھا رہا ہے، اس کا علاج تمھارے پاس کچھ ہے؟ کیونکہ آخر، تم
 خاک ہو، خاک کی ہی اصلیت ہے۔ ہاں، اگر ادھر ادھر سے گرداڑ کر پڑ گئی ہوتی اور خسار
 پر جم جاتی تو اس کو پانی سے دھو لینا اور حسن و جمال کا رنگ روغن دکھانا ممکن تھا۔ مگر جب رنگ
 ہی ایسا بے رنگ ہے تو ہزار دریا میں غوطہ کیوں نہ لگاؤ ہوتا کیا ہے۔ والسلام

اٹھائیسواں مکتوب

نماز کی مشغولی اور تعلیم کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

برادر مٹمس الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں غرت عطا فرمائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان جب کامل ہو گیا اور توبہ درست ہو گئی تو مرید کو چاہیے کہ ہمیشہ یاد وضو رہے۔ ہرگز ہرگز ایک ساعت بے وضو نہ رہے۔ رات کا وقت جاڑے کا موسم سرد سے سرد پانی کیوں نہ ہو۔ اور ہر وضو کے بعد دو رکعت تحیۃ الوضو ضرور ادا کرے۔ اس کو فوت ہونے نہ دے۔ پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کرے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے۔ اس لیے کہ الْمُنْتَظِرُ لِلصَّلَاةِ كَأَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ۔ جو کوئی نماز کا انتظار کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا نماز ہی میں ہے، ہر نماز کے بعد وہ درود اور وظیفہ جس کو خود اس نے اپنا معمول کر لیا ہے یا جس درود کو اس کے پیر نے فرمایا ہے بجنور قلب پورا کیا کرے۔ اور سنو، جب مرید رات ہتے صبح کے قبل بیدار ہو، حوائج ضروری اور طہارت واجبہ سے فرصت کر کے بعد وضو شکرانہ وضو کی نماز پڑھے اور تنوہا رکھے اَسْتَغْفِرُ اللہَ مِنَ الذُّنُوبِ كُلِّهَا صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا يَتْرُهَا وَجَهْرَهَا۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ بِرُحْمَتِكَ (میں اللہ سے توبہ مانگتا ہوں، اپنے کل گناہوں سے پھوٹے اور بڑے۔ ظاہر اور چھپے ہوئے۔ اے اللہ مجھ کو اپنی رحمت سے بخش دے)۔ اور جب صبح صادق ظاہر ہو دو رکعت نماز سنت فجر ادا کرے۔ پہلی رکعت میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے۔ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ سنت کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ تَهْدِيْ بِهَا قَلْبِيْ (اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیری رحمت جو میرے قلب کو راستہ دکھائے)

قوت القلوب میں مسطور ہے کہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اور ستر بار کہے اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ التَّوْبَةَ (میں توبہ مانگتا ہوں اُس اللہ سے کہ جس کے سوا کوئی معبود

نہیں اور وہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے توبہ کے لیے سوال کرتا

ہوں)۔ اس کے بعد نماز فرض فجر بکھنور قلب اور باجماعت ادا کرے۔ نماز تمام کر کے قوت

القلوب میں جو دعائیں آئی ہیں ان میں مشغول ہوں۔ اسی قدر دعا کی عادت کرے جس کی پابندی

ہو سکے۔ ہر وقت توبہ کرتا رہے۔ توبہ کو کسی وقت نہ بھولے جس قدر عمر ہو و لوب میں گزری ہے

اُس کی مغفرت چاہتا رہے۔ اور وقتوں میں زیادہ بڑھ لگایا کرے۔ باتیں کم کیا کرے۔ ہاں

خدا اور رسول کے ادا و نواہی کو اہم سمجھتا ہے۔ یا مسلمانوں کی اصلاح کے لیے دعا کر سکتا

ہے۔ یا ایسی بات کرے جس میں برادران اسلام کا نفع ہو، یا ایسی بات ہو جس سے بے علم کو علم

حاصل ہو۔ اس قسم کی باتیں ذکر کے درجہ میں ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو قبلہ رو بیٹھا کرے۔ اگر اس کا

موقع نہ ہو کہ کسی صاحب دل کی زیارت یا پیر کی صحبت یا عالم ربانی کی مجالست میسر ہو سکے

تو مصلے پر بیٹھ کر اور اد وغیرہ میں مشغول رہنے سے یہ کہیں بہتر ہے۔ اگر اس قسم کی دولت نصیب

نہ ہو تو مصلے پر بیٹھ کر مسجد یا گھر میں ذکر کے ساتھ مشغول رہنا بہتر اور فاضل تر ہے۔ اور بھی سنو

جب آفتاب نکل کر تھوڑا بلند ہو جائے، دو رکعت نماز اشراق پڑھا کرے۔ کم سے کم اشراق کا

یہ درجہ ہے۔ نماز صبح کے بعد جائے نماز پر اس وقت تک بیٹھنا کہ آفتاب نکل آئے اور طلوع کے

بعد دو رکعت نماز پڑھنا، ان اعمال کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اور جب آفتاب بہت زیادہ

بلند ہو جائے تو نماز چاشت ادا کرے بہ اتباع سنت جس قدر اُس نے اپنے لیے لازم کر لیا ہے۔

اور دیکھ لے کہ اس کو ہمیشہ نیا بھی سکے گا۔ ان کاموں کے بعد بزرگوں نے کہا ہے کہ مرید کو

چاہیے کہ برادران اسلام کی حاجت برآری کے لیے اُٹھے، جیسے بیمار کی عیادت یا جنازہ کی

شرکت یا بر تقویٰ میں مدد کرنا۔ اگر اس قسم کے کسی کام کا موقع نہ ہو تو قرآن شریف کی تلاوت

کیا کرے یا نماز نفل پڑھا کرے، یا ذکر میں مشغول ہو جائے۔ اگر اس کا بھی موقع نہ ہو تو قُبَاذًا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَإِنْ تَشَاءُوا فِي الْأَمْرِ هُنَا (جب نماز ادا ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ) پر عمل کرے۔ یعنی فکرِ معاش میں مشغول ہو جائے۔ کھانے پکڑے کا سامان مہیا کرے۔ اور اگر ان چیزوں کی بھی ضرورت نہ ہو تو وَفِي النَّوْمِ سَلَامَةٌ (سو جانے میں سلامتی ہے) پر عمل پیرا ہو۔ یعنی سو رہے۔ پھر جب نماز ظہر کا وقت آجائے تو جاگ اٹھے۔ طہارت کرے۔ پہلے چار رکعت سنت پڑھے ۱۰ اس کے بعد فرض ادا کرے۔ پھر دو رکعت سنت پڑھے اور جائے نماز پر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے۔ اگر دل فکرِ ماسوی اللہ سے فارغ ہو، خدا کا شکر بجالاتا ہے یہاں تک کہ عصر کا وقت آجائے۔ اور دل فارغ نہ ہو تو فراغ دلی کی کوشش کرے۔ کیونکہ فراغ دلی بھی عین ذکر ہے۔ نماز فرض مسجد میں ادا کی جائے اور نماز نفل گھر میں۔ کہ دین کی سلامتی اور خاطر جمعی اس میں ہے۔ خیر، جب عصر کا وقت آجائے مرید چار رکعت سنت ادا کرے۔ بعد اس کے چار رکعت فرض پڑھے۔ ذکر و فکر میں مشغول ہو۔ یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے۔ عصر و مغرب کے درمیان میں دنیاوی کام نہ کرنا۔ عبادت میں مشغول رہنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص آخر شب میں اٹھے اور طلوع آفتاب تک عبادت کرتا رہے۔ اور مرید کو چاہیے کہ نفس کے ساتھ محاسبہ کرے اور یہ کہے کہ ایک روز عمر تیری گزری، تجھ کو کیا حاصل ہوا۔ ایسا مبارک دن گزر گیا، تجھ کو کیا ملا؟ پھر نماز مغرب کی تیاری کرے۔ پہلے تین رکعت فرض بعدہ دو رکعت سنت پڑھے۔ اس کے بعد میں رکعت صلوٰۃ ادا بین ادا کرے۔ اگر ممکن ہو تو بیسویں رکعت پڑھا کرے، ورنہ جس قدر ہو سکے مقرر کرے تَتَجَاوَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ (ان کے پہلو بستر سے لگے رہتے ہیں) کے مصداق وہی لوگ ہیں جو درمیان مغرب و عشاءِ یادِ حق میں رہتے ہیں۔ اور اس وقت کو زندہ رکھتے ہیں۔ اور جب عشاء کی نماز کا وقت آئے چار رکعت سنت پھر چار رکعت فرض ادا کرے۔ اور دو رکعت سنت پڑھے۔ وتر کو آخر شب کے لیے اٹھائے کھے اگر اٹھ جاتے پر قادر ہو اور جاگنے کا اعتماد ہو۔ اور سمجھتا ہو کہ نیند ضرور ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر

خوف سونے کا ہو تو عشاء کے ساتھ ساتھ دو تہ پڑھ لے۔ اس طرح پر عمل درآمد جو شخص کرے گا وہ غافل نہ سمجھا جائے گا، اور خاصروں میں اس کا شمار نہ ہوگا۔ بلکہ اُس کو حاضر باش سمجھیں گے۔ بعد عشاء قرآن شریف کی ان سورتوں کو پڑھے جن کا ذکر قوت القلوب میں ہے۔ اور اگر اس کو ان سورتوں کا نام معلوم نہیں ہے، یا وہ سورتیں یاد نہیں ہیں تو ڈھائی سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے ہزار آیت اس حساب سے ہوتی ہے۔ اس کے ذکر و طہارت کے ساتھ سورہ ہے۔ مگر جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو سونے کا قصد نہ کرے۔ اور رات رہتے صبح ہونے کے قبل بیدار ہو جائے۔ آخر حصہ رات کا استغفار کے لیے نہایت موزوں ہے۔ اور سب وقتوں سے رات کے افضل ہے۔ اور اگر مرید آخر شب میں نماز تہجد پڑھا کرے تو اور بہتر ہے۔ کیونکہ اس نماز میں معنی استغفار اور معنی تلاوت قرآن دونوں موجود ہیں۔ اس طرح پر جو شخص عمل کرے گا اور ثابت قدم رہے گا تو امید قوی ہے کہ برکت سے اُس کے باطن کی راہ یعنی طریقت کی راہ اس پر کھل جائے گی۔ اور مرید کو چاہیے کہ طریقت کی راہ شریعت کی موافقت میں چلے۔ اور جس شخص کو ایسا دیکھو کہ مدعی طریقت ہو کر شریعت کے موافق نہیں چلتا تو سمجھ لو کہ اس کو طریقت سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے اسفل السافلین میں جاگرا ہے، کہ اوپر آنا اس کا دشوار ہے۔ یہ مذہب تو محدودوں کا ہے کہ طریقت کا قیام بغیر شریعت کے وہ جائز رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جب حقیقت منکشف ہو جاتی ہے تو شریعت کی پابندی باقی نہیں رہتی۔ ایسے اعتقاد پر خدا کی پشکار سنو، ظاہر اگر باطن کے مطابق نہیں ہے تو یہ نفاق کی علامت ہے۔ یعنی ظاہر میں زہد و تقویٰ اور باطن میں دنیا طلبی و ریاکاری۔ اور باطن آراستہ ہو ظاہر خلاوت حکم شریعت ہو یہ زندیقیت کی نشانی ہے۔ اگر شریعت پر عمل ہے اور باطن طریقت سے بے بہرہ ہے ایسا شخص نقصان دہ ہے۔ اور باطن کی درستگی چاہنا بغیر عمل ظاہر کے ہو بے جا کرنا ہے۔ ظاہر باطن کے ساتھ اس طرح شیر و شکر ہے کہ اس کو کوئی شخص جدا نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ حقیقت ہے۔ نماز و سجدہ اللہ شہادت۔ صحت ایمان جس کو قائم رکھنا ہے وہ ایک جملہ کو دوسرے

جملہ سے علیحدہ کر کے مومن باقی نہیں رہ سکتا۔ اسی خواہش اس کی بالکل باطل اور بے حاصل ہوگی۔
 برادر عزیز! خلاصہ یہ ہے کہ طالب مرید کو چاہیے کہ اس میں تم ہو یا کوئی دوسرا ہو، روز بروز ذہنیت
 کی درستگی اور دل کی صداقت سے راہ طریقت کی منزلوں کو طے کرتا جائے۔ بہت عالی رکھے
 سیرت اتنی پسندیدہ ہو جائے کہ مصفا نظر آئے بخلت اسی حسین دکھائی دے کہ مجلہ معلوم
 ہو۔ ارباب سعادت اور بزرگان دین کی صحبت سے اپنے اخلاق کو درست کرے اور اس پر
 یقین رکھے کہ دار و مدار اس کام کا ارادت و ریاضت پر ہے۔ ارادت کی حقیقت یہ ہے کہ
 تھوڑا یا بہت جو کچھ پیر کا حکم و اشارہ ہو۔ اس کی مخالفت نہ کرے۔ اس لیے کہ پیر کے حکم کی
 بجا آوری برکات کا سبب ہے۔ اور ریاضت کی راہ یہ ہے کہ نفس کی مخالفت پر کمر بستہ
 ہو جائے۔ کیونکہ نفس امارہ کی موافقت سے ساری آفتیں برپا ہوتی ہیں۔ اور فرائض کا جس
 طرح حکم دیا گیا ہے اسی طرح اس پر عمل کرے۔ اور عادت پرستی چھوڑ دے۔ عبادت کو عبادت
 کی طرح انجام دے۔ تعلقات دنیاوی کو دل سے نکال پھینکے۔ جو اس ظاہر و باطن کی ہر طرح حفاطت
 کرتا رہے۔ کھانا کم کھائے، پانی کم پیے۔ کم سویا کرے۔ یہ سب ریاضت میں داخل ہے۔ ہرگز ہرگز
 ابتداءے ریاضت و مشاغل میں کوئی مرید کسی مقام کا طالب نہ ہو اور اس کو نہ دیکھے کہ کشف
 و کرامت ہم سے کیوں سرزد نہیں ہوتی، اور فلاں فلاں مقصد میں جو مشکلات واقع ہیں وہ کیوں
 حل نہیں ہوتیں۔ یا یہ نہ سمجھے کہ ہم کو یہ حاصل ہوا، وہ حاصل ہوا، بلکہ ہر حال میں پیر مشفق کی طرف
 رجوع کرے، اور اپنے خیالات فاسد کو کنارے کر دیا کرے۔ جب مرید سلوک میں ثابت قدم
 اور صاحب استقامت ہو جاتا ہے تو ایسے شخص سے امید ہوتی ہے کہ مقام وصول و تمکین
 تک پہنچے گا۔ قاعدے کی بات ہے کہ درخت کی پرورش جب یا قاعدہ ہوتی ہے تو پھل بھی اچھا
 ہوتا ہے۔ اگر درخت پر آفتاب کا سایہ نہ ہو اور تربیت اس کی پوری نہ کی جائے۔ ظاہر ہے کہ
 درخت کی کیا حالت ہوگی۔ اسی طرح اگر مرید پر پیر کی شفقت نہ رہے اور عمل اس کا درست
 نہ ہو تو اس کو ریاضت کا کیا پھل ملے گا۔ بہر حال یہ باتیں قاعدہ و ضابطہ اور اصول کی بھیتیں۔

اب ایک ایسی بات بھی سنو جس کے سننے سے تمام ناامیدی پر پانی پھر جائے۔ وہ بات یہ ہے کہ طالب جہاں تک ہو کام کیے جائے۔ طالب کو بہت ایسی خرابی کا سامنا ہے۔ اس لیے غصہ و جوارح آلودہ معصیت ہیں۔ خیر! ہیں تو ہوا کریں۔ اس سے تم اپنی راہ کھوٹی کیوں کرتے ہو؟ چلے چلو۔ ہے ہے! اس راز کو تم نہیں جانتے ہو۔ جوارح کی صفت اگر فسق و فجور ہے تو دل کی صفت ایمان و الیقان۔ وہاں دل سے کام ہے، جوارح نظر انداز۔ وہاں دل کا اعتبار ہے جوارح بے کار، وہاں دل منظور نظر ہے جوارح مجبور و بے خبر۔ وہاں جو کچھ ہے دل ہے۔ جوارح کچھ نہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰی صُوْبِكُمْ وَلَا اِلٰی اَعْمَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰی قُلُوْبِكُمْ وَبَنِيَّاتِكُمْ (اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے کاموں کو نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے دلوں اور بنیتوں کو دیکھتا ہے)۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ طور سینا یعنی کوہ طور دنیا میں ایک ہی ہے۔ اور حضرت موسیٰ جنہوں نے آرنی کہہ کر لن ترانی سنی تھی جہاں میں ایک ہی گز ہے ہیں۔ نہیں برادر عزیز! اگر غور سے دیکھا جائے تو ہر قالب کوہ طور کا حکم رکھتا ہے۔ اور ہر دل اپنے وقت کا موسیٰ ہے۔ اور کیسا موسیٰ، جس پر اپنی اَنَا اللہ کی ہر آن تجلی ہوا کرتی ہے۔ وہاں کے کاروبار کو تم اپنے کارخانے سے ملاتے ہو، اس سے اس کو کیا نسبت؟ ذرا انصاف سے کہنا، اور اس بات کو دیکھنا کہ اگر لاکھوں برس طاعت و عبادت کرتے رہو، وہ بھی کس جانقشانی اور کسی جگر گدازی سے کہ آنسو کا دریا جاری رہے، خون جگر آنکھوں سے ٹپکتا رہے، درد دل بیتاب کرتا رہے۔ مگر تم اپنی سچی طلب کے دھن میں ایسے جان توڑ مجاہدہ کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو اور پیچ سمجھو۔ اس معاملہ کے بعد تمہارا ذکر اس بارگاہ میں کہیں آجائے، قبولیت کی تو بات ہی دوسری ہے، اس کا کیا ذکر؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ساری طاعت و عبادت کے بارے میں اگر اتنا بھی ادھر سے کہہ دیا جائے، یہ کس کام کی ہے؟ بالکل مجھے پسند نہیں، تو سمجھ لو کہ بڑی سے بڑی دلت تمہیں مل گئی اور وہ ریاضت شاقہ اب کام آگئی۔ اور وہ محنت خوب ٹھکانے لگی۔ اور بڑے سے بڑا بدلہ مل گیا۔ اس نقل سے شاید یہ عقدہ حل ہو جائے گا کہ ایک دفعہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ

علیہ وسلم نے حضرت ابی کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھ کو حکیم خداوندی ہو اسے کہ تمہیں قرآن شریف سناؤں، کیونکہ تمہارا پڑھنا مقبول بارگاہ ہو گیا ہے۔ حضرت ابی کعب یہ بشارت سن کر غایت خوشی میں بول اُٹھے۔ اَوْ ذُكِرْتُ ثَمَّ۔ کیا مجھ ناچیر کا ذکر بھی وہاں ہوتا ہے۔

تاظن نہ بری کہ عاشقِ رونے توام
من خاکِ کعب پے سگ کئے توام

اس کا گمان بھی نہ کر دو کہ میں تمہارا عاشق ہوں۔ ارے، میں تو تمہاری گلی کے کتے کے پاؤں کی خاک ہوں۔ اور سنو، ایک دفعہ حضرت خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ خاص رنگ میں تھے۔ کہیں اس آیت شریف کی آواز سماع مبارک تک پہنچی اِخْسَلُوا فِيْهَا وَلَا تَكَلِّمُوْنَ (یہاں دُور ہو جاؤ، خاموش رہو)۔ سات لاکھ برس کی چیخ چلا ہٹ کے بعد دوزخیوں پر یہ خاص جھڑکی ہو گئی کہ دُور ہو جاؤ، چپ رہو۔ حضرت شبلیؒ نے سن کر اس سے خاص مزہ لیا۔ اور فرمایا۔ بڑی خوش خبری ہے ان کے لیے بلا سے اتنی طویل مدت تک عذاب سخت ہوتا رہا۔ اس معشوقِ حقیقی نے آخر اُن کو دُرا یا تو سہی۔ وہ فرحت بخش آواز انہوں نے اپنے کانوں سے سن لی۔ وہ بے واسطہ خطاب ان پر ہو تو گیا۔ حضرت شبلیؒ نے یہ تقاضائے عشق و محبت اس پر نظر نہ کی کہ کس درجہ سخت لبِ لہجہ میں جھڑکی ہوئی ہے، بلکہ صرف اس کو دیکھا کہ اگرچہ سخت سے سخت کہا گیا ہے، مگر کس نے کہا ہے اور کس ادا سے کہا ہے اور کئے والا کیسا دل ربا، اور کون جانِ جان ہے

سبحان اللہ! بیت

یکے باما سخن گوی دپس آنگاہ
بکش گر کشت خواہی بادشاہ

(ہم سے کوئی بات کرے۔ اس کے بعد اسے بادشاہ اگر تو چاہتا ہے تو قتل کر دے)۔

مثنوی: رہبر تو اگر چہ یار بود
رسد آنجا کہ یاد یار بود

دھل را چوں پدید شد حال
مرد شد گفتگو سے دلالہ

اگر تیرا رہبر تیرا مددگار ہو۔ تو وہاں پہنچا دے گا جہاں سے دوست کی یاد شروع ہوتی ہے جب وصال کا
مرد سامانِ درست ہو گیا تو بیچ میں کٹنی کی آمد و رفت سرد پڑ گئی۔ والسلام

انتیسواں مکتوب

طہارت کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میرے بھائی شمس الدین۔ خدا سے تعالیٰ کی رضا مندی طلب کرنے کی راہ میں تم مضبوطی سے قائم رہو۔ کاتبِ حروف یعنی اس فقیر دعا گو کی طرف سے سلام و دعا پہنچے۔ برادرِ عزیز تم اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ دونوں جہان میں آدمی کی قدر طہارت سے ہوتی ہے۔ ہر قسم کی دولت ہر طرح کی سعادت کا زمینہ ہی طہارت و پاکی ہے۔ اور آلائش و آلودگی وہ بُری شے ہے کہ پیغمبروں، اور صدیقیوں کی راہ سے بہت دُور ہے۔ چنانچہ شریعت کا فتویٰ اسی پر ہے کہ بُنی الاسلام علی النظافۃ (بنائے اسلام ہی پاکی پر ہے) وہی قسم کی آلودگی کو قبول نہیں کر سکتا۔ اور نہ جمال اپنا کسی آلودہ روزگار کو دکھا سکتا۔ کب کی بات ہے کہ اس آیت کی تبارک سیاست نے جتنے جتنے آلودہ نجاست ہیں سمجھوں کو حلقہ اسلام سے باہر کر دیا ہے۔ لَا یَمْسُکُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (پاک لوگوں کے سوا اس کا چھونا منع ہے) اور خاکِ مصیبت ہمارے سروں پر ڈال دی ہے ہر کیف اس راہ کا دستور العمل یہ ہے کہ بدن کپڑا پاک صاف کھانا پانی حلال ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو اس خمسہ کا گناہ معصیت و خلافِ شرع سے پاک و مصفا رہنا ضروری ہے پھر دل بھی اوصافِ ذمیرہ سے جیسے نخل ہے، حسد ہے، حقد، ان کے علاوہ جتنی بھی بُری صفات ہیں سمجھوں سے پاک و صاف ہونا لازمی ہے۔ خیر اجمالاً تین قسم کی طہارت ہوئی۔ تن، جامہ، لقمہ جب وہ صاف ہو گیا، تو مرید نے ایک قدم دین کی راہ طے کر لی۔ (۲) جو اس خمسہ جب خلافِ د معصیت سے پاک ہو گئے تو مرید نے دو قدم دین کی راہ طے کر لی۔ (۳) جب دل اوصافِ ضمیمہ سے پاک ہو گیا، تو مرید نے تین قدم دین کی راہ طے کی۔ توبہ کی حقیقت یہاں پر کھلتی ہے۔ اور مرید

حقیقۃً اس مقام پر پہنچ کر تائب ہو جاتا ہے۔ اصطلاح تصوف میں گردش اسی کو کہتے ہیں۔
 یعنی پلیدی اور آلودگی دور ہو گئی۔ پاکی ظاہر ہوئی۔ گویا سمجھنا چاہیے کہ مرید مسکدہ تھا مسجد
 ہو گیا۔ بتخانہ تھا صومعہ ہو گیا۔ دیو تھا آدمی ہو گیا۔ خاک تھا زہِ خالص ہو گیا۔ شبِ تاریک تھا
 روزِ روشن ہو گیا۔ اب مرید کا کیا کہنا ہے۔ اس مقام میں پہنچ کر مرید کے آسمانِ دل پر آفتاب
 ایمان طلوع ہوتا ہے، اور اسلام اپنا جمال دکھاتا ہے۔ دربارِ معرفت میں مرید کی رسائی ہوتی
 ہے۔ مگر بغیر ان طہارتوں کے جن کا ذکر اوپر گزرا مرید اگر قائمِ اللیل ہے تو ہوا کرے یا صائم
 الدہر ہے تو ہوا کرے، یا عابد و زاہدِ وقت ہے تو ہوا کرے۔ سارا عمل رسم و عادات، یا
 ماں باپ کی تقلید پر محمول ہو گا۔ اسلام یعنی ایمان حقیقی کی شان ہی کچھ اور ہے۔ یہ جو باتیں
 لکھی گئیں ذرا غور طلب ہیں۔ اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے اور بار بار دیکھنے کی حاجت
 ہے۔ کیونکہ یہاں پر ایک شبہ یہ بھی واقع ہوتا ہے۔ آخر اتنے لاکھ آدمی جو ایمان و اسلام کے
 مدعی ہیں اور طہارت کے درجہ سے گرے ہوئے ہیں۔ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ یا ان کو مسلمان
 ہی کہنا نہ چاہیے؟ جواب۔ خبردار، کبھی زبان پر نہ لانا کہ مسلمان نہیں ہیں۔ بلکہ حکم ظاہرِ شریعت
 سب مسلمان ہیں۔ اور اعتقاد کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ ہاں، جہاں پر راہ کی بات کا بیان ہو گا
 توصاف صاف کہنا ہی پڑے گا۔ اس عالم کے احکام ہی کچھ اور ہیں۔ کیونکہ یہ عالم باطن ہے۔
 جس طرح علم کی دو قسمیں ہیں دہی اور کسی۔ اسی طرح طہارت و پاکی کی دو صورتیں ہیں۔ (۱) خود
 بخود دل میں ایسی بات پیدا ہو کہ جو ارح اور خواہشِ خمسہ طہارت سے آراستہ ہو جائے۔ اس کو
 فضلِ محض اور کفایت کہتے ہیں۔ خواہ اس کے لیے مخصوص ہیں۔ (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ
 مجاہدہ و ریاضت کے لیے جامہ و بدن کی طہارت سے شروع کرتے ہیں اور پھر دل کو انوار
 کی منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ صرف پڑھ لینے اور جان لینے سے تو کوئی بات حاصل نہیں ہوتی۔ عمل
 صالح، عبادت و ریاضت کرنا ہی پڑتا ہے۔ برادرِ عزیز! تم کو لازم ہے کہ راہِ طہارت میں
 ثابت قدم ہو جاؤ۔ اور بقدرِ وسع و طاقت اپنے دین و وقت تجدید و ضو کی عادت کر لو۔

ایک بعد طلوع آفتاب دوسرے بعد نماز عصر تیسرے بعد نماز عشا۔ اور شب جمعہ کو رات بھر اس طرح جاگتے رہو کہ بعد نماز عشا تجدید وضو کرو۔ پھر دو گنا نہ ادا کرو۔ نماز تسبیح پڑھ لو، پھر متواتر وضو کرو۔ دس مرتبہ یا پندرہ مرتبہ یا بیس مرتبہ۔ سبحان اللہ اگر بیس بار ہو تو کیا بات ہے۔ نہیں تو جس قدر ممکن ہو۔ ہر وضو کے بعد دو گنا نہ ضروری ہے۔ جن دعاؤں کے بارے میں لکھا ہے مریدان کو پڑھے۔ جب مقوڑی رات باقی رہے غسل کرے۔ اس کام کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے۔ یہ عمل کوئی معمولی عمل نہیں۔ انشاء اللہ یہ عمل کر دے تو خداوند کریم طرح طرح کی پاکیزگیوں سے تمہیں آراستہ کرے گا۔ اور ظاہر و باطن کی آلائش کو دور کر دے گا۔ ایک بات اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہر حال میں سمجھتے رہو کہ حق تعالیٰ دانا بینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام رقیب بھی ہے۔ جب بندہ اس کی صفت سے واقف ہو جاتا ہے تو اس میں شرم پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ایسا کام کرنا نہیں چاہتا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ کیونکہ ہزار پردوں میں کوئی کام کیوں نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ ایک بزرگ سے سوال ہوا کہ اس کی دلیل اور اس کی نشانی کیا ہے کہ آپ کو معرفت الہی حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کبھی خراب قسم کا اندیشہ دل میں پیدا ہوتا ہے تو اندرون دل سے یہ آواز آتی ہے کہ تجھے خدا سے شرم نہیں آتی۔ اور بعض آسمانی کتاب میں یوں آیا ہے ”اے میرے بندے تو نے لباس حیا پہن لیا ہے۔ جتنے عیوب تجھ میں ہیں، سمجھوں کہ خلق اللہ سے چھپاؤں گا۔ اور جس جس مقام میں تجھ سے گناہ سرزد ہوئے ہیں وہاں کے باشندوں کے دل سے میں نے اس کو بھلا دیا۔ غرض اس سے یہ ہے کہ قیامت میں تیرے گناہوں پر گواہی نہ گزرے۔ اور لوح محفوظ سے بھی تیری بُرائیاں دھو دی گئیں۔ تاکہ حشر کے دن نہایت آسانی کے ساتھ تیرے حساب کتاب میں اختتام کر دے تاکہ تجھ پر جواب دینا سہل ہو۔ نقل ہے کہ جب مومن گنہگار پل صراط سے گزرے گا اور پاؤں اس کا لڑکھڑائے گا، خدائے برتر کی طرف سے ایک دالانامہ پہنچے گا۔ اس میں

لکھا ہوگا کہ جو کچھ تو نے کیا وہ کیا اور جو کچھ تجھ سے ہوا وہ ہوا، میرے کرم نے روا نہیں کیا کہ اس وقت ان کی پردہ دری کی جائے۔ جا جا میں نے تجھ کو اپنے فضل سے بخش دیا۔ بیت یک نظر از دوست صد ہزار سعادت غنیمت و وقت تمام تاکے آن نظر آید دوست کی ایک نظر میں ہزاروں سعادتیں بھری ہوئی ہیں۔ میں اُس وقت کا منتظر ہوں کہ وہ کب آتا ہے۔ والسلام۔

تیسواں مکتوب

طہارت کے بیان میں (بہ عبارت دیگر)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اے میرے عزیز بھائی شمس الدین۔ اللہ تعالیٰ تم کو دونوں جہان میں شرف و بزرگی بخشے، تمہیں معلوم ہو کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ظاہری اور باطنی۔ جس طرح طہارت جسمانی کے بغیر نماز درست نہیں، اسی طرح طہارت دل کے بغیر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ جس طرح بدنی طہارت کے لیے پاک پانی چاہیے، دل کی طہارت کے لیے پاک توحید کی ضرورت ہے۔ نہ کہ ملوث کی۔ اکل حلال، صدقِ مقال، جملہ حواس کا معصیت و خلاف سے پاک ہونا اور دل کا اوصافِ ذمیرہ یعنی حسد، حقہد و کینہ وغیرہ سے پاک رہنا۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے

توحید نہ کا رہ آب و خاک بہت کان در دل صاف جان پاک بہت

مقامِ توحید حاصل کرنا آب و خاک کا کام نہیں۔ اس کی جگہ توصاتِ دل اور پاک جان

میں ہے۔ اس گروہ کے لوگ یعنی مشائخ کرام ہمیشہ جس طرح جامہ و تن کو ظاہری نجاست سے پاک رکھتے ہیں اسی طرح اپنے دل کو صفاتِ مذمومہ سے پاک رکھ کر توحید سے آراستہ کرتے ہیں۔ اس لیے اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَاضِعِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے) کی نعمت اُن ہی کے لیے ہے۔ اور حضرت رسالت صلی اللہ

علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنی دعاؤں میں جو فرمایا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ التَّفَاقُ (اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر) اشارہ اسی طہارت باطنی کی طرف ہے۔ کیونکہ یہ متیقن ہے کہ آپ کے دل مبارک میں نفاق کا نقشہ نہیں جم سکتا تھا، مگر وہ نظر جو کرامات درجات پر اپنے پڑ جاتی تھی۔ مقام توحید میں گویا غیر کا وجود دیکھتی تھی، اس دعا کا باعث یہ ہوتا تھا۔ چنانچہ مشائخ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اگر ابتدا میں کرامات کو مریدوں کی آنکھوں کا سرمہ بنایا تو منتہائے کمال میں وہی کرامات مکررہ اللہ تعالیٰ سے ایک حجاب نظر آتی ہے۔ اسی مقام کی باتیں ہیں جو خواجہ بایزید قدس سرہ العزیز نے فرمایا۔ لِفَاقُ الْعَارِفِينَ اَنْفُسُهُمْ مِنْ اَخْلَاصِ الْمُرِيدِينَ (عارفوں کا نفاق مریدوں کے اخلاص سے بہتر ہے)۔ کیونکہ مرید کے لیے جو ترقی مقام کا درجہ ہے وہ کامل کے لیے حجاب ہے۔ مرید کی ہمت کا یہ تقاضہ کہ کرامات حاصل ہونا چاہیے۔ اور کامل کی ہمت اس کی مقتضی کہ مکرم ملنا چاہیے۔ کیا خوب قرآن مجید نے خبر دی ہے۔ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا (یعنی وہ دودھ جو بھاری غذا ہے اگرچہ نجاست اور خون کے درمیان ہے، مگر دونوں کے لوث سے ہم اُس کو بچا لے رکھتے ہیں۔ گویا اس معنی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ توحید جسے ہم پسند کرتے ہیں نہ دنیا سے لوث ہو نہ آخرت سے۔ ہر طرح پاک و صاف لے کر ہماری درگاہ تک آؤ۔ اس وقت البتہ مقبول ہو سکتے ہو۔ جس نے کہا خوب کہا ہے

نے در غم دوزخ و بہشت اند این طائفہ را چنین سرشت اند

(ان کو دوزخ و بہشت کی فکر نہیں ہے۔ اس گروہ کے خمیر ہی میں یہ بات ڈال دی گئی ہے)۔ اور بات بھی یہی ہے۔ مقربانِ بارگاہ کا ایک خطرہ یا غیر کی جانب ان کی ایک نظر برابر ہے۔ ساتھ اس روگردانی کے جو دور رہنے والوں میں لاکھوں برس سے پیدا ہو گئی ہو۔ مثال اس کی دنیاوی بادشاہوں کے یہاں دیکھو کہ چرواہے اور دربان وغیرہ لاکھوں بیودہ باتیں بولتے اور غیروں کی صحبت رکھتے ہیں مگر انھیں کوئی برا نہیں کہتا۔ اگر

کوئی مصاحب یا ہم نشین جو مقرب بارگاہ ہے ذرا بھی اس نظر سے غیر کو دیکھے یا غیر کے ساتھ صحبت رکھے تو ساری برائیاں اس کے سر آئیں گی۔ سنو، مقام طہارت بغیر کثیر مجاہدہ کے مرید کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور بہترین قسم کا مجاہدہ طہارت ظاہر کے آداب کی نگہداشت ہے۔ ہر حال میں بقدر وسعت ثابت قدم رہنا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر کو باطن سے غاص رکنا ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نقل ہے۔ آپ کہا کرتے تھے، ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا میں عمر ابدی چاہتے ہیں تاکہ اہل بہشت نعمت بہشت میں مشغول رہیں اور ہم بلائے دنیا میں گرفتار رہ کر حفظ آداب شریعت پر قائم رہیں۔ یہ بزرگ بغداد کی مسجد جامع میں گوشہ نشین ہو گئے۔ جب آپ کا وصال ہوا، ایک دن رات میں ساٹھ غسل فرمائے۔ یہاں تک کہ وفات آپ کی غسل ہی کے وقت ہوئی۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی نقل ہے کہ مرض الموت میں آپ نے ساٹھ بار غسل کیے۔ یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اور خواجہ ابوزید قدس اللہ سرہ الغریز کی نقل ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب دنیا کا اندیشہ ہمارے دل پر گزرتا ہے تو ہم وضو کرتے ہیں۔ اور جب اندیشہ عقبی کا آتا ہے تو غسل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا محدث ہے اس کا اندیشہ حدیث کے درجے میں ہے۔ حدیث کے بعد وضو کرنا واجب ہے۔ اور عقبی شہوت کا محل ہے۔ وہ جنابت کا درجہ ہے اس لیے غسل واجب ہے۔ خلاصہ یہ کہ مشائخ رحمہم اللہ نے طہارت ظاہر و باطن کی مداومت پر تاکید فرمائی ہے اور بے حد اصرار کیا ہے۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ طہارت سب کاموں کی جڑ ہے۔ طریقت کا منشاء یہ ہے کہ دل آئینہ کی طرح مصفا اور منور ہو جائے، تاکہ اس میں عالم خلق اور عالم ارواح کا عکس نظر آنے لگے۔ اور صاحب طریقت زمرہ عوام سے نکل کر خواص کی صفات سے آراستہ ہو۔ لیکن ہم جیسے ملوث کہ دنیا کے بندے اور عادات کے پابند اور غفلت کی راہ کے زنا دار ہیں سوائے غفلت پرستی کے کوئی کام نہیں کرتے اور آتش پرستوں کی طرح محض غافل کے شمار میں ہیں۔ مردان دین کی راہ نہیں چلتے اور توحید کے دعوے کرتے ہیں۔ یہ حالت

بے باکی اور نابینائی کے سبب ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ یہود و ترسا کے کلیسا و بت خانہ کو ہم سے عار ہے۔ دوسری بات یہ سنو کہ توحید ہر موجد کی توحید کو کہتے ہیں۔ مگر ایک شخص کی توحید سے دوسرے شخص کی توحید کو اتنا فرق ہے جیسے فرشتے سے عرش کو۔ اس کی وضاحت یوں سمجھو کہ ایک شخص صرف اتنا جانتا ہے کہ وضو اور نماز میں اتنے فرائض ہیں۔ اس کو بھی علم کہیں گے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو بھی علم ہی کہیں گے۔ لیکن دونوں میں جو فرق ہے وہ ظاہر ہے۔ اب اگر یہ سوال پیدا ہو کہ ایسا کیوں ہوا؟ ایک شخص ایسا علامہ اور دوسرا اس قدر کم علم؟ جو اب یہ ہے کہ ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مِنْ لِّسَانِہٖ (یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے)۔ کسی کی مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یوں کہے کہ ایک شخص کو ایسی عزت تو نے کیوں دی؟ دوسرے کو محروم کیوں رکھا؟ جب بادشاہ دنیا کو یہ اختیار حاصل ہے کہ ایک کو وزیر ایک کو دربان اور ایک کو چرواہا بنائے تو وہ مالک دو جہان جس کو چاہے دین کی دولت عطا کرے۔ وہ چاہے تو جلاہوں، خاک روبروں، کنخروں، ظالموں اور حرام خوروں کی جماعت سے کسی کو قبول کرے۔ یہ کہنے کی کس کو طاقت، کس کو یارا کہ ایسا کیوں کیا؟ اَھُوْا لَاۤیْءُ مِنَ اللّٰهِ عَلَیْہِمْ مِنْ بَیِّنٰتٍ۔ (کیا ہمارے درمیان ان لوگوں پر اللہ نے یہ سب احسان کیا ہے؟)۔ وہاں تو یہ رنگ ہے کہ فضیل بن عیاضؒ اگرچہ راہزن ہیں، حکم ہوتا ہے کہ اس کو لاؤ یہ میرا مقبول بندہ ہے۔ اور بلعم باعور جس نے چار سو سال تک ریاضت و مجاہدہ کیا اور سجادہ نشین رہا ہے حکم ہوا کہ اس کو دور کر دو کہ راندہ درگاہ ہے۔ عمرؓ نے اگرچہ بت پرستی کا شیوہ اختیار کیا، مگر ہم اس کو چاہتے ہیں۔ غزائل اگرچہ سات لاکھ برس تک عبادت کر چکا ہے ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ مردود بارگاہ ہے۔ اس میں کسی کو مجال چون و چرا نہیں۔ لَا یُسْئَلُ عَنْمَا یَفْعَلُ (وہ جو کرتا ہے کسی کی مجال نہیں کہ اس کا سبب پوچھے۔ بیت

گرگ از رمر برد آنچه مراد دل او بود گو باد یہ پیاسے ہمیں مرد شبان را
بھیٹے نے جس کو چاہا گلے سے اٹھا کر لے گیا۔ اب جو دل سے کو جنگل جنگل پھرتا رہے۔

یہی دیکھتے اور جانتے رہو، یاد ہو اس کے سو گونہ بہتری کی امید رکھو۔ اگر وہ لطف کی ایک نظر ڈال دے تو میرے سب عیب ہنر ہو جائیں۔ اور سب نقصان کمال کا رنگ اختیار کر لیں۔ میری بد صورتی جمال بن کر چمک اٹھے۔ بھائی، تم نہیں دیکھتے کہ ایک مُشتِ خاک جو ہمہ تن ذیلِ دُخار اور بے حد پامالِ راہ میں پڑی تھی دفعۃً اُس کی طرف لطف و کرم کی آنکھیں اٹھیں ارشاد ہوا اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاٰمْرِ مِنْ خَلِیْفَۃً (میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں)۔ دیکھو کیا سے کیا ہوا؛ جب تک اس دنیا میں دردِ بلا کی کڑیاں بھیلے رہو، غم و اندوہ کی سختیاں اٹھایا کرو۔ یہ کوئی سرسری باتیں نہیں۔ ان میں بہتیرے اسرار پوشیدہ ہیں۔ بزرگوں نے کہا ہے اگر یہ درد، یہ بلا، یہ غم اور یہ محبت نہ ہوتی تو نعمتِ بہشتی کی کسی کو خاک بھی لذت نہ ملتی۔ دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام جس وقت بے مشقت بہشت میں گئے انھیں کچھ لذت نہ ملی۔ جب وہ دن آئیں گے کہ تختِ فردوسی پر تم بیٹھو گے، اور راہِ طلب کا ایک ایک کانٹا اپنے پاؤں سے نکالو گے تو اس وقت تم کو اس بات کی حسرت ہوگی اور تم کہو گے کہ افسوس صد افسوس! یہی کانٹا جو میرے پاؤں میں چبھا تھا کاش میری رگِ جان میں پیوست ہو جاتا کہ ہزار گونہ لذت زیادہ حاصل ہوتی۔ کیونکہ اس راہ کے چلنے والوں کو لذت اسی وقت حاصل ہوگی جب اُن کا مقصود ان کو مل کے رہے گا۔ اُس وقت یہ بات صادق آئے گی کہ مریدِ مراد تک پہنچا، قطرہ دریا سے جامِ مرغِ آشیانہ تک پہنچ گیا۔ سب دین اٹھ گیا۔ کام کی انتہا یہاں تک پہنچی۔ اَلْعَبْدُ وَالرَّبُّ وَالرَّبُّ وَالْعَبْدُ (بندہ اور خدا، خدا اور بندہ رہ گیا)۔ والسلام

— ❦ —

الکتیساواں مکتوب

نیت کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میرے بھائی شمس الدین۔ لکھنے والے کی طرف سے سلام و دعا کے بعد مطالعہ کرو۔ اس بات کا تم یقین کامل کر لو کہ مرید کے افعال، مرید کے اعمال کی قدر نیت کی درستی سے ہوتی ہے۔ نیت کا درجہ اعمال و افعال کے لیے ایسا ہے جیسے جان قالب کے واسطے ضروری ہے۔ اور نور آنکھ کی بینائی کے لیے لابدی ہے جو قالب کہ بے جان ہو، یا جو آنکھ کہ بے نور ہو ظاہر ہے کہ وہ کس شمار میں ہے۔ اسی طرح اعمال و افعال مرید کے ہیں۔ اگر نیت کی درستگی ان میں نہیں ہے تو وہ رسم و عادات میں داخل ہیں۔ رسم و عادات اہل بصیرت کے نزدیک بے دینی کا شعبہ اور ایک قسم کی گبریت ہے۔ اسلام سے اس کو سرکار نہیں۔ تباہ و برباد ہونے کی صورت ہے۔ نجات سے اس کو کوئی تعلق نہیں۔ جانتے ہو، صدق نیت کی کلی کہاں سے ظاہر ہوتی ہے؟ اخلاص کی شلخ سے پھوٹی ہے۔ جس طرح شمع آفتاب سے اور منو آگ سے نمایاں ہوتی ہے۔ نیت جب دنیا کے لگاؤ سے پاک ہو جاتی ہے، تو اس گروہ کے لوگ یعنی اہل تصوف اس کو اخلاص زاہدانہ کہتے ہیں۔ اور جب آخرت کے لگاؤ سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کو اخلاص عارفانہ کہتے ہیں۔ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ جس شخص میں جتنا علم ہو گا اور جیسی اس کی معرفت ہو گی نیت کی درستگی اسی مرتبہ میں ہو گی۔ چند مثالوں سے اس کو سمجھ سکتے ہو۔ (۱) ایک شخص ہے کہ دل میں اس کے خواہشات و محبت دنیا غالب ہے۔ اس صورت میں جو فعل جو عمل اس سے صادر ہو گا دنیاوی ہو گا۔ کچھ نہ کچھ اس میں ضرور دنیاوی غرض پوشیدہ رہے گی۔ ہر چند نماز کیوں نہ پڑھے، روزہ کیوں نہ رکھے۔

مَنْكُم مِّنْ يُّؤَدُّ الدُّنْيَا (تم میں سے جو لوگ دنیا چاہتے ہیں) ایسے ہی لوگوں کے لیے کلنگ کا

ٹیکہ ہے۔ ایسی عبادت و ریاضت کا پھل خسارت و حرمان کے سوا کچھ نہیں۔ (۲) دوسرا شخص ہے کہ اُس کے دل میں چاہ اور محبت آخرت کی غالب ہے۔ اس صورت میں جو عمل جو فعل اس سے وجود میں آئے گا اُخروی ہوگا۔ درستگی نیت کے باعث اس کا کھانا پینا اُس کا سونا بیٹھنا بھی عبادت سے خالی نہ ہوگا۔ بہشت اس کے لیے آرام گاہ ہے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ کَانََتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کیے اُن کی منزل جنت الفردوس ہے)۔ اُنہی کی شان میں ہے جیسا اس مستند فرمان سے ظاہر ہے۔ (۳) پھر ایک تیسری جماعت کے لوگ ہیں جن کا نام سلطانِ بہت ہے۔ نہ دنیا میں ان کا قدم جمتا ہے نہ آخرت میں اُن کا سر اُٹھتا ہے۔ حضرت حق کے سوا مقصود و مطلوب و مقصود ہی دوسرا نہیں رکھتے۔ اُن کی یہ شان ہے کہ بیت۔

مارا بجز ایں جہان جہانے دگر بہت جز دوزخ و فردوس مکانے دگر بہت

(ہمارے لیے اس جہان کو پھوڑ کر ایک دوسرا ہی جہان ہے۔ دوزخ و بہشت کے سوا دوسرا ہی مکان ہے)۔ پس جو عمل اور فعل کہ ان سے وجود میں آئے گا خالصاً بوجہ اللہ ہوگا۔ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ۔ (میں تجھی کو پوجتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں)۔ اصل معنی میں اسی قوم کا نماز پڑھنا درست ہے۔ اور اِنَّ صَلَاتِنِیْ وَ نُسُکِیْ وَ مَحْیَاۤیِیَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ (میری نماز اور قربانیاں اور میرا امر نا اور جینا پروردگارِ عالم ہی کے لیے ہے) اسی گروہ کے لیے حقیقی معنی میں مسلم ہے۔ دیکھو قرآن شریف ان کے لیے کیا جلوہ ریزی کرتا ہے۔ وَ یُرِیْدُوْنَ دَجَنَّتْہُمْ (اور وہ اسی کا مشاہدہ چاہتے ہیں)۔ سمجھ لو کہ ان کے لیے اگر ثواب ہے تو لقا ہے باری تعالیٰ ہے۔ اور ان کا اجر اَنْتُمْ اٰذِلِّیَّ اِنِّیْ نَحَقُّ۔ (تم ہمارے سچے دوست ہو) کے سوا دوسرا نہیں۔ ان کو جو کچھ ملتا ہے یہاں ملتا ہے۔ کیا اس کو انسان کی عقل و فہم کا پیمانہ ناپ سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ کیونکہ یہ لوگ وَاللّٰہُ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ (اللہ جس کو جس قدر چاہتا ہے روزی دیتا ہے)۔ کا طغرائے شاہی رکھتے ہیں۔ اور یہ سند ان کے ہاتھ میں مل چکی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص اسی نیت کے تراد میں تو لاجاتا ہے اور تو لاجائے گا۔ جان لو کہ نیت کا سرچشمہ اخلاص کے دریا سے ہے اور اسی سرزمین میں اس کی پیدائش ہے۔ اسی لیے اس حدیث کی جبروتیت نے کہ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ**۔ (اللہ تمہاری صورتوں اور کاموں کو نہیں دیکھتا۔ مگر تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے) دوسرے کے جگر کو کباب کر دیا ہے۔ اور اس حدیث کی مہیت سیاست نے **وَيُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّاتِهِمْ** (قیامت کے دن لوگوں کا حشر ان کی نیتوں پر ہوگا) صد لقیوں کے خون کو پانی کر دیا ہے۔ ہم کو تم کو کوئی خبر نہیں، کل قیامت کے دن جہان دا لے اس قدر چپیں ماریں گے جو کسی کے دہم میں بھی نہیں آسکتی۔ ع

فردات کند خمار کا مشب مستی

(یعنی آج رات میں تو شراب کی مستی ہے، کل جب خمار ٹوٹے گا تو معلوم ہو جائے گا)۔ جب سامنے سے پردہ اٹھ جائے گا تو ظاہر ہو جائے گا کس نے کیا رکھا ہے۔ شرک یا توحید کفر یا اسلام۔ جیسا کہ کہا جائے۔ شعر

سَوِّفَ تَرَىٰ إِذَا تَجَلَّىٰ الْغُبَارُ
أَفْخَتْكَ فَرَسٌ أَمْ حِمَارٌ

(یعنی غبار چھٹ جائے پر بہت جلد نظر آجائے گا کہ تیری ران کے نیچے گھوڑا ہے یا گدھا)۔ مرید کو دن رات اسی کی فکر ہونی چاہیے کہ رسم و عادت کو کس طرح پھوڑے تاکہ نیت درست ہو جائے۔ اور اُس کے اعمال و افعال رسم و عادت سے اُس وقت جدا ہوں گے جب کسی شیخ کے جو توں کی خدمت کرے گا۔ اور جو کچھ بھی کرے کسی بزرگ کے حکم سے کرے۔ یعنی ایسی صورت میں اگرچہ اُس کے کام مکر و نفاق اور عادت سے ملے ہوئے ہوں مگر چونکہ ایک بزرگ کے فرمان کے اندر ہے اس لیے اس کا انجام خلوص ہی ہوگا۔ اور یہ ایک مثال سے اچھی طرح سمجھ میں آسکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب بچہ تختی لکھتا ہے تو پہلے اچھے حروف نہیں ہوتے۔ مگر چونکہ ایک استاد اُس کو برابر بتاتا ہے اس لیے وہ خراب حروف لکھنے سے اچھے حروف لکھنے تک پہنچا دیتا ہے۔

اور یہ مشاہدہ ہے۔ اور اگر بُرا لکھتا نہ چاہے اور صند کرے کہ ہم تو اُسی وقت قلم ہاتھ میں لیں گے جب ابن مقلہ کی طرح لکھتے لگیں۔ تو یہ بالکل ناممکن ہے۔ اسی طرح دین کا کام ہے خدا تک پہنچنا اور آخرت کی نیک بختی حاصل کرنا بغیر کسی فرق کے۔ اور ایسا ہی لوگوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں عبادت نہیں کر سکتا جب تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صدق مجھ میں نہ آجائے۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے کوئی احمق کہے کہ میں اس وقت حروف لکھوں گا جب اپنے میں ابن مقلہ کی خطاطی کا کمال پاؤں گا۔ اگر اُس کے اعمال و افعال مکر و نفاق کی عادت نہ کریں گے تو کبھی مردوں کے کمال کے مدارج تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس طرح سات برس کے بچے سے کہا جائے کہ نماز پڑھ اور روزہ رکھ۔ تو یہ نماز اور روزہ سوائے عادت اور باپ کے ڈر کے کچھ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اُس کو کمال حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ یوں کہ کوئی پیر پختہ ہو جو اُس لڑکے کو ان ملے چلے عملوں سے گزار کر اخلاص کے درجے پر پہنچا دے۔ اور اگر کوئی پیر نہ ملا تو عادت جڑ پکڑے گی اور پُرانی ہو جائے گی جس سے بھلائی کی کوئی امید نہیں، مگر شاذ و نادر ہی۔ تم نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی بغیر پختہ استاد کے حروف مشق کرے گا تو پچاس برس تک بھی اُس کا بُرا حروف خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے جو یہ کہا کہ کسی بزرگ کے جوتے کی خدمت کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جوتوں کو سیدھا کرے۔ کیونکہ اس کو تو ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کہ کس طرح جوتا سیدھا کیا جاتا ہے۔ ایک غریب صاحب دولت کا قول ہے کہ سات برس تک ایک بزرگ کو ہم دیکھا کیے اور برابر جی چاہتا رہا کہ آپ کی پاپوش کو کلیجے سے لگائیں۔ مگر میری ایک دن بھی ہمت نہ پڑی کہ حضرت کی پاپوش کو چھو بھی سکیں۔ برادر غریب! اگر کوئی صاحب دل تم کو قبول کرے تو اس وقت تم البتہ سچے مرید کہے جاسکتے ہو کہ تمہاری جان اس کے عشق میں جل کر خاک ہو جائے۔ جب تم اس طرح خاکستر ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں اکسیر بنا کر اٹھائے گا۔ بھائی! یہ دین کی راہ ہے۔ کام اس کا بازی نہیں ہے، کھیل نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ اسی مفہوم کے لحاظ سے کسی نے خوب کہا ہے۔

اے پسر کار عشق یازی نیست
زان کہ این رہ رہ مجازی نیست
(اے لڑکے عشق کوئی کھیل نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا راستہ معمولی راستہ نہیں ہے) ع
نَدبازی کن کہ عاشقی کار تو نیست

(جا اور کسی دوسرے کھیل میں لگ جا، کیونکہ عشق تیرا کام نہیں ہے)۔ کیا کوئی مرید تصنع سے
بیلاے جاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پیران راہ رفتہ مریدوں کو خوب پہچانتے ہیں۔ کیونکہ ایک
زمانے میں وہ خود بھی تو مریدی کر چکے ہیں۔ مثنوی:-

دیبا دانیم و برد رازی دانیم
ما عشق حقیقی و مجازی دانیم

(ہم دیبا پہچانتے ہیں اور رازی کی چادر جانتے ہیں۔ ہم عشق مجازی اور حقیقی کو خوب
پہچانتے ہیں)۔ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ مرید میں زمین کی صفت ہونا چاہیے، تاکہ پیر آسمان بن کر
کبھی اُس پر پانی برسائے۔ کبھی آفتاب کی گرمی پہنچائے۔ کبھی ابر کے سایہ میں رکھے۔ کبھی
اُس کے الطاف کی خوشبودار ہوا اُس پر چلتی رہے تاکہ اُس کی کھیتی پختہ ہو کر اُس کو مال دار
بنادے۔ جو خوش قسمت صاحب دولت یعنی اقبال مند ہے۔ اس کے لیے سب سامان
مہیا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر بد بخت مادر زاد ہے تو دنیا میں کوئی طاقت اس کو کسی مرتبہ
پر نہیں پہنچا سکتی۔ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (خدا کی روش میں تو کوئی تبدیلی نہیں
پائے گا۔ خیر، جتنی باتیں کہی گئی ہیں بغیر صحبت شیخ حاصل نہیں ہو سکتیں۔ اب جب ایسا ہے کہ
اہل دل کی صحبت ہی مفقود ہے تو مریدوں کو کیا کرنا چاہیے۔ وَانْ تَمْ يَصِيبُهَا اِبِلٌ فَظُلٌّ
اگر اُس کو بارش کا پانی نہ پہنچ سکے تو شبنم ہی سہی)۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر دولت صحبت کسی
صاحب دل کی میسر نہ ہو تو کم سے کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ روزانہ ایک جزدان کی کتاب کا
یا ان کا تذکرہ یا ان کے اقوال آدمی پڑھ لیا کرے۔ اس معنی میں کیا خوب کسی نے کہا ہے:-

از بخت بدم اگر فرد شد خورشید
از نور رخت مہا چراغ گرم
(میری بد نصیبی سے اگر سورج ڈوب چکا تو اے محبوب تیرے رخ ہی سے میں کوئی چراغ روشن)

کردوں) جب یہ بات مسلم ہو گئی کہ افعال و اعمال کی قدر نیت کے اعتبار سے ہوتی ہے اور نیت کا علم نہایت پاکیزہ و لطیف ہے تو یہ قدر و سعت ہوشیار اور بیدار ہونا چاہیے اور تصحیح نیت میں پوری کوشش کرنا چاہیے۔ انشاء اللہ تعالیٰ امید ہے کہ بات حاصل ہو جائے گی۔ اور معصیت سے اپنے خالف طاعت سے اپنی شرمندہ رہنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر و راق رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جس وقت دو رکعت نماز ہم ادا کرتے ہیں جب سلام پھیرتے ہیں تو اپنی طاعت سے ایسے شرمگین و خجل ہو کر واپس آتے ہیں کہ اگر کوئی دیکھے تو یہ سمجھے کہ ہم کہیں سے چوری کر کے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ کیا صدق طلب ہے۔ دیکھو مرید جب تک اس مقام میں نہیں پہنچتا لذت طاعت کا اس کو مذاق صحیح حاصل نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رفیق کے ساتھ کعبہ کا قصد کیا۔ عابد سفیان ثوری کی یہ تھی کہ ہمیشہ رویا کرتے تھے۔ رفیق نے کہا کہ کیا حضورِ خوات گناہ سے رویا کرتے ہیں۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ بڑھا کر ایک سوکھی گھاس اٹھالی اور کہا اس میں تو شک نہیں کہ گناہ ہمارے بے حساب ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک اس پر گناہ کے برابر بھی اس کا کھٹکا نہیں ہے۔ ہاں اس کا ڈر البتہ ہے کہ جس توحید کو ہم اس دربار میں لے جا رہے ہیں، یہ توحید ہے یا عین شرک۔ اللہ اکبر کیا شان تھی اور کس مرتبہ کے لوگ گزے کہ دولت کا خزانہ رکھتے تھے، مگر خیال یہ تھا کہ ہم مفلس و بے نوا ہیں۔ اور ایک ہم لوگ ہیں کہ ذرہ برابر بھی کوئی بات حاصل نہیں لیکن دماغ یہ ہے کہ ہمچنین دیگرے نیست۔ من ہم شیخیم۔ والسلام

بتیسواں مکتوب

نماز کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میرے بھائی شمس الدین کو بقا اور ہمیشہ کی نیک بختی لضبیب ہو جو سنو غزیم یوں تو مرید کا طریقہ یہ رکھا گیا ہے کہ بس عمل میں دل کا تصفیہ، نفس کا تزکیہ زیادہ دیکھے اور حضور قلب زیادہ پائے اس کو کرتا ہے۔ اور نماز نفل ہو، یا تلاوت قرآن شریف ہو یا ذکر و فکر ہو، جو ہو، یہ اختیار اس کو کس وقت ہے جب پیر حاضر نہ ہو۔ اور اگر پیر موجود ہے تو خود سے کسی وظیفہ کو اختیار کرنے کا حق مرید کو حاصل نہیں۔ سنو برادر منجلد اور اور اعمال و عبادات کے نماز کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اس میں اسرار و اسرار معاملات در معاملات ہیں۔ وہ بھی کیسے کیسے جن کا بیان کرنا ناممکن بزرگوں نے کہا ہے۔ مَنْ لَّمْ يُدْزِقْ لَمْ يَعْرِفْ جس نے اس مزے کو چکھا نہیں، جانا نہیں۔ روح الارواح جو ایک پر مغز اور پر لطف کتاب ہے، اس میں درج ہے کہ پانچ وقت کی نماز میں شب معراج کی یادگار ہیں۔ حضور مہتر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم طہارت سے یہ تحفہ لائے ہیں جس عالم کا نام قاب قوسین ہے۔ دیکھو کیا مزے دار بات اس سے نکلتی ہے یعنی تمہاری غرت و قدر کا قد و قامت بہت چھوٹا اور کوتاہ ہے۔ اتنا بلند رتبہ کہاں سے لا سکتے ہو کہ تمہیں مسجد

جسمانی نصیب ہو۔ اور یہ حسمت و دبدبہ بھی تم نہیں رکھتے کہ براق حرام تھا اے دروازے پر سیر ملکوت کے لیے بھیجا جائے۔ تو اب کیا صورت اس کی تھی کہ یہ امت مرحومہ دولت عظمیٰ سے مالا مال ہو سکے لطیف حضرت رحمۃ اللعالمین نماز معراج المؤمنین سنائی گئی۔ دیکھو، تمہیں معراج کس طرح نصیب ہوتی ہے۔ پہلے تم نے طہارت کی، پاک صاف کپڑا پہنا۔ اس کے بعد خراماں خراماں مسجد آسمان رفعت میں داخل ہوئے وہاں اول اول مومنان ملک صفت کے ساتھ بند گانہ و عاجزانہ کھڑے ہو گئے۔ پھر اس وقت تک دایں نہ ہوئے جب تک اچھی طرح خلوت راز میں نشست کی نہ ٹھہری۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کے علاوہ ان باتوں کو غور کرو حضرت رب العزۃ جل و علانے اپنے لطف و کرم سے ہر نماز میں کل ارکان شرع جمع کر دیے ہیں۔ یعنی روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد۔ ان کے اشارات کو بھی سنو۔ نماز میں جو شخص کھڑا ہوا اُس نے روزہ بھی رکھا۔ اور روزہ پر کچھ اضافہ بھی کیا۔ جس طرح روزہ میں آدمی نہیں کھاتا پیتا ہے، نماز میں بھی نہیں کھاتا پیتا، مگر روزے میں سونے کی اجازت ہے۔ چلنے پھرنے کی اجازت ہے، اور دوسرا دوسرا کام کرنے کی اجازت ہے۔ نماز میں جو روزہ ہے اس میں ان باتوں کی اجازت نہیں۔ اس لیے یہ روزہ، روزہ رمضان سے اور بڑھا چڑھا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب دوسو درم یعنی چالیس روپیہ یا اتنے کا سونا چاندی موجود ہو تو پانچ درم سال بھر کے بعد کسی درویش کو دے دیا کریں تاکہ اس حاجت مند کی حاجت پوری ہو۔ نمازی جس وقت اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْوَٰلِدَيِّ وَلِلْمَنْ تَوَالِدُ وَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِيْنَ (اے اللہ تو مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ اور میری نسل کو، اور سارے مسلمانوں کی بخشش فرما۔ پڑھتا ہے تو سب کے سب کو اسودہ کرتا ہے۔ نماز میں حج کا لطف بھی ہے۔ حج میں اگر احرام و اہلال ہے تو نماز میں تحریمہ و تہلیل ہے۔ نماز میں جہاد کا انداز بھی ہے۔ دیکھو نمازی نے جب وضو کیا تو گویا اُس نے زرہ پہنی۔ اور جماعت جب کھڑی ہوئی تو امام کی حالت سپہ سالار کی ہو گئی اور مقتدیوں کی حالت لشکر کے مثل سمجھو کہ صف باندھ کر کھڑے ہیں۔ مقام جنگ گویا محراب ہے۔ سب لوگ امام کی

اقتدار میں قدم جمائے ہوئے ہیں۔ اور نصرت و فتح کے طالب ہیں۔ جہاد میں جب فتح نصیب ہوتی ہے تو مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے۔ اور نماز میں امام جب سلام پھیرتا ہے تو فضل و الجلال تقسیم کرتا ہے۔ یعنی السَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جن مومنین مخلصین نے نماز ادا کی اُس نے زکوٰۃ بھی دی۔ اگرچہ اُس کے پاس مال نہ تھا۔ اور اُس نے حج کیا گو اس کو استطاعت نہ تھی۔ اور اُس نے روزہ بھی رکھا اگرچہ اس کو قدرت نہ تھی۔ اور اُس نے جہاد بھی کیا گو اُس کو قوت سے سرور کار نہ تھا۔ اسی سے اب سمجھو کہ نماز کیا چیز ہے؟ اور اس میں کیا کیا راز و نیاز ہیں۔ اس لیے اس کا سخت ادب درکار ہے۔ ہرگز ہرگز بے باکی یا آزادی کے ساتھ نماز کے حضور میں قدم نہ رکھنا۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبران علیہم السلام جو گوہر نبوت و عصمت ہیں۔ سمجھو کہ اسی خلوت کی آرزو میں ان کی عمر بسر ہو گئی اور نقاب خاک ڈال کر منہ چھپا لیا، کہ نماز کی مراجع کمال تک کسی طرح پہنچے۔ اور ہزاروں ہزار طالب ایک دکانہ کی اس آرزو میں کہ اس کا حق کیونکر ادا ہو سرزمینِ گور تک پہنچ گئے۔ بیت

ملک ہشترہ ہزار عالم دان

ہفتہ رکعت نماز ازل و جان

دسترہ رکعتیں دل اور جان سے اگر ادا کی جائیں تو اُس کو اٹھارہ ہزار عالم کی ملکیت

سمجھو۔) بزرگوں کا مقولہ ہے کہ جب مرید کی نماز و نیاز میں اجتماع ہو جاتا ہے۔ اس وقت مرید حالت تفرقہ سے بہرہ بریٰ لوزر نماز مقام جمع میں پہنچتا ہے۔ اب اُس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ بدن اس کا بمقابلہ کعبہ اور دل برابر عرشِ اعلیٰ اور لطیفہ سر اس کا مشاہدہ رب العزت میں فرق ہوتا ہے۔ صاحب شرح تعرفت نے جن لوگوں کو نماز میں حضور قلب نصیب ہے اُن کی اس طرح تعریف کی ہے۔ خَرَقَتْ النُّجُوبُ اَنْوَارُهُمْ وَجَالَتْ حَوْلَ الْعَرْشِ اَسْرَارُهُمْ وَجَلَّتْ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ اَقْدَارُهُمْ (ان کے انوار نے پردوں کو پھاڑ دیا۔ اور اُن کے اسرار نے عرش کی جولانی کی اور اُن کی قدر صاحب عرش کے نزدیک روشن ہو گئی) جس وقت مرید صادق کا نور ایمان فلہات شوق کے باعث عرش کے گردا گرد جولانی کرتا ہے

اس قدر اُس کی غرت و رفعت بلند ہوتی ہے کہ جو جو مقام وصول و قدس مشکوف ہے باوجود اس کے کہ وہ ملکی طہارت بھی رکھتی ہے اس مقام پر تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ ہاے ہلے! کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَفِي جَوْفِهِ اَزِيزٌ كَاَزِيزِ الْمُرْجَلِ (آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز پڑھتے تھے تو آپ کے قلب سے دیگ کے جوش مارنے کی آواز آتی تھی) جس وقت آپ نماز میں ہوتے تو قلب مبارک سے ایسی آواز آتی کہ جس طرح دیگ کھولتی ہے۔ سبحان اللہ! کیوں نہ ہو جس وقت آپ اس شان سے کمر عبودیت کو مضبوط کر کے نماز کا تحریمہ باندھتے جسم مبارک دل کے محل میں دل منزل روح کے مقام میں، روح پر فتوح سر کی منزل میں پہنچتی اور شانِ عظمت و جلال ذوالجلال کشف ہوتی ہے تو گویا حقیقت کی رو سے جو اربع نورانی مقام فتدائی میں اور روح پاک مقام قَابِ قَوْسَيْنِ میں۔ اور سر حقیقت آشنا مقام اَوْدَانِی میں ہوتا۔ آپ جو کچھ معراج میں دیکھ سُن چکے تھے ان سب باتوں کا نماز سے وقت سر کو مشاہدہ ہوتا۔ کلام بے واسطہ آپ سنتے، اور غیب کے صیغہ راز پر مطلع ہوتے۔ انہیں ذوقیات کا یہ اثر تھا کہ جب جب آتش شوق کا شعلہ دل مبارک میں بھڑکتا، اور آپ کا سر طالب دھال ہوتا تو آپ نالہ پر درد سے کام لے کر فرماتے یَا بِلَالُ اِمْرُحْنَا بِالصَّلَاةِ (اے بلال! نماز سے مجھ کو راحت پہنچاؤ)۔ اے بلال! دل میرا جل رہا ہے، جلد اذان دو اور نماز کا سامان کر دو کہ اس کو راحت ملے۔“ کیوں نہ ہو برادرِ عزیز، جانتے ہو نماز میں عاشقوں کا قبلہ کون ہے؟ سنو، عاشقوں کا قبلہ جمالِ باکمال دوست کے سوا کچھ نہیں۔ نہ صخرہ، نہ کعبہ، نہ عرش۔ اس عالم مجازی میں تم کو ایک عشق حقیقی کی مثال دیتے ہیں۔ اس سے تمہاری سمجھ میں بات جلد آجائے گی۔ حضرت خواجہ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے سلطان المشائخ تھے اُن کو اپنے پیر سے کامل عشق تھا۔ جب قبض کی حالت آپ کو پیدا ہوتی اور آپ اپنے پیر کے فرار پر انوار پر حاضر ہوتے فوراً بسطِ عامل ہو جاتا۔ اسی حالت قبض میں ایک دفعہ آپ اس قبر پر

حاضر ہوئے۔ کشفِ اسرار سے کیفیت ہو کر یہ حالتِ بسطِ قرائن لگے۔ بیت

مایہ شادی بہت، این معدن جود و کرم
قبیلہ ماروے دوست، قبیلہ ہر کس حرم

دیکھیں! دیکھیں! ساری خوشیوں کا سرمایہ ہے۔ سب لوگوں کا سجدہ گاہ تو خانہ کعبہ ہے مگر میرا

قبلہ دوست کا چہرہ ہے)۔ سچ ہے جس کا قبلہ معشوق کا روئے منور ہو وہ ہر وقت نماز کے ترے

میں ہے۔ وَفِي صَلَاتِهِمْ ذِكْرُ اللَّهِ (وہ لوگ ہمیشہ نماز میں ہیں)۔ آتش اشتیاق بھڑک

اٹھی۔ جمال محبوب سامنے آگیا۔ بے رکوع اور بے سجود نماز کے مزے لینے لگے۔ یہ لوگ عشق

میں مذہب کو نہیں دیکھتے۔ بسب عاشقوں کو برابر سمجھتے ہیں۔ نہ کسی فرقے کو اس دائرے سے الگ

کرتے ہیں اور نہ کسی گروہ کو اس کا حق دار سمجھتے ہیں۔ یہ دولت جن کو میسر ہو جائے۔ ہر باغی

در عشق نمازیے رکوع است و سجود
یکسان است در دامن ترسا و جہود

چون قیلہ بجز جبالِ معشوق نبود
عشق آمد و محو کرد ہر قبلہ کہ بود

دعشق کی تہماز بغیر رکوع و سجدے کے ہوتی ہے۔ یہاں مومن و کافر یہودی و ترسا

سب برابر ہیں۔ سوائے معشوق کے رُخ کے جب یہاں کوئی سجدہ گاہ نہیں ہے۔ عشق کے آتے

ای جتنے کعبے تھے سب مٹا دیے گئے۔ ایک غریز کا قول ہے کہ وجود صخرہ و کعبہ سے پہلے

محبانِ ازیٰ کا قبلہ بارگاہِ حضرتِ لم یزل تھا۔ اور جو لوگ احاطہٴ قدس کے رہنے والے

تھے اور فضائے انس کے باشندے تھے، ان مشتاقوں کا قبلہ بھی وہی تھا، جو حی و قیوم

لائیڑ ہے۔ اس فنا کی جگہ اور رنج و غم کے محل میں صخرہ و کعبہ کو جو قبلہ بنایا گیا صرف تسکین

وسلی کے لیے، تاکہ طالبان و سالکانِ راہ کے دل مطمئن رہیں۔ برادرِ عزیز جانتے ہو سالک

راہ کو کون سی چیز نماز کی طرف لاتی ہے۔ یا کون سی شے مناجات کی راہ اس پر کھولتی ہے

حالت یہ ہوتی ہے کہ پہلے اُس کے دل ہی کو اپنی طرف کھینچ لیا جاتا ہے۔ بعد ازاں بے نیازی کی

شان دکھادی جاتی ہے۔ پھر کیا ہے۔ بدن تو نماز میں مشغول، دل میں سوز و گداز پیدا، جان

سکھوں راز دنیا نہ ہوتی ہے۔ حال اس کا ادھام بشری سے بعید اور قدم اس کا بساط قرب سے

قریب ہوتا ہے۔ اس حال میں اس کو غیر کے ساتھ ملتفت ہونے کی پروا کب ہے۔ اسی معنی کی طرف حضرت خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ **لَوْ عَلِمَ الْمُصَلِّي مَعَ مَنْ يُنَاجِي مَا التَفَتَ**۔ (اگر نماز پڑھنے والا یہ جان لے کہ کس کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے تو ہرگز کسی کی طرف متوجہ نہ ہوگا)۔ اس قسم کا نماز پڑھنے والا ایسی نماز پڑھتا ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت فانی الصفت ہو جاتا ہے۔ اور فانی الصفت کو غیر کے ساتھ التفات ناممکن۔ دیکھو حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ نماز میں مشغول تھے تیرا آپ کی ران سے کھینچ لیا گیا، آپ کو مطلق خبر نہ ہوئی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مشاہدہ محبوب میں ایسا استغراق حاصل تھا کہ اپنے اوصاف سے فانی تھے۔ فانی الصفت کو جراحات کی تکلیف کب ہو سکتی ہے۔ عقوبت و تکلیف کا دوزخ بھی اگر ایسے شخص پر رکھ دیا جائے تو اس کو خبر نہ ہوگی اور تمام بہشت کی نعمتیں ایک لقمہ بنا کر اس کے منہ میں ڈال دی جائیں تو بھی اس کو خاک لذت نہ ملے گی۔ برادر عزیز اب تک دروازہ کرم بند نہیں ہوا ہے۔ دُورِ داور جلد اپنی خبر لو۔ برادر عزیز! بشریت کا جامہ وہ جامہ ہے کہ دھبے سے کبھی پاک صاف نہیں رہ سکتا۔ اس لیے وہ کیا اور اس کی طلب کیا مگر اس فیاض کا کرم ہی ایسا ہے کہ نہ خواجہ کو پھوڑتا ہے نہ غلام کو۔ نہ تو نگر کو نہ درویش کو۔ دیکھو جس وقت آفتاب اپنے بروج سے طلوع ہوتا ہے، اگر تمام اہل عالم ایک دل ہو کر اور کمر ہمت باندھ کر اس بات پر اڑ جائیں کہ آج آفتاب سے کچھ نہ کچھ نور بزرور لیں گے تو ممکن نہیں کہ ذرہ برابر بھی نور لے سکیں۔ مگر جس وقت وہ براہ کرم خود سے روشنی پھیلاتا ہے تو جیسی چمک دمک اس کی بادشاہوں کے کوشک اور محل سرا میں ہوتی ہے بعینہ وہی بات فقروں کے کلبہ میں اور درویشوں کے زاویہ میں پائی جاتی ہے۔ قطع نظر اس کے خاک و آب کو دیکھو اور اس دولت کو دیکھو **يُحِبُّهُمْ وَيُحْيِيهِمْ** (وہ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ لوگ اس کو دوست رکھتے ہیں)۔ **پھر اللہ وِیُّ الْيَتِيمِ اٰمَنُوْ**۔ (جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کو دوست رکھتا ہے) کو دیکھو۔ **پھر و سَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا** (اور ان کے پروردگار نے ان کو شراب طہور

پلائی۔) کو دیکھو کسی فرشتہ مقرب کو یہ بزرگی اور یہ خلعت جو تم کو میسر ہے ہرگز نصیب نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ فرشتگان مقرب ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں، مقدس ہیں، مسیح ہیں، روحانی ہیں۔ لیکن بھائی میرے آپ نگل کی بات ہی دوسری ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ قضا و قدر نے اس مشتبہ خاک کے ہاتھ میں ایسی مستحکم کمان دیدی ہے کہ جبریل و میکائیل علیہما السلام بھی اس کو کھینچ نہیں سکتے۔ بیت

حقاً کہ بڑہ نیا در دے کرد ترک فلک اے سپر کمانم

(خدا کی قسم آسمان میری کمان کو نہیں جھکا سکتا) سچ ہے کہ جہاں انسانی آفتاب کی روشنی پڑ گئی سب چراغ چھپ گئے کسی کی مجال نہیں کہ اپنی فوقیت دکھاسکے۔ اور اپنی شان ظاہر کرے۔ اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا الْاَيَّهٖ۔ (جب بادشاہ کسی گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو اُس کو خراب کر ڈالتے ہیں۔ والسلام

تنتیسواں مکتوب

روزہ کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

برادر م شمس الدین سلمہ اللہ تعالیٰ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ محقق ہیں جن کے قول و فعل میں صدق و اخلاص ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح قوت جسمانی کھانے پینے پر موقوف ہے اسی طرح روحانی طاقت بھوک کے پیاسے رہنے سے پیدا ہوتی ہے۔ الْجُوعُ طَعَامُ اللّٰهِ فِيْ اَرْضِهٖ (بھوک خدا کی زمین میں خدائی غذا ہے)۔ پھر فرماتے ہیں کہ روزہ دار میں معبود جلّ ذکرہ کی ایک صفت خاص پائی جاتی ہے وَهُوَ يُطْعَمُ وَلَا يَطْعَمُ (حق سبحانہ تعالیٰ کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا)۔ روزہ دار کا اس صفت باری تعالیٰ کے ساتھ موصوف ہونا کیا معمولی بات ہے؟ اہل دانش و بینش کا اس پر اتفاق ہے کہ سچے روزہ دار کو یقینی مقام تقرب حاصل ہوتا ہے۔

اور بشریت کی کڑی منزل کے سخت مرحلوں سے وہ نکل آتا ہے۔ گویا روزہ دار اس حکم کے تحت میں آجاتا ہے کہ تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ (اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متخلق ہو جاؤ)۔ یعنی خود نہ کھانا دوسروں کو کھلانا۔ اس عمل سے اس میں محبوب قدیم کی وہ صفت خاص پیدا ہوتی ہے جس کا ذکر ہوا۔ اور صفات بشریت سے وہ کنارہ اختیار کرتا ہے۔ پھر کچھ نہ پوچھو دو قسم کی دولت اور دو طرح کی نعمت اُس کو ملتی ہے۔ حضرت خواجہ دنیا د آخرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا فتویٰ ہے لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ الْخ (روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک افطار کے وقت اور ایک خدا کے دیدار کے وقت) روزہ دار کے لیے دو قسم کی فرحت رکھی گئی ہے۔ ایک فرحت تو اُس کو روزہ کھولنے کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری فرحت اُس وقت حاصل ہوتی ہے جس وقت وہ جمالِ باکمال اپنے خداوند اپنے رب اپنے مالک کا دیکھتا ہے۔ اس عالم میں دل کی آنکھ سے لقا ہوتی ہے اور آخرت میں اس چشمِ سر سے روزہ دار دیکھے گا۔ جو دیکھنے کا حق ہے۔ روزہ کھولنے کے وقت روزہ دار حقیقی کو کیوں فرحت ہوتی ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اس قالبِ انسانی کی ترکیب مختلف عنصر سے ہے۔ غلباتِ شوق میں طالب کی یہ حالت ہوتی ہے کہ نفسِ مطمئنہ کے گھوڑے پر سوار بے آب و دانہ جا رہا ہے۔ نہ خود کھاتا ہے، نہ مرکب کو کھانے دیتا ہے، کیونکہ دیدار کی طلب ہے اور اس طلب میں شرطِ گرسنگی ہے۔ صَوْمٌ مُّوَا لِرُؤُوسٍ (اُس کے دیدار کے لیے روزہ رکھو) جانے کی منزل دور ہے وَارِنًا إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (منزل کی انتہا تیرے پروردگار تک ہے)۔ مرکب نے جب ایک منزل طے کی دن تمام ہوا۔ نمازِ شام کا وقت آ پہنچا۔ بھوکا پیاسا چلتے چلتے گھوڑا تھک گیا روزہ دار نے جو افطار کیا گویا اس کو بھی دانہ پانی ملا۔ راکب مرکب دونوں کی جان میں جان آگئی۔ سامانِ طاقت و قوت سے اتنی مسرت ایسی خوشی سوار کے دل میں پیدا ہوئی کہ بمقابلہ اس کے تمام شادیاں رنج و غم کے برابر ہیں۔ کیونکہ یہ قوت

وطاقت بہترین مقصد اور مبارک راہ میں خرچ ہوگی۔ رہی دوسری فرحت، ہمارا خیال تو یہ ہے کہ شاید ہی اس کو کوئی بیان کر سکے، اس لیے یہ فرحت ذوقی ہے۔ مَنْ لَّمْ يَذُقْ لَمْ يَعْرِفْ (جس نے نہیں چکھا نہیں جانا)۔ اس کی شان ہے۔ دیکھو ستر ہزار پردوں کے بعد آفتاب دیدار ہے۔ اس پر پردے دو قسم کے ہیں۔ نور اور ظلمت کے ان میں سے ایک پردہ بھی اگر ہٹتا ہے تو برقی جمال دیکھنے والے کی بصارت کو جلادیتی ہے۔ اِنَّ لِلّٰهِ سَبْعِيْنَ اَلْفَ حِجَابًا مِّنْ نُورٍ لَّوْ كُشِفَ اَحَدُیْ لَہُمْ لَاحِرَةٌ مِّنْ سُبْحَاتٍ وَجْہِہٖ مَا اَدْرَاکُہٗ بَصَرًا۔ (اللہ کے لیے ستر ہزار نور کے پردے ہیں۔ اگر ایک بھی کھلا تو جلادے گی اُس کے چہرے کی کرن۔ اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی)۔ باوجود ہزاروں حجاب کے صرف ایک پردہ ہٹنے سے جب سوز کا یہ رنگ ہے تو کوئی سوختہ جان کیا بیان کر سکتا ہے۔ اس جملہ کے یہی معنی ہیں کہ عیاں را چہ بیاں "نقل ہے کہ ایک شیخ طریقت نے اپنے واقعات میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ معروف کرفی قدس اللہ سرہ الغریزہ کو دیکھا کہ عرش کے نیچے غایت سُکر میں نعرہ لگا رہے ہیں حضرت غرت سے ملائے کہ کو خطاب ہوا کہ مَنْ ہٰذَا یہ کون ہے وَہُوَ اَعْلَمُ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ فَقَالُوا يَا اِلٰہِنَا ہٰذَا عَبْدُكَ مَعْرُوفٌ (کرفی) فرشتوں نے کہا "اے میرے اللہ یہ تیرا بندہ معروف ہے۔ فَقَالَ اللّٰہُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدِیْ مَعْرُوفٌ قَدْ سَكَّرَ مِنْ شَرَابِ مَحَبَّتِیْ لَا یَفِیْقُ اِلَّا بِوُدِّیْ"۔ خدا سے غرور جل نے فرمایا میرا بندہ معروف کرفی میری شرابِ محبت میں مست ہے۔ اس کو افاقہ اور سکون بغیر میرے دیدار کے نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ اس کا دیکھنا کتنا مشکل ہے اور کیسی بڑی دلت ہے۔ اور کس درجہ نفس کشی کی ضرورت ہے۔ صاحبِ شریعت علیہ السلام نے اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جَوْعُوا بِطُوبٰکُمْ وَاظْمَآؤُا الْبَادَاکُمْ وَاَعْرِضُوا الْجَسَادَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَرَوُنَّ رَبَّکُمْ عِیَآثًا۔ شکم گرسنے، جگر تشنہ، بدن برہنہ

رکھو تو امید ہے کہ اپنے پروردگار کو کھلم کھلا دیکھو گے۔ یعنی اس عالم میں دل کی آنکھ سے ایسا دیکھو گے کہ شاید وہ باید۔ مثلاً جس کو اس عالم میں لقا ہوئی وہ پہنچ گیا، اور جو پہنچا اپنا شناسا ہو گیا۔ فنا کے مقام سے گزر کر بقا کے مقام سے بھی گزر گیا۔ یہاں تک کہ انوارِ خسارہ محبوب نے برقِ طور کا کام کیا، اور جلا کر اُس کو خاکِ ستر بنا دیا۔ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ (حق پہنچ گیا اور باطل رخصت ہو گیا)۔ کی شان نمایاں ہوتی ہے۔ جس وقت عارفِ سالک اس مقام پر آتا ہے، اُس وقت کسی عبادت کی اس کی طرف نسبت کرنا ضلالتِ مین الضلالی (گمراہوں میں سے ایک گمراہ ہے) کے دائرے میں آتا ہے۔ اور جو شخص اس حال میں اس طرف کچھ اشارہ کرے اُنْمِی مِنَ الْعُمِّيَّاءِ (اندھوں میں سے ایک اندھا کہا جائے گا۔ کسی غریب نے کیا خوب کہا ہے)۔ بس مجھے کہ رازِ مطلق گفت راسخ جنید کو انا الحق گفت

(اُس محبوب نے رازِ مطلق ظاہر کر دیا۔ جس نے انا الحق کہا سچ ہے) آدم بر سرِ مطلب اور غریب! روزہ کا کیا کہنا ہے۔ کشف المحجوب میں بھی حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ روزہ جو ارح کے لیے بلا ہے اور دل کے لیے صفا ہے اور جان کے لیے دلا ہے۔ اور ستر کے لیے بقا ہے۔ اتنے بہترین سامان ہتیا ہوں کہ دل کو صفا، جان کو دلا سر کو بقا حاصل ہو۔ ایسی صورت میں اگر جسم مبتلا سے بلا رہے تو کیا مضائقہ ہے اور کیا نقصان ہے۔ اسی معنی کی طرف حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے حَاكِيًا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ اِذْمَ يُضَاعَفُ اِلَى سَبْعِيْنَ اِلَّا الصَّوْمُ فَاِنَّهُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزِیْ بِہِ جو عمل کہ انسان کرتا ہے اُس کا اجر دو گنا ملے گا یہاں تک کہ ایک کا ستر تک اضافہ ہو گا۔ مگر روزہ ایسا عمل ہے کہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا خاص میں دوں گا۔ اور اس کی جزا میں خود ہوں گا۔ دیکھو اس کی بلاغت کو اِلَّا الصَّوْمُ فَاِنَّهُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزِیْ بِہِ۔ یعنی الصَّائِمُ لِيْ۔ اہلِ عرب کا قاعدہ ہے کہ صفت کا ذکر کرتے ہیں، مگر مراد ان کی اس سے موصوف ہوتا ہے۔ یہاں پر دو بات وجد کرنے کے قابل ہے۔ ذرا بارگاہِ غرت پر نظر کرو اور انسان

روزہ بے مقدار کو دیکھو۔ اگر یہ کہا جاتا کہ تیری حقیقت کیا ہے، تو تو میرے در کا کتا ہے تو یقین جالو، یہ ایسی نوازش ہوتی کہ دولت رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔ چہ جائے کہ بادشاہ عالم جل جلالہ وجل شانہ روزہ دار کی شان میں یہ فرمائے کہ تو میرے لیے ہے اور تیری جزا میری لقادردیت ہے۔ جس طرح مقتولانِ محبت کے لیے کہا گیا ہے۔ مَنْ قَتَلْتَهُ مَحَبَّتِي قَدْ يَتُّهُ رُؤُوسِي۔ (شہیدانِ محبت کا خون بہا میری رویت ہے)۔ سبحان اللہ! برادرِ عزیز! روزہ سے دل میں ایسی صفائی حاصل ہوتی ہے کہ چار پایوں، درندوں کی خصلت و نجاست انسان سے دور ہوتی ہے۔ اور لطیفہ سر سے اس قسم کی ظلمتیں نکل جاتی ہیں۔ ایسی حالت میں روزہ کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھنا چاہیے۔ روزہ اور گرسنگی میں عجب عجب کمالات ہیں۔ طبقاتِ صوفیہ میں جذباتِ معروت و مشہور ہیں۔ یہ لوگ جب چاہتے ہیں کہ کلامِ خداوند جل و علا دل ہی دل میں سنیں تو چالیس روز بھوکے رہتے ہیں۔ تیس دن کے بعد مسواک لے کر قصدِ افطار کرتے ہیں۔ اس کے بعد دس روز اور بے آب و دانہ رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لامحالہ خداوندِ غرور جل ان کے دل کی خلوت میں باتیں کرتا ہے۔ اس کی ایک زبردست اصل ہے۔ انبیاء کے لیے جو چیز بہ اظہارِ روا ہے، اولیاء کے لیے بہ اسرارِ جائز ہے۔ دیکھو ایک بزرگ کے قول سے اور بھی گرسنگی و فاقہ کی فضیلت نکلتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مَنْ حَكِمَ الْمُرِيدُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ نَوْمُهُ غَلْبَةٌ وَكَلَامُهُ ضَرْدَرَةٌ وَآكُلُهُ فَاقَةٌ (مرید میں تین صفت لازمی ہے۔ جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو نہ سوئے، جب تک ضرورت نہ ہو بات نہ کہے جب تک فاقہ نہ ہو کھانا نہ کھائے)۔ اب رہی یہ بات کہ فاقہ کس کو کہتے ہیں۔ فاقہ بعضوں کے نزدیک دو رات دن، بعضوں کے نزدیک تین رات دن، بعضوں کے نزدیک ایک ہفتہ بعضوں کے نزدیک چالیس روز ہے۔ برادرِ عزیز کہیں ایسا خیال تمہارا نہ ہو کہ لاکھوں کروڑوں آدمی جب روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت بچ جائے گی۔ اور اس میں کمی نہ آئے گی۔ اَلْعُظْمَىٰ لِلَّهِ۔ تم روزہ رکھو نہ رکھو درِ کرم ہر وقت کشادہ ہے۔ دستِ خوانِ نعمت

ہر گھڑی بچھا ہوا ہے۔ چاہے تم کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ تمہارے نہ کھانے کا یہ فائدہ البتہ ہے کہ جس وقت تم کھا لیتے ہو تو خودی کا غلبہ خود تمہارا وجود تمہارے سامنے پیش کرتا ہے۔ جب تمہاری نظر اپنے اوپر ہوئی تو محبوب حقیقی سے لامحالہ حجاب واقع ہوا۔ اور حضوری غائب ہوئی۔ اب تمہیں بتاؤ کہ نہ کھا کر حضوری حاصل کرنا بہتر ہے یا کھاپی کر غفلت و حجاب میں پڑا رہنا افضل ہے۔ بہر حال مردانگی کی تعریف تو یہ ہے کہ اس محقق کے قول پر عمل کرو۔ تو جبہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ **اَلدُّنْيَا يَوْمٌ وَّلَنَا فِيْهَا صَوْمٌ**۔ دنیا درحقیقت ایک دن سے زیادہ نہیں۔ اور ایک دن کا روزہ کیا دشوار ہے۔ اور ایک دوسرے بزرگ نے فرمایا۔ **صَمُّ عَنِ الدُّنْيَا وَجَعَلُ فِطْرَتِكَ الْمَوْتَ** (دنیا سے روزہ رکھ اور موت سے افطار کر)۔ بھائی کچھ سمجھتے ہو کہ یہ سارا حکم انسان ہی کو کیوں ہوا؟ اس کا سبب ہم سے سنو، البشر تمام مخلوقات کا خلاصہ ہے۔ اور اسرار کا منبع و مخرج ہے۔ کاروبار اس کے کوئی معمولی نہیں۔ آسمان و زمین و عرش و کرسی، بہشت و دوزخ سب اسی کے طفیل سے وجود میں آئے۔ مقصود صرف اس کی آفرینش تھی۔ ورنہ نہ ہوتے۔ یاد ہو اس کے پھر یہ رنگ کیوں اختیار کیا گیا۔ سنو، **فِعْلُ الْحَكِيمِ لَا يَخْلُو عَنْ الْجُكْمَةِ**۔ (حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا) ازل ہی میں یہ حکم جاری ہو گیا، کہ ان منزلوں میں تمہارا گزر ہو گا۔ اور ان جگہوں پر تمہاری نظر پڑے گی۔ ہر مقام میں ضیافت کا سامان مہیا ہے گا۔ تاکہ میرے دوست جب وہاں پہنچیں تو اپنے حظ و نصیب سے بر خوردار ہوں۔ اس عالم میں گویا تم سے کہا جا رہا ہے کہ میری اس عنایت ازنی و لطف سابق پر نظر کرو جو ہر چیز کی تخلیق کے قبل تمہارے ساتھ ہو چکی ہے خطاب ہوتا ہے کہ اے انسانو، تم مجھ کو آب و گل ہو، مگر تفصیلاً مخزن اسرار ہو۔ بظاہر تو خاک گندہ نظر آتے ہو۔ مگر غور سے دیکھا جائے تو دوست بھی اور بندہ بھی۔ تم ایسا نہ سمجھنا کہ یہ سوال و جواب ادا مردنوا ہی کے معاملات درمیان میرے اور تمہارے آج نئے ہیں نہیں نہیں قدیم و ازلی ہیں۔ عالم نہ تھا اور آدم نہ تھے، مگر مخاطبت میری تمہارے ساتھ ہے وجود تمہارا

موجود تھی۔ میرا احسان تم پر قدیمانہ ہے۔ اور وہی میرے کرمِ عمیم کا باعث ہے۔ نقل ہے کہ ایک شخص کسی خلیفہ کے نزدیک آیا۔ خلیفہ نے اُس کو نہ پہچانا۔ پوچھا تم کون ہو۔ اُس نے جواب دیا کہ ہم وہی شخص ہیں کہ فلان سال حضورِ والا نے ہمارے ساتھ بڑا بڑا احسان کیا تھا۔ خلیفہ خوش ہو گیا۔ اور کہا۔ مَرْحَبًا مِّنْ قَوْمِ سَلِّ إِلَيْنَا بِإِحْسَانٍ تَنَا۔ (خوش آمدید اے وہ شخص جو ہمارے ہی احسان کو اپنے لیے وسیلہ بناتا ہے)۔ پھر حکم دیا کہ اس کو دربارِ شاہی میں داخل کریں۔ اور خلعت و انعام سے مالا مال کر دیں۔ سرباعی:-

گر آبِ دہی نہالِ خود کا شتہٗ در پست کنی بنائے خود ساختہٗ

من بندہ ہما نم کہ تو پنداشتہٗ از دست میفکن کہ چو برداشتہٗ

(اگر تو میرا آب کرتا ہے تو تو نے ہی درخت لگایا ہے۔ اگر تو پست کرتا ہے تو تو نے

ہی بنیاد ڈالی ہے۔ میں جیسا بندہ ہوں تجھے خوب معلوم ہے۔ (ہاں اے پروردگار) مجھے

ذلیل نہ کرنا جب تو نے عزت دی ہے)۔ والسلام

چونتیسواں مکتوب

زکوٰۃ کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

برادر مٹمس الدین تمہیں معلوم ہو کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بدنی، دوسری مالی۔ مالی عبادت کو بدنی عبادت پر فضیلت ہے۔ کیونکہ مالی عبادت سے دوسرا شخص بھی منتفع ہوتا ہے۔ عبادات میں اس گردہ صوفیہ کا حال کچھ نہ پوچھو۔ جان و مال دونوں کو وقف کر دیتے ہیں۔ بلکہ ماسوی اللہ سے کچھ غرض ہی نہیں رکھتے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ 'الْفَقِيرُ مَالُهُ مُبَاحٌ وَدَمُهُ حَذَرٌ' (فقیہ کا مال مباح ہے اور اُس کا خون معاف ہے) کوئی جرم نہیں۔ درویش صادق وہی ہے، جو نہ اپنے خون کا دعویٰ کرے اور نہ مال کا۔ اگر کوئی شخص اُس کو قتل کرے تو وہ یہ سمجھے کہ حکم خداوندی یہی تھا۔ جان جلنے کو یوں تصور کرے کہ ہماری زندگی اسی قدر تھی۔ انسان سے خون بہا کا طالب نہ ہو۔ اس کا خون بہا کچھ اور ہے۔ یعنی مَنْ قَتَلْتُ فِي مُحَبَّتِهِ فَأَنَا ذِيئْتُهُ۔ (جو میری محبت میں مارا جائے اُس کا خون بہا میں خود ہوں)۔ اور اگر اُس کے مال پر قبضہ کیا جائے تو وہ یہ سوچ کر الحمد للہ کہے کہ بڑا حجاب سامنے سے دور ہوا۔ اور اسی بنا پر بزرگوں کا قول ہے کہ دنیاوی مال و دولت کے باعث زکوٰۃ دینا کوئی بڑا کام نہیں کیونکہ زکوٰۃ وہی شخص دے گا جس کے پاس سودِ نقد سال بھر رہ جائے۔ ایسا شخص اس گردہ کے نزدیک بخیل ہے۔ اور بخلت صفت پسندیدہ نہیں ہے۔ معاذ اللہ۔ سودِ درم کو مقفل کرنا اور بچاے رکھنا کیا معمولی بخل ہے۔ اس کے بعد پانچ درم اس سے نکال کر فقیروں کو دینا اور باقی کو پھر محفوظ رکھنا۔ نقل:۔ ایک فقیر نے حضرت ابوبکر شبلی قدس سرہ سے بطور آزمائش سوال کیا کہ اچھا فرمائیے تو سہی زکوٰۃ کتنے درم سونے چاندی پر واجب ہوتی ہے؟ آپ نے

فرمایا کہ تم کون سا جواب چاہتے ہو۔ مذہب فقہا کی دوسے یا مذہب فقہاء کے اعتبار سے؟
 فقیر نے کہا دونوں طور پر جواب ارشاد ہو۔ آپ نے فرمایا فقہاء کا مذہب تو یہ ہے کہ دوسو درم
 پر جب ایک سال گزر جائے تو پانچ درم نکال دے۔ اور فقہاء کا مذہب یہ ہے کہ جو کچھ مال
 دولت ہو سب خدا کی راہ میں لٹا دے۔ اس کے بعد جان غریز شکرانہ میں پیش کرے۔ فقیر نے
 کہا کہ میں نے تو ائمہ دین سے مذہب حاصل کیا ہے، اس میں تو یہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ
 میں نے مذہب صادق رب العالمین سے حاصل کیا ہے اس میں وہ نہیں ہے۔ دیکھو، حضرت ابو بکر
 صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جو کچھ تھا حضور میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کر دیا
 اور جگر گوشہ کو شکرانہ میں نذر کیا۔ نوادر الاصول میں ہے کہ خداوند غرور جل نے خواہ امت
 کو ہزار جزو پر تقسیم کیا، بعدہ دنیا ان کے سامنے پیش کی گئی تو سو جزو دنیا کی طرف مائل ہو گئے
 اور کہنے لگے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ آج دانہ پھینٹیں گے تو کل کاٹیں گے۔ دنیا کے ساتھ ساتھ
 دین ہونا چاہیے۔ اب رہے سو جزو، ان کے آگے عقبی لائی گئی۔ نوے جزو نے عقبی کی طرف
 میل کیا۔ ان کا خیال ہوا کہ خداوند غرور جل نے اس کو ملک کبیر کہا ہے۔ بندہ حقیر کے لیے ملک کبیر
 بہت کافی ہے۔ رہ گئے دس جزو ان کو بلاد امتحانات میں مبتلا کیا گیا۔ نو جزو نے کہا، ابی مَسْنٰی
 الطُّور (مجھ کو نقصان نہ پھولیا ہے) یہ ابتلا باعث حجاب ہو گیا۔ ایک جزو باقی رہے ان کو حضرت
 صمدیت سے خطاب ہوا کہ مطلوب تمہارا کیا ہے۔ اور محبوب تمہارا کون ہے؟ ایک زبان ہو کر سب
 یحییٰ اُسے کہ اَنْتَ مَعْبُودُنَا وَمَقْصُودُنَا، اَنْتَ مَطْلُوبُنَا وَمُحِبُّوُنَا۔ (تو میرا پروردگار ہے
 اور تو میرا مقصود ہے، تو میرا مطلوب ہے اور تو میرا محبوب ہے) ندا ہوئی۔ اَنْتُمْ اَحِبَّائِي
 دَاَنْتُمْ اَصْدِقَائِي؟ (بیشک تم میرے محبوب ہو، بیشک تم میرے دوست ہو۔) خیر سنو،
 برادر غریز! انسان جب ایمان لایا، دل کو اُس نے بذل کیا۔ اور جب نماز ادا کی بدن کو بذل
 کیا۔ اور جب اُس نے زکوٰۃ دی مال کو بذل کیا۔ یہ تینوں صفتیں دوستوں کی ہیں۔ محبت میں
 صدقِ دعوے کی دلیل بھی یہی ہے کہ جس چیز کی نسبت محبت کے ساتھ ہو وہ اُس کو بذل کر

تاکہ اس کا تعلق ماسوی اللہ سے بالکل منقطع ہو جائے۔ پھر کیا ہے انوارِ نظرِ رحمت ربانی کی شعاع جہاں ادھر پہنچی اس نے دیکھا کہ غیر سے اس کا دل فارغ ہے غربت قبول کے ساتھ وہ مخصوص کیا گیا۔ اور بہشت کے تخت پر اُس کو جگہ مل گئی۔ بھائی! کچھ جانتے ہو کہ زکوٰۃ دینے میں کیا اشارہ ہے۔ دیکھا گیا کہ اکثر لوگ مال و دولت میں غرق اور بہتیرے مال جمع کرنے کی فکر میں مشغول ہیں۔ بارگاہِ رسالت میں نورِ نبوت سے اس کا انکشاف ہوا کہ شمعِ غیرتِ الہی دل کو غیر کے ساتھ مشغول دیکھنے کا ضرور اس راہِ طلب سے دُور کر دے گا۔ اور درگاہِ خدا سے نکال دیگا۔ کم سے کم اتنا تو ہو کہ اگر کل دولت اللہ کی راہ میں لٹائی نہ جاسکے، دوسو درم سے پانچ درم تو راہِ خدا میں دیے جائیں۔ جانتے ہو شرعِ شریف میں یہ کرم کیوں کیا۔ اور یہ مہربانی کس لیے فرمائی۔ مجرد تمھاری ضعیف حالی پر رحم کیا ہے۔ کیونکہ مَنْ كَانَ اَضْعَفُ كَانَ الرَّبُّ اَلْطَفُ۔ (جو زیادہ ضعیف ہے، حق تعالیٰ اُس پر زیادہ مہربان ہے۔ بھائی حقیقت حال یہ ہے کہ اس گروہ سے زکوٰۃ شریعت کی ملاقات ہی ناممکن ہے۔ اس لیے کہ تجرید و تفسرید ان کی راہ ہے۔ نقل ہے کہ اصحابِ صفہ میں سے ایک صحابی کا عہدِ مبارک میں انتقال ہوا ایک دینار ان کی گڈری میں پایا گیا۔ بھنور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی۔ ارشاد فرمایا لَکُمُ الْغَنَةُ۔ قیامت میں ان کو ایک داغ دیا جائے گا۔ دوسری دفعہ ایک اہل صفہ نے رحلت کی تو دو دینار نکلے۔ آپ نے فرمایا لَکُمُ الْغَنَةُ ان کے لیے دو داغ ہیں۔ دیکھو ایسا حکم ان کے لیے کیوں ہوا؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ حضرات دعوائے تجرید و تفسرید رکھتے تھے۔ باوجود صدق نیت اور دُور سے ظاہر بھی ایک دو دینار کا نکلنا بھی گناہ میں داخل ہوا۔ برادرِ عزیز، پہلے قدم میں جو شخص جان پر کھیل گیا، اُس کے نزدیک مال کی کیا حقیقت ہے! مگر یہ کام ہمارا تمھارا نہیں ہے۔ جن کو یہ دولت دی گئی ہمارے اور تمھارے جیسے پیدایشی بد بختوں کو مشابہت بھی ان حضرات سے ہو جائے تو انشاء اللہ قیامت کے دن وہی دستگیر ہوگی مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ یعنی جو کسی گروہ کے مشابہ ہو گیا، اس کا شمار اسی گروہ سے ہو گا۔ اور بہت کچھ صلاح و فلاح کی امید

ہو سکتی ہے۔ ورنہ ہم لوگوں کی مٹی پلید ہے۔ بھائی، ہمیشہ گناہ سے استغفار کیا کرنا۔ اور طاعت سے شرمندہ رہنا۔ جس طرح معصیت کو مغفرت کی حاجت ہے۔ اسی طرح طاعت کو بھی ضرورت ہے۔ تم کو تعجب ہوگا کہ طاعت کو اور مغفرت درکار ہے۔ منو طاعت بھی آفت سے خالی نہیں ہے۔ اگر یہ راز تم پر کھول دیا جائے، توبہ اعتبار معصیت عبادت سے تم زیادہ ڈرنے لگو۔ اللہ اللہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں رَإِنِّیْ لَآ سْتَغْفِرُ اللّٰہَ فِی الْیَوْمِ مِائَۃَ مَرَّةٍ میں روزانہ سو مرتبہ طلب مغفرت کرتا ہوں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ دامن نبوت غبار معصیت سے بالکل پاک تھا۔ آخر اس استغفار کا سبب طاعات کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ حضرت ابوہریرہؓ عدویہ قدس سرہا بہت کہا کرتی تھیں۔ اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ مِنْ قَلَّةٍ صِدْقِیْ فِیْ قَوْلِیْ اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ میرے استغفار اللہ کہنے میں سچائی بہت کم ہے۔ میں اس سے خدا سے استغفار طلب کرتی ہوں۔ اس کا مقصد بھی وہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت شریف کے معنی کو ہم نے پوچھا وَالَّذِیْنَ یُؤْتُوْنَ مَا اتَّوَوْا فُلُوْا وَجِلَّةٌ اور جو لوگ کہ دیدیتے ہیں جو ان کو خدا نے دیا ہے۔ پھر بھی ان کے دل ڈرتے ہیں۔ اور عرض کی یا رسول اللہ یہ آیت کس کے حق میں ہے؟ جو شخص شراب پیے، زنا کرے؛ ارشاد ہوا نہیں۔ یہ آیت اس شخص کے حق میں ہے جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ دے اور دُرُتاکا نپٹا رہے۔ اس خیال سے کہ نہیں معلوم یہ عبادت ہماری قبول ہوگی یا نہیں۔ ان بزرگوں کا قول ہے کہ آدمی نہ ڈرے تو کیا کرے۔ یہ تو صرف اس کا کرم ہے کہ ہمارا پردہ فاش نہیں ہوتا۔ ورنہ نفاق کا حال یہ ہے کہ آپس میں سلام کلام اس طرح کرتے ہیں جس سے بغایت رسمی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ مگر دل سے دل خار کھاتا ہے نہیں پسند کرتا کہ دد دل مل جل کر اوقات بسر کریں۔ بتاؤ یہ حقیقت اگر کھول دی جائے تو سب سے پہلے بیٹا باپ سے کڑا رہ کرے گا اور ماں بڑکے سے بھاگے گی نظم۔

مادر پسر نہ زاد زمین خاکسار تر

در شہر مدنیست زمین نایکار تر

جائے دگر ز حلقہ دربر کسار تر

ہستم درون حلقہ دعویٰ میان خلق

مغ بامغان بطوع زمین ست گئے تر سگت یاسگان زمین یہ فاسازگار تر

این ست جائی شکر کہ در موقت جلال نومیدہ تر کسے بود امیدوار تر

دشمن میں ہم سے زیادہ بُرا کوئی شخص نہیں ہے۔ کسی کی ماں نے مجھ جیسا خواب رط کا پیدا

نہیں کیا۔ (۲) ہم اپنے بھوٹے دعوے کی وجہ سے لوگوں کے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں۔ اور ایک

دوسری جگہ ہمارے لیے کشادہ آغوش ہے۔ (۳) شرابی شرابی سے ہم سے کہیں زیادہ سچی باتیں کرتا

ہے۔ کتنے کمزوروں کے ساتھ ہم سے کہیں زیادہ وفاداری برتتے ہیں۔ (۴) یہ شکر کا مقام ہے کہ

اُس کی عظمت و جلال کی جلوہ گاہ میں جس کو سب سے زیادہ ناامیدی ہوتی ہے اُسی کو زیادہ

امیدوار بنایا جاتا ہے۔ والسلام

پنٹیسیواں مکتوب

حج کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

برادر م شمس الدین سلمہ اللہ تعالیٰ تمہیں معلوم ہو کہ حج میں مالی اور بدنی دونوں عبادت کی شرکت ہے۔ حج کے متعلق گروہ صوفیہ کا حال کچھ نہ پوچھو۔ اس میں بڑے بڑے اسرار اور عجیب عجیب معاملات ہیں۔ درحقیقت زیارتِ کعبہ معظمہ زیارتِ خداوند جل و علا ہے۔ یعنی مکان کی زیارت سے، لیکن کی زیارت حاصل ہوتی ہے۔ اس غرت و توقیر کا منشاء اس کا کرم عظیم ہے۔ حق تو یہ ہے کہ طالبانِ صادق کا مقصود حج خانہ سے خداوند خانہ ہے۔ خانہ صرف درمیان میں بہانہ ہے۔ دیکھو حضرت سلطان العارفین یا زید بسطامی قدس سرہ العزیز کیا فرماتے ہیں میں پہلی دفعہ جب حرم محترم گیا، صرف جمالِ کعبہ کی بہار لوٹی۔ دل میں سوچا کہ خالی گھر دیکھنے کا کیا حاصل بہر قسم کی عمارتیں تو بہت دیکھنے میں آئی ہیں۔ میں تو صاحب خانہ کا متلاشی ہوں۔ واپس چلا آیا۔ دوسرے سال پھر گیا، حرم میں پہنچا، دل کی آنکھ کھولی، مکان و مکین دونوں پر نظر پڑی۔ خیال ہوا کہ این چہ معنی دارد۔ عالم الوہیت میں شرکت کہاں اور عالم و قدس میں دوئی کا وجود کیونکر؟ پھر محبوب خانہ اور میں۔ تین تین کا مجموعہ۔ پناہ بہ خدا۔ ایک کے سوا اس راہ میں جو شخص دودیکھتا ہے وہ علیحدہ ہے۔ واسے بر حالِ ماکہ میں دوسے بڑھ کر تین تک پہنچ گیا۔ میرے ملحد ہونے میں کیا شک باقی رہا۔ یہ سوچتے ہی فوراً لوٹا۔ اور تیسرے سال پھر گیا۔ حرم میں پہنچا۔ لطف محبوب نے مجھ کو آغوش میں لے لیا۔ اور سارے حجابات میرے دل کی آنکھ سے دور کر دیے۔ شمع معرفت میرے قلب میں روشن کی اور میری ہستی کو انوارِ کبلیات سے جلا ڈالا۔ بعدہ میرے لطیفہ سر میں یہ خطاب ہوا کہ اَنْتَ زَائِرٌ حَقًّا

فَحَقُّ عَلَى الْمَرْوَدِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ۔ (تو سچے دل سے میری زیارت کرنے آیا ہے۔ تو جس کی زیارت کی جاتی ہے اس پر حق ہے کہ زیارت کرنے والے پر بخشش کرے)۔ بیت

تا چشم بر کشادم نور بخ تو دیدم تا گوش بر کشودم آواز تو شنیدم

(جب میں نے آنکھ کھولی تو تیرا ہی جلوہ دیکھا۔ جب میں نے کان لگایا تو تیری ہی آواز سنی) خیر عاشقانہ رنگ کا یہ بھی تقاضا ہے کہ محبت صادق کے لیے جمالِ کعبہ اس محبوب بے نشان کا ایک نشان ہے۔ آخر کریں تو کیا کریں۔ وہاں پہنچ کر اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ مَنْ مُنِعَ عَنِ النَّظَرِ قَسَلَتْ بِالْأَثَرِ۔ جو شخص محبوب کا جمال دیکھنے سے محروم ہے لامحالہ اُس کی نشانی سے دل بہلاتا ہے۔ تم نے محبوں کا حال سنا ہو گا کہ صبح شام خانہ یلیٰ کے چاروں طرف چکر لگاتا اور درو دیوار کو چومتا پھرتا اور ان اشعار کو پڑھتا تھا۔

أَطُوفُ إِلَى جَدَائِدِ يَارِ لَيْلِي أُقْبِلُ ذَا لَيْلٍ يَارِ وَذَا الْحَيْدِ اسْمَا
فَمَا حُبَّ الدِّ يَارِ شَفَعْنَ قَلْبِي وَلَكِنْ حُبَّ مَنْ سَكَنَ الدِّ يَارِ

دیں یلیٰ کے گھر کی دیواروں کے چاروں طرف گھومتا ہوں۔ میں چومتا ہوں اس گھر کے رہنے والے کو۔ گھر کی محبت نے میرا دل نہیں بھایا ہے۔ مگر اُس نے جو اس گھر میں مقیم ہے۔ اسی طرح طالبانِ صادق جب خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں تو جبینِ نیاز اس آستانہ کی خاک پر غایتِ شفقت میں ملے ہیں۔ اور دردِ دل سے نالا کرتے ہیں۔ اس آرزو اور اس امید میں رہتے ہیں کہ شاید گھر دیکھتے دیکھتے صاحبِ خانہ بھی نظر آجائے اور ”در چشم طلبکار عیانم“ (میں ڈھونڈنے والوں کی آنکھ میں ظاہر ہوں) کا جلوہ ظاہر ہو۔ بھائی، وہ بیت اللہ ہے اس کے ساتھ جو شفقتِ دل میں نہ پیدا ہو مقورِ اس ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ جب محبِ جان لیتا ہے کہ اس کا مقصد اس در سے پورا ہو گا تو پھر وہاں سے ٹالے نہیں ٹلتا۔ اگر مدتِ عمر میں ایک لمحہ کے لیے بھی وہاں سے گھبرا کر اُٹھ جائے تو صاف صاف سنا دیا جاتا ہے کہ بسم اللہ جہاں جی چاہے تشریف لے جائے۔ جدھر کی ہوا سر میں سمائے اُدھر کی

راہ لیجیے۔ مجھے کوئی غرض نہیں۔ واضح رہے کہ مجھ سے الگ ہو کر اگر کلیم اللہ کا پاؤں بھی پکڑو گے تو وہ دستگیری نہ کریں گے۔ اگر روح اللہ کے قدم پر سر بھی رکھو گے تو وہ قبول نہیں کریں گے۔ سن لو، اگر جان کی سلامتی چاہتے ہو تو کھسک جاؤ۔ اور اگر سارا جہان درکار ہے تو اس در سے ٹپکنے کا نام نہ لو۔ برادر عزیز زہے نصیب ان کے جو بیت اللہ میں اپنی عمر گزار دیں۔ اللہ اکبر! جہاں کی ایک دفعہ کی حاضری بڑی سے بڑی دولت ہو، وہاں کی تمام عمر جیبہ سانی کیا رنگ لائے گی۔ اس معنی کی طرف اپنے سخن گہریاں میں حضرت سید مختار احمد علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ حج پسندیدہ بارگاہ بہتر ہے دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے۔ کیوں نہ ہو حَوَالِيْہِ مِنْ كُلِّ فِجٍّ عَمِيقٌ (اس کے گرد اگر دہر طرف کشادہ عمیق راہیں ہیں)۔ دیکھو سفر حج میں انسان اہل و فرزند کی محبت دل سے نکال دیتا ہے۔ اور ہمہ تن متوجہ الی اللہ ہو جاتا ہے۔ اس قدر سختی مجاہدہ کے بعد جس وقت جمالِ کعبہ دیکھتا ہے ایسی خوشی اس کو ہوتی ہے اور ایسی قلبی راحت اس کو ملتی ہے کہ اور سامانِ عافیت اس کی نظر میں سراسر تکلیف نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر کہیں اس کی خوش نصیبی سے نسیمِ عنایت چل گئی، اور اس کے حجابِ وجود کو اس کی نظر سے..... دور کر دیا، پھر کیا ہے، جو عرشِ کدل کا کعبہ ہے، آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب اس کا حال یہ ہے کہ محرابِ قدس کی طرح سے عرشِ مجید کے گرد اگر دھواں کر رہا ہے۔ اس مقام میں ایسی لذت ہوتی ہے کہ لذاتِ بہشت کا بمقابلہ اس کے کوئی شمار نہیں اس سے ترقی کر کے سر کی نگاہ کون و مکان سے اگر گزر گئی اور محسوسات و معقولات کو اس نے نظر انداز کر دیا، تو وہ ہے اور محبوب کا دیدار ہے۔ اب اس کا حال نہ پوچھو۔ نہ ادراک وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (پسندیدہ بارگاہ حج دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے اچھا ہے)۔ کہو کیسا چسپیدہ ہوا۔ بلکہ خَيْرٌ مِّنَ الْعُقُبَى (آزوت سے بھی اچھا)۔ بھی کہا جائے تو زیبا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ مَا لَهَا جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ (حج پسندیدہ کی جزا سوائے بہشت کے نہیں ہے)۔ یعنی جب

محب محبوب کی محبت میں بال بچوں کے تعلقات سے جدا ہو گیا اور جان و دل کی بازی لگادی۔ اُس وقت اس کا مطلوب رضا اور لقا کی خلعت سے مشرف کرے گا۔ یہ اُن لوگوں کا کہا ہوا ہے کہ اگر دیدار کا وعدہ بہشت میں نہ ہوتا تو طالیوں کے دل پر بہشت کا خیال بھی نہیں آتا۔ اور کوئی شخص اپنی خواہش سے جنت میں قدم نہ رکھتا۔ اسے بھائی! بہشت گویا کہ ایک سیپ ہے جس میں محبوب کی رضا مندی کا موتی ہے۔ سمندر میں ہوشیار ڈبکی مارنے والا جب غوطہ لگاتا ہے تو گوہر شاہوار کے سوا کچھ نہیں باہر لاتا۔ ایک صاحب تحقیق نے کہا ہے۔ قطعہ

شریت وصل را بہشت نصیب است در رہ عاشقان بہشت بے است

نزدِ شان خود بہشت دوزخ نیست تا پر دمرغ دام و دانہ یکے بہت

یعنی دصال کے شربت کے مقابلہ میں بہشت ایک تنکے کے برابر ہے۔ عاشقوں کے راستے میں ایسے ایسے بہشت ہزاروں ہیں اور ان کے نزدیک بہشت و دوزخ کوئی چیز نہیں ہے جب چڑیا اڑ گئی تو پھندا اور دانہ برابر ہے۔ یہ اُڑنے والے طائر ہویت کی فتنہ میں اُڑتے ہیں۔ تاکہ بارگاہِ صمدیت کا قرب حاصل ہو۔ جب تک چڑیا اُڑتی ہے اس کو دانے پانی کی پروا نہیں ہوتی۔ غرض یہ کہ جہاں کہیں شوق و محبت کی باتیں ہیں وہاں بہشت کی نعمتیں اور دوزخ کی تکلیف کا ذکر کہاں۔ حضرت محمد بن فضیل فرماتے ہیں، مجھ کو سخت تعجب ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کا گھر لوگ کیا ڈھونڈتے ہیں۔ دل میں اُس کا جلوہ کیوں نہیں دیکھتے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ گھر ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی گھر نہ ہو لیکن مشاہدہ تو یقینی ہوگا۔ اگر وہ پتھر جس پر سال بھر میں ایک دفعہ اس کی نظر پڑتی ہے اس کی زیارت فرض ہو جاتی ہے (حجر اسود) مراد ہے۔ پھر اس دل کی زیارت جس پر تین سو ساٹھ مرتبہ نظر پڑتی ہے اولین فرض کیوں نہ ہوگی۔ اس زمانے میں ہم جیسے بد بختوں کو نہ گھر کی زیارت نہ دل کی زیارت نصیب ہے۔ مصیبت کی خاک سر پر اچھا لٹا ہے۔ اپنی سخت بد نصیبی پر رونا چاہیے اور حیلے تدبیر سے ہاتھ دھولینا چاہیے۔ کیا خوب کہا ہے۔ بیت۔

من در پیے صبح طرب دل طالبِ شہاے غم بدر دزدانِ زارِ از حیلہ کے مقبلِ کُتم

یعنی میری تمنا ہے کہ خوشی کی صبح دیکھوں اور دل مصیبت و غم کی باتیں چاہتا ہے
 جوازنی بد نصیب ہے اس کو میں اقبال مند کیونکر بنا سکتا ہوں۔ اپنے اور اپنی عبادت کے
 گھنڈے سے نفرت کرو۔ اپنے اس ایمان کو کفر کے برابر سمجھو۔ اپنی عبادت کو بت پرستی جانو اور
 اپنی ذات کو غرور اور فرعون تصور کرو۔ اور دعویٰ سے کنارہ کش رہو۔ کیونکہ غرت ربوبیت
 کی بارگاہ اسی بارگاہ ہے کہ جو کوئی اس کے کنارے پہنچ گیا اس کے سارے دعو و رخصت
 ہو گئے، اور اس کی کل پونجی پھینک دی گئی اور اس کی نیکیوں پر گمراہی کا رنگ چڑھ گیا۔
 اور اس کی عبادتیں گناہوں کے برابر ہو گئیں۔ اگر بولنے میں بیکتاے روزگار ہے تو اس کی
 زبان گونگی ہو جائے گی۔ اور اگر عالم ہے تو جاہل بن جائے گا۔ اگر اس کی عظمت کی طرف تم دیکھو
 گے تو کل موجودات کو نیست و نابود پاؤ گے۔ اور جب اس کی قدرت و عظمت کی شہنشاہی
 پر آنکھ ڈالو گے تو جتنی چیزیں معدوم ہو چکی ہیں ان کو موجود دیکھو گے۔ دیکھو یہ امر مسلم ہے
 کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا کوئی شخص پیدا نہ ہوگا۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ایسا
 پیدا کرنا اس کی ید قدرت سے باہر ہے۔ نہیں نہیں، اگر وہ چاہے تو ہر لحظہ میں ہزاروں منظر
 جمال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانند پیدا کر دے۔ اور ہر سال میں اس کو ایسی
 معراج ہو کہ قاب قوسین تک رسائی ہو جائے۔ کیا شانِ عظمت و جلال میں اس سے کچھ زیادتی
 ہوگی؟ ناممکن۔ بالکل محال۔ اسی طرح اگر وہ چاہے تو ایک آن میں لاکھوں کو پیدا کر کے رکھ دے
 تاکہ دعویٰ اَنَّا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰی (میں تمہارا بزرگ، برتر پروردگار ہوں) سے جہان میں وہ شور و
 فساد برپا کر دیں۔ پھر بھی اس تخلیق سے کیا جمال و کمال میں اس کے ذرہ برابر بھی کمی ہو سکتی ہے۔
 ہرگز نہیں۔ اور سنو، اگر وہ چاہے تو روئے زمین میں جتنے مشرک و کافر ہیں سب کو دریائے رحمت
 میں غرق کر دے۔ اس سے ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ صفتِ قہر میں اس کے کمی آئی یا آ سکتی ہے۔ اور سنو،
 اگر وہ چاہے تو جہان میں جتنے نبی و دلی ہیں ایک دوری میں قہر کی باندھ کر ابد الابد تک
 عذاب الیم میں مبتلا کر دے۔ کیا اس سے صفتِ رحمت میں اس کی کچھ بھی کمی پیدا ہوگی بالکل نہیں

برادر عزیز: تم سن کر حیران ہو گے، کہ خدا میں ایسی ایسی صفتیں بھی ہیں۔ اللہ اللہ، بشر کیا سمجھے اور کیا جانے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ ارفع و اعلیٰ اس کی شان ہے۔ قدرت و عظمت کا جہاں علم بلند ہوا، مکونات، مقدورات اور مخلوقات کی کچھ ہستی بھی باقی رہ سکتی ہے؟ ناممکن۔

نقل:- ایک شخص نے اپنے لڑکے کو مکتب خانہ میں بھیجا۔ جب شام کو وہ لڑکا گھر آیا تو باپ نے پوچھا۔ "کو آج استاد نے کیا پڑھایا۔" اُس نے کہا ابھی تو الفہی کی نوبت ہے جس کا مطلع صاف ہے۔ اور بالکل مجرد ہے۔ جہاں ایسی بڑی بڑی کتابیں ہو رہی ہوں، وہاں اس کا شمار ہی کیا ہے؟ والسلام۔

چھتیسواں مکتوب

دعا کرنے اور سورتہائے قرآن شریف پڑھنے کے بیان میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

میرے عزیز بھائی شمس الدین۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس امر میں اہل معاملات کا اختلاف ہے کہ دعا کرنا اولیٰ ہے یا خاموش رہنا۔ کیونکہ ازل میں جو حکم جاری ہو چکا، وہ ہو کر رہے گا۔ بعض کا قول ہے کہ دعا یہ نفس نفیس خود عبادت ہے۔ حدیث شریف میں ہے الدُّعَاءُ مَخُّ الْعِبَادَةِ (دعا عبادت کا مغز ہے)۔ پھر جو چیز عبادت بنائی گئی ہے ترک کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ مانا کہ دعا قبول نہ ہو، اور حاجت پوری نہ ہو، کم از کم اتنا تو ہو گا کہ ایک عبادت پر عمل ہو جائے گا۔ اور دعا میں ایک قسم کی حاجت مندی اور نیاز مندی کا اظہار ہے۔ اس بارگاہ الہی میں۔ چنانچہ خواجہ حازم اعرج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا سے باز رہنا ہم پر بہت زیادہ شاق ہے۔ دعا ہی ہماری بلا ہے۔ مستجاب ہونہ ہو ہم دعا کرنا نہیں پھوڑ سکتے۔ اور ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ دعا کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ اور راضی برضا رہنا اولیٰ ہے۔ کیونکہ حکم سابق ہے جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ اس لیے امام واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبول کرنا اس چیز کا بہتر ہے جس کا حکم ازل میں ہو چکا۔ اس وقتی جھگڑے کا کیا فائدہ کہ ہم کو یہ چاہیے، ہم کو وہ چاہیے۔ اسے خدا ہم کو اتنی دولت دے اسے اللہ ہم کو اس قدر ادا عطا فرما۔ وغیرہ وغیرہ۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کئی ادنیٰ بات فرماتے ہیں۔ مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْئَلَتِيْ اَعْطَيْتُهُ اَفْضَلَ مَآ اَعْطٰی السَّائِلِیْنَ (جس شخص کو ہمارا ذکر سوال کرنے سے باز رکھے ہم اُس کو سوال کرنے والوں سے کہیں زیادہ دیتے ہیں)۔ بہر کیف دعا کرنا اور خاموش رہنا یہ دو قسم کے خیال اکابروں میں پائے جاتے ہیں اور

دولوں کے پاس دلیلیں بھی ہیں۔ یہاں پر ارباب علم کیسوی اختیار کرنے میں تامل کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جب دولوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں تو ہم ایک کو دوسرے پر ترجیح کیوں دیں۔ یہ کیوں نہ کہیں کہ جیسا وقت حکم دے ویسا کرنا چاہیے۔ بعض وقت ایسا گزرتا ہے کہ دعا کرنا خاموش رہنے سے کہیں افضل و بہتر معلوم ہوتا ہے۔ دعا کرنا بھی کمال درجہ کا ادب ہے بعض بعض حالتوں میں دعا کرنے سے خاموش رہنا زیادہ عمدہ ہے۔ یہ بھی ادب ہی ہے ان دولوں باتوں کا علم اپنے اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ اگر طالب اپنے دل میں اشارہ دعا کی طرف پائے، تو دعا کرنا بہتر ہے۔ اور اگر چپ رہنے کی رغبت ہو تو سکوت افضل ہے بزرگوں کا خیال ہے کہ رعایت احوال کی بہت ضروری ہے۔ اگر دعا کرنے میں بسط پیدا ہو اور وقت ختم ہو تو دعا کرنا مناسب ہے۔ اگر دعا کے وقت اپنے دل میں انقباض اور رکاوٹ پائے تو ترک دعا اولیٰ ہے۔ اور اگر ایسا موقع آجائے کہ نہ دل کو بسط ہو نہ قبض، ایسی صورت میں دعا و سکوت دولوں برابر ہیں۔ ہاں اس وقت علم کا غلبہ ہو تو دعا کرے۔ کیونکہ دعا عبادت بھی ہے۔ اور اگر اس وقت معرفت کا غلبہ ہو اور حال غالب ہو تو سکوت و سکون ہی بہتر ہے۔ دعا و سکوت کے متعلق بزرگوں کی جو تقریر ہے اور جو کچھ ان کے اقوال سے پیش کیے گئے اس سے سمجھنا چاہیے کہ دعا و سکوت میں افضل کون ہے۔ اچھی طرح غور کرو اس میں، اور خوب ڈوبو تا کہ فائدہ حاصل ہو۔ اور اخبار و حکایات اس بارے میں بہت ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ حدیث:۔ یہ بات بالکل درست و راست ہے کہ بندہ اپنے خداوند کو یاد کرتا ہے اور پکارتا ہے۔ اگر اس بندے کو خداے تعالیٰ دوست رکھتا ہے تو فرماتا ہے کہ اے جبریل اس بندے کی حاجت بر آری میں تاخیر کرو اس لیے کہ میں یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کی آواز سنتے رہیں۔ اور اگر بندہ اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے اور خدا اُس کو دشمن رکھتا ہے تو یہ حکم دیتا ہے کہ اے جبریل اس بندے کی حاجت پوری کر کہ اس کی آواز سننا ہم کو ناپسند ہے۔ حضرت یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت ہے کہ

اللہ تعالیٰ کو ہم نے خواب میں دیکھا تو عرض کی کہ تیری بارگاہ میں کب تک ہم التجا کرتے رہیں۔ کیونکہ تو قبول ہی نہیں کرتا۔ ہمیں جو اب ملا کہ اسے بھی تیری آواز سننا ہم کو مطبوع ہے اور حدیث میں ہے۔ فرمایا اسی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ کہ بندہ جب اپنے خداوند کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندہ سے خشم ناک رہتا ہے تو اس کی پہلی آواز سن کر اللہ تعالیٰ منہ پھیر لیتا ہے۔ پھر تیسری بار بندہ پکارتا ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ ملائکہ کو ندا کرتا ہے کہ دیکھو فرشتو! ارہامیرا بندہ اس بات پر کہ جو کچھ ہو مگر اللہ کے سوا دوسرے کو نہ پکاریں گے۔ اس لیے میں نے قبول کیا اس کی دعا کو۔ حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ مناجات میں اپنے کہا کرتے تھے۔ کیونکہ ہم تجھ کو یاد نہ کریں گے، تو ایسا بڑا کریم و رحیم ہے۔ خداوند اگر تیغِ قہر عدل کی نیام سے کھینچ لے تو پیغمبرانِ معصوم اور فرشتگانِ مقرب نیستی کو ہستی پر ترجیح دینے لگیں۔ اور اگر خزانہ رحمت تو بخش دے، تو کافرانِ ردم دہند ٹھنڈی چادر تان کر سکھ کی نیند سو رہیں۔ اور جان و دل نثار کرنے لگیں۔ اے اللہ! ختمِ کتب و انبیا علیہ وسلم فاقہ سے پتھر پیٹ پر نہ باندھا تو مقامِ مخالفت میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پتھر نہ پھینکا۔ طاعت ہماری گرچہ تھوڑی ہے۔ اس کو قبول کرے کہ تیرے یہاں سودا سلف خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہوتا۔ گناہ ہمارے گرچہ بہت ہیں۔ اس کو تو بخش دے کہ غصہ تجھ پر غالب نہیں ہو سکتا۔ بندگی ہم نے نہیں کی ہے مگر بندہ ضرور ہیں اور اپنے افعال سے نہایت پریشان و پرانگندہ ہیں۔ تیرے گنہگار ہیں اور تجھی سے پناہ طلب کرنے والے ہیں۔ اگرچہ عیب ناک ہیں، مگر تیری ملک ہیں۔ اے بادشاہ تیری ذات سے انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اپنی شانِ جباری کی سیاست جو لوگ تیری ہستی کے مقر ہیں، ان پر جاری نہ کر۔ اے جبار! تیرے گردن کش موجود ہیں جن کو تجھ سے جنگ ہے، مومنانِ صلح جو کو اپنے در سے نہ نکال۔ تو رُابِ نیاز ہے۔ اس لیے ہم کو سخت خوف ہے۔ اور تو بڑا بندہ و آواز ہے اس واسطے ہیں بے انتہا امید ہیں۔ مطیع لوگ نہایت شرمندہ ہو رہے ہیں، ان کو دلا سادے۔ عاصی لوگ دل شکستہ

نور ہے ہیں، ان کے سینے پر مرہم رکھو، دستگیری فرما، پائمال نہ کر بخش دے۔ گوش مالی سے بچا !
 اسے اللہ تیرے لائق تو ہم نہیں ہیں۔ مگر اس بار گاہ رسالت کی امت ہیں۔ جس رسول کریم کی ہمارے
 لیے خواہش ہے کہ عذاب دوزخ سے ہم محفوظ رکھے جائیں۔ اور تیرا کرم ایسا ہی گزرے گا کہ ہم محفوظ
 رہیں گے۔ دوزخ میں نہ جانے پائیں گے۔ اگر اس کی صلاحیت نہیں ہے کہ جہاد میں ہم بر آئیں اور
 صفت جنگ میں ہم کھڑے ہو کر مردانہ وار کفار کو تہ تیغ کریں تو اتنا ہے کہ ہر روز تیرے در پر
 پانچ مرتبہ حاضر ہوتے ہیں اور زمین پر سر ٹکراتے ہیں۔ پروردگار، اگر تو نے کوئی گناہ ہمارے گنا
 سے بدتر بخش دیا ہے تو ہمیں بھی محروم نہ کر۔ اگر کسی شخص کی ناقص طاعت تو نے قبول کی ہے، تو
 ہماری اس طاعت ناپسندیدہ کا طمانچہ ہمارے مفہ پر نہ مار۔ اگر تو ہمارا رفیق نہ بنے گا تو اس دنیا کی
 راہ دراز اور پیچ در پیچ کیونکر طے ہوگی۔ اگر تو ہمارا شفیع نہ ہوگا تو بد بختوں کے دفتر سے ہمارے نام کو
 کون ملے گا۔ تو ہر وقت بخش سکتا ہے۔ فردا سے قیامت پر موقوف نہیں۔ یہ کیوں نہ کریں کہ ہم
 تجھ سے آج ہی داد خواہ ہو کر فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے ہماری عرض ہے کہ بغیر انتظار فردا آج
 ہی ہم کو بخش دے۔ مناجات ...

۱	دلہم را از کرم حاجت روا کن	خداوند امید ما و ناکن
۲	دلہم را زندہ گردان از حضور	منور دار جانم را بنور
۳	از خواب غفلتم بیدار گردان	دلہم را محرم اسرار گردان
۴	تو را از دوق ایمان دہ درال دم	چون جان را منقطع شد از جہانم
۵	نیاید از جہانم بجزم باکم	چون با ایمان فردی بجاکم
۶	دران ہنگام چون نظارہ گانیم	خداوند اہم بے چارہ گانیم
۷	سعید از ما کدام بہت شوقی کیست	کہ داند تا بہ معنی متقی کیست

مثنوی

از تو بخشودن بہت و بخشیدن / از من افتادن بہت و بخشیدن

۶ دل گم گشتہ را رہے بنامے
۷ بدمانیک شد چو پذیرفتی
۸ بستہ خویش کن میر خواہم
۹ مردم دیدہ را درے بکشتے
۱۰ نیک مابد شدہ چو بگرفتے
۱۱ تشنہ خویش کن مدہ آبم

ترجمہ مناجات:- (۱) اے خدا میری مرادیں بر لا۔ اپنی بخشش سے میرے دل کی حاجتیں پوری فرما۔ (۲) اپنے لور سے میری جان روشن کر دے۔ اپنی زیارت سے میرے دل کو زندہ کر دے۔ (۳) میرے دل کو اپنے بھید دل کا راز داں بنادے غفلت کی نیند سے مجھ کو جگا دے! (۴) جس وقت جان کا تعلق دنیا سے کٹ جائے، اے اللہ اُس وقت تو مجھ کو ایمان کی لذت عطا فرما۔ (۵) جب ایمان کے ساتھ میں زمین میں دفن ہو جاؤں گا، تو گناہوں کا کوئی ڈرنہ رہے گا۔ (۶) اے خدا ہم لوگ بے کس اور بے بس ہیں۔ تری رحمت کی طرف ٹٹکنکی باندھے ہوئے ہیں (۷) کون جانتا ہے کہ درحقیقت پرہیزگار کون ہے۔ کیا خبر کہ ہم میں سے کون نیک بخت کون اور بد بخت کون ہے۔ مثنوی کا ترجمہ:- (۸) تیرا کام بخشش کرنا ہے۔ ہمارا کام گرنا اور پھسلنا ہے۔ (۹) بھٹکے ہوئے دل کو راستہ دکھا۔ آنکھوں کے سامنے رحمت کا دروازہ کھول دے۔ (۱۰) ہماری برائیاں بھی نیکیاں بن گئیں جب تو نے ہم کو قبول کر لیا اور ہماری نیکیاں عذاب جان ہو گئیں جب ہم مجرم قرار دیے گئے۔ (۱۱) تیری ہی لو لگی رہے۔ میری آنکھوں کی نیند اُڑا دے۔ اپنا ہی پیا سا بنادے۔ پانی کی ہم کو ضرورت نہیں۔ حضرت سفیاں بن عیینہ رضی اللہ عنہ کی نقل ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ گناہ و معصیت کے باعث تم دعا کرنے سے باز نہ آؤ۔ کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے اجابت کی اس ابلیس کی دعا کو، جو بدترین خلق اور کفر و کافری کا پیشوا تھا جس وقت اُس نے یہ کہا رَبِّ اَنْظِرْنِیْ اِلٰی یَوْمِ یُبْعَثُوْنَ۔ قَالَ فَاَنْتَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ (اے خدا قیامت تک کے لیے مجھ کو چھوڑ دے۔ کہا تو چھٹا ہوا ہے)۔ یہ رنگ دیکھ کر بہت کچھ امید ہوتی ہے کہ جس خدا نے امام کفر شیطان کی دعا قبول فرمائی ہے۔ مومن عاصی اگر اس کے دربار میں گرہا گرے گا تو کیا وہ محروم رکھے گا۔

ہرگز نہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ دعا کا فائدہ ہی کیا ہے۔ کیونکہ قصداً و قدر کار و نہیں۔ جواب۔ بلا
 جو دعا سے رد ہوتی ہے یہ بھی تو قصداً و قدر ہی کی وجہ سے ہے۔ یعنی دعا سبب واقع ہوتی ہے
 رد بلا کا اور رحمت کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے جس طرح تیر کے لیے ڈھال رو ہے۔ اسی طرح
 دعا بلا کے لیے سپر ہے۔ ایک کارڈ دوسرے سے ہوا کرتا ہے۔ تقدیر و قصداً و قدر پر اعتقاد
 کے یہ معنی نہیں ہیں کہ انسان تیغ و تبر کے وار کو روکے نہیں اور دانہ پھینٹ کر پانی نہ دے۔
 اور اگر کوئی کہے بھی کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ یہ جواب دے کہ اگر زندگی ہوگی تو اس
 تیر و تلوار سے کیا شدنی ہے۔ اور غلہ ہونے والا ہوگا تو خود ہوگا، پانی دینے اور خبر گیری کرنے
 کی کیا ضرورت ہے۔ یہ خیال غلط ہے سمجھنا چاہیے کہ جس چیز میں خیر مقدر ہے اس کے
 لیے اسباب بھی معین ہے۔ اور جس چیز میں شر پوشیدہ ہے اس کے واسطے بھی ذرائع
 اور دفع کرنے کی تدبیریں ہیں۔ اس پر غور کرو اور اس کی تہ کو پہنچو۔ اس سے یہ ہوگا کہ دل
 میں جس قدر تشویش اور الجھاؤ پیدا ہوا ہے جاتا رہے گا۔ اس فیصلہ کے بعد ایک بات کار
 آمد اور سنو، بارگاہ الہی میں دعا کرنا ہو، یا سوال کرنا ہو، اس امر کی نگہداشت بہت ضروری
 ہے۔ بعضوں کے نزدیک تین بار بعضوں کے نزدیک پانچ بار بعضوں کے نزدیک سات بار
 دعا یا سوال کرنا چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت پیغمبر صلی
 اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے تھے تو یقینی تین بار سوال فرماتے۔ یہاں پر ایک بات
 اور بھی قابل خیال ہے یعنی جب دعا یا سوال شروع کرو تو پہلے تین بار درود شریف پڑھ لیا کرو
 اور جب ختم کرو جب بھی درود شریف پڑھ لینا چاہیے حضرت ابو سعید درانی رحمۃ اللہ علیہ
 یہ مروی ہے اس ترکیب سے امید اجابت ہے۔ اب رہا قرآن شریف کی سورتوں کے متعلق
 بزرگوں نے کیا کیا فرمایا ہے۔ ائمہ کبار و علمائے بزرگوار حسب ذیل سورتوں کے بارے میں یہ
 فرماتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت پیش آئے تو اس کو چاہیے کہ صبح کی سنت و فرض
 کے درمیان اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے / اور اگر کوئی دشمن کے شر سے بچنا چاہے تو

ایک ہزار مرتبہ سورہ تَبَّتْ يَدَايُہِ۔ اور قضاے حاجت کے لیے اکتالیس مرتبہ سورہ النعام پڑھنا بھی بہت مفید ہے۔ اور سات ہزار بار سورہ اخلاص پڑھنا بھی بہت بہتر ہے۔ دشمن کے دفع کرنے کے لیے ایک ہزار مرتبہ سورہ نوح پڑھنا اکیر ہے۔ جو شخص بعد نماز عصر کے سورہ نَادِعَات پڑھے وہ صرف ایک وقت کی نماز کے وقفہ تک مزار میں رہے گا۔ اس سے زیادہ نہ رکھا جائے گا۔ اور جو شخص نماز عصر کے بعد پانچ مرتبہ سورہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ پڑھا کرے اُس کو آسمان والے اسیر اللہ کہیں گے۔ یعنی خدا کی محبت کا قیدی ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی کام میں عاجز رہ جائے اور کسی طرح اس سے بنائے نہ تو بعد نماز عشر سو بار یَا فَتَّاحُ یَا فَتَّاحُ پڑھے۔ خداوند غرور جل اپنے فضل سے کوئی راہ نکال دے گا۔ دشواری مہمات کے لیے اکتالیس بار سورہ لیس پڑھنا بہت مفید ہے۔ اور جو شخص بعد نماز جمعہ بات کرنے سے قبل سات بار سورہ فاتحہ سات بار سورہ اخلاص سات سات بار مَعُوذَتَین پڑھے گا اللہ تعالیٰ اُس کو دوسرے جمعہ تک غم سے مشقت سے بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ تنگی محاش کی شکایت ہو تو سورہ دہر ہر شب جمعہ کو پڑھا کرے۔ جو شخص بعد فراغت نوافل و ادعیہ دیگر تخلیہ میں چلا جائے اور ہاتھ اٹھا کر سومرتبہ یَا رَبُّ یَا رَبُّ کہے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے چاہے گا پائے گا۔ اگر اسی طرح ہزار بار کہے تو یقینی حاجت پوری ہوگی۔ برادر غریزہ بہر حال ناامیدی نا پسندیدہ ہے۔ اور امید پسندیدہ ہے۔ جب امید پسندیدہ ہوئی تو امیدوار رہنا بہت زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ دیکھو جو گناہگار ناامید نہیں ہیں اُن کو جمیع وجوہ مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیْعًا (اللہ سب گناہوں کو بخش دے گا)۔ یہی بات ہے جس نے یہ کہا ہے۔ بیت۔

چون مغفرت بہت وعدہ حضرت او

از کردہ گناہ خود چہ پاک بہت مرا

جب اُس نے مغفرت کا وعدہ کر لیا ہے تو اپنے گناہ کا مجھ کو کیا غم ہے۔ برادر غریزہ کن

کن عنایتوں کا ذکر کیا جائے ذرا اس خطاب کو دیکھو یا عبادِی الذین اسرفوا۔ (اے
میرے بندو جو اپنی حد سے بڑھ گئے ہو)۔ یہ نہیں کہا یا ایہا الذین اطاعوا۔ (اے وہ لوگ
جنہوں نے بندگی کی)۔ اور نہیں کہا یا ایہا الذین تابوا (اے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی)۔
اور نہیں کہا یا ایہا الذین اتقوا (اے وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری کی)۔ یہ بشارت
ہیں تمہیں اور تمام گناہگارِ انِ عالم کے لیے کافی ہے۔ بات یہ ہے براور کہ بندگانِ مطیع و
مُتقی و تائب کا بھروسہ اپنے اعمال پر ہے۔ اور سمجھتے ہیں کہ یہ عمل صالح ہمارے کام آئے گا۔
اور کوئے سلامت تک پہنچائے گا۔ مگر غریب سیاہ رو گناہگار تبتہ کارِ شرمسار اپنی
بدبختی سے نہ یہاں سر اٹھاتے ہیں نہ وہاں سر اٹھائیں گے۔ اس لیے مَنْ كَانَ أَضْعَفُ
كَانَ الرَّبُّ بِهِ أَلْطَفُ (جو زیادہ کمزور ہے اُس کے لیے خدا زیادہ مہربان ہے) کا
نتیجہ نکلا۔ قطعہ

بسیار شود اگر گناہم

نوسید نیم ز حضرت تو

در دنیا و آخرت پناہم

زیرا کہ یہ عفو و رحمت تست

(تیری درگاہ سے ناامید نہیں ہوں۔ اگر میرے گناہ بہت ہیں۔ کیونکہ تیری رحمت
اور عفو دنیا و آخرت میں مجھ کو پناہ دینے والی ہے)۔ اسی معنی کی طرف اشارہ ہے۔ والسلام۔

— :: —

سینتیسواں مکتوب

عبادت کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میرے بھائی شمس الدین اللہ تم کو عبادت کرنے والوں کی بزرگی عطا فرمائے یقین معلوم ہو کہ عبادت دلوں کی پونجی، متقیوں کا زیور، مردوں کا ہنر، ہمت والوں کا پیشہ اور حاصل عمر ہے علاوہ ازیں علم کا ثمرہ، اہل بصیرت کا طریقہ، نیک نیتی کا جادہ اور حنیت کی راہ ہے۔ لیکن بڑی بڑی سختیوں، بے انتہا مصیبتوں کا سامنا ہے۔ ڈاکو بکثرت درپے ہوتے ہیں۔ رفیق اور ساتھی بہت ہی کم۔ یہ سب اس لیے کہ بہشت کا راستہ ہے۔ چنانچہ حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ **خَفَةُ الْجَنَّةِ بِالْمُكَابَرَةِ وَخَفَةُ النَّارِ بِالشَّهَوَاتِ**۔ بہشت کو مکروہات اور دشواریوں سے اور دوزخ کو آسانی اور خواہشوں سے گھیر ڈالا ہے۔ ان سختیوں کے علاوہ بندہ کمزور، زمانہ سخت، دینیات کے کام میں کوتاہی، فراغت دلی مفقود، عمر مختصر، موت قریب۔ اس پر دور و دراز کا سفر۔ ایسی صورت میں عبادت کو ایک ایسا زادِ راہ سمجھو کہ جس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ خدا نخواستہ اگر یہ موقع ہاتھ سے جاتا رہا تو پھر اس کا حصول ہی ناممکن۔ اس لیے یہ کام سخت مشکل اور اس کا خوف و خطر بہت بڑا ہے۔ یہی سبب ہے کہ بہت تھوڑے آدمی ایسے ہیں جو اس راستہ کا قصد کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اس راہ میں آتے ہیں کم ایسا ہوتا ہے

کہ اس پر قائم رہیں۔ بعضوں نے سلوک اختیار بھی کیا تو ہر شخص کا منزل مقصود تک پہنچنا ضروری نہیں ہاں، جو پہنچ گیا کامیابی اُسی کو ہوئی۔ معشوق اسی کی آغوش میں آیا۔ تحت مراد پر اسی نے جلوس کیا۔ دنیا بھر کی آفتوں سے اس کو نجات مل گئی۔ ملک ابد اسے ہاتھ آیا۔ جوشِ مستی میں خوشی خوشی کہنے لگا۔ سرباعی :-

تبارِ سرِ ماسایہ شاہنشہ ماست کوئین غلام دچا کر درگہ ماست
گلزارِ بہشت دُورِ خارِ رہ ماست زیرِ اکہ بردن دو کوئین منزل گہ ماست

(جب ہمارے سر پر ہمارے بادشاہ کا سایہ ہے۔ دونوں جہاں ہمارے در کے غلام ہیں۔ باغِ بہشت اور حورانِ جنت ہمارے راستے میں کائیاں ہیں۔ کیونکہ دونوں جہاں کے پرے ہماری منزل ہے) بزرگانِ راہِ رفتہ کا قول ہے کہ بندہ کے اصل حجاب اور مانع چار ہیں۔ (۱) دنیا۔ (۲) خلق۔ (۳) شیطان۔ (۴) نفس۔ دنیا حجابِ آخرت، خلق حجابِ عبادت، شیطان حجابِ دینِ نفس حجابِ خدا ہے۔ جب مرید زہد و عبادت پر کمر بستہ ہوا حجابِ دنیا سے باہر نکلا۔ جب غرلت و گوشہ نشینی اختیار کی حجابِ خلق اس سے دور ہوا۔ جب اتباعِ و پیرویِ سنت پر فدا ہونے لگا حجابِ شیطان سے اس کو رہائی ہوئی۔ جب مجاہدہ نفس میں اُس نے قدم رکھا اور تابعداریِ نفس سے منہ موڑ لیا حجابِ نفس کو چیر کر نکل آیا۔ پھر کیا کہنا ہے کشف در کشف مشاہدہ در مشاہدہ ہے۔ اور اس میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ آنا فانا اپنے کو صحرا سے شوق اور عرصہ محبت میں پڑا پاتا ہے۔ پھر وہاں سے ریاضِ رضواں اور نرم گاہ انس میں پہنچ جاتا ہے۔ پہنچتے ہی انعام و اکرام منعم و مکرم (خداوند تعالیٰ) سے پاتا ہے۔ اور اس وقت یہ حال ہو جاتا ہے کہ جسم تو دنیا میں ہے لیکن دل عقبیٰ میں ہے۔ اس لیے اس گروہ کی صفت یوں بیان کی گئی ہے اَبَدًا اَنْهَمُ فِي الدُّنْيَا وَقُلُوبُهُمْ فِي الْحَقِیْقِی۔ (ان کے جسم دنیا میں اور ان کے دل عقبیٰ میں) اب جبکہ اس دارِ فانی سے خداوندِ باقی کی درگاہ میں بندہ مقبول کی رسائی ہوئی اور ریاض و رضواں میں اس کو جگہ ملی، اس وقت وہ فقیر و حقیر، وہ ناخیر و ضعیف اپنے کو ایک ملکِ کبیر کا مالک پاتا ہے

اور مملکتِ عظیم پر حکمران دیکھتا ہے۔ انعامِ داکرام کی کچھ انتہا نہیں ملتی ہے۔ پھر تو اس کے مزے کو کوئی اُس کے دل سے پوچھے۔ یہ نوازشیں وہ ہیں جو حد و صفتِ دبیان سے باہر ہیں۔ ان باتوں کو سُن کر تم بھی یہی کہو گے کہ اس سعادتِ عظمیٰ کا کیا کمنا ہے۔ اور اس دولتِ لازوال کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ! کیا وہ بندہ نیکِ جنت ہے؟ اور کیا اُس کے ماطلات پسندیدہ ہیں۔! جانتے ہو یہ معانی طالب کو کیونکر حاصل ہوتے ہیں کہ بدنِ دنیا میں رہے اور دلِ عقبیٰ میں پوٹھنِ سایہ دولت میں کسی پیرِ نختہ کے رہے گا اور اُس کی خدمتِ صحبت سے فائدہ اٹھائے گا اُس وقت یہ مرتبہ اس کو ملے گا۔ سُن لو صحبت میں رہنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے شرائط ہیں۔ ظاہرِ اَدبِ باطنِ پیر کی طروت سے اپنے دل میں اعتراض پیدا نہ ہونے دے۔ نہ اُس کی طرف سے انکار آنے دے۔ اعتراض و انکار یہ دونوں باتیں مرید کی شورِ بختی کی دلیل ہے جو قول و فعل جو حال جو صفت ایسی دیکھے جس سے دل کو تشویش پیدا ہو، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کو یاد کرنے کے ع

سالک بے خبر ہو دُرِ راہ درِ ہم منزلِ ما

(مرہبرِ راستے کے اویخ پنج سے خبردار ہوتا ہے)۔ اس سے یہ ہو گا کہ خود رانیِ دُور ہو جائے گی اور اطمینانِ قلب حاصل ہو گا۔ مرید کا پیر سے پھر جانا، یعنی مردودِ ولایت شیخ ہونے کا مسئلہ نہایت نازک ہے۔ اس سے آدمی مرتدِ طریقت ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو کوئی شیخ وقتِ منزلِ مقصود تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ہاں، جو مرید صادق کسی پیر کی خدمت میں ایک حد تک تعلیم و تربیت پا چکا ہے اور بعض بعض مجبوریوں نے اس کو حاضریِ صحبت سے معذور کیا ہے اس کے لیے دوسورتیں ہیں۔ اگر پیرِ زندہ ہے تو اُس کی اجازت سے دوسرے شیخ کے ہاں رجوع کر سکتا ہے یا پیر کا دس سال ہو گیا ہے جب بھی دوسرے بزرگ کی خدمت میں حصولِ مقصد کے لیے حاضر ہو سکتا ہے۔ اس میں کسی قسم کا مضائقہ نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت خواجہ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، کہ بعد وفاتِ حضرت خواجہ ابوالفضل حسن قدس اللہ سرہ الغریز جو آپ کے

پیر تھے خدمت میں حضرت شیخ ابوالعباس نقیاب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ اگر کوئی مرید کسی پیر سے قولاً یا فعلاً ناجائز بات ظاہر ہوتے دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے عجز کا اعتراف کرے کہ بے موت مارا نہ جائے جس شیخ کا جمال شرع شریف سے آراستہ ہے اگر ایک زلت اس سے سرزد ہوئی تو وہ حقیقت حال نہیں ہے، بلکہ محض برسبیل استحسان اس نے مرید کو دکھایا ہے۔ یہاں پر مرید کو بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ نہ اس روش پر چلنا چاہیے نہ کو بہ مقصود کی راہ بنانا چاہیے۔ نہ یہ کہنا چاہیے کہ حضرت سلامت کے کل معاملات یوں ہی ہیں۔ مرید جو کچھ دیکھے اس کو نظر انداز کرے۔ نگاہ اس کی پیر کے قلبی معاملات کے جمال پر ہونا چاہیے۔ اور اگر مرید کسی پیر کو دیکھے کہ رات دن افعال خلاف شریعت میں مبتلا ہے یا بیشتر اوقات بڑے فعل اس سے صادر ہوتے ہیں، تو ایسی صحبت سے کنارہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ ایسے شخص کا ساتھ درد و سوز کی آگ کو بجھاتا ہے۔ اور ایمان کا قلع قمع کر ڈالتا ہے۔ اور ترقی کی راہ روک دیتا ہے۔ آدم بر سر مطلب۔ خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کے لیے علم ضروری ہے۔ علم تطہر ہے اور دار و مدار اسی پر ہے۔ بزرگوں کا قول ہے علم اور عبادت ایسے دو جوہر کے مصنفوں کی تصنیف، معلموں کی تعلیم، ناسخوں کی نصیحت سے جو کچھ تم دیکھتے سنتے ہو سب انہی کی بدولت ہے۔ بلکہ کتب عادی کا زواں پیغمبر و رسل کی تشریف آوری سب کے باعث یہی دونوں ہیں۔ یقین جانو کہ علم و عبادت کے دائرے سے جو کام باہر ہے وہ باطل ہے۔ اس کام سے کچھ پھیل ملنے والا نہیں، اور اس کھیتی سے کچھ حاصل ہونے کی امید نہیں۔ اسی وجہ سے حضرت خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے طلب کرد اس علم کو جیسا طلب کرنے کا حق ہے تاکہ عبادت سے باز نہ رہ جاؤ۔ اور مشغول ہو جاؤ عبادت میں جس طرح مشغول ہونے کا حق ہے تاکہ علم سے بے بہرہ نہ رہ سکو۔ جب یہ بات معاد ہو گئی کہ بغیر ان دونوں کے حاصل کیے انسان کو چارہ نہیں ہے تو دونوں کے حصول کی فکر کرنا چاہیے۔ مگر پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اصل رہنما علم ہی ہے۔ اس لیے حضرت پناہ بر سنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ علم امام ہے عمل کا۔ اور عمل اس کا تابع ہے۔ اور پھر دوسری

جگہ آپ نے فرمایا ہے کہ عالم کا سونا بہتر ہے جاہل کے نماز پڑھنے سے کہ جاہل بے علم ہے وہ فساد زیادہ کرے گا باعتبار صلاح کے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ علم کا الہام نیک نخواستہ کو ہوا کرتا ہے۔ اور بد بخت علم سے محروم رہتے ہیں۔ بد بختی کا سبب صرف یہ ہے کہ انھوں نے علم نہیں سیکھا۔ اور بے علم جو شخص عمل کرتا ہے اُس کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن مفید نہ ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ زہاد سلف طلب علم میں بہت جدوجہد کرتے تھے۔ اور سب کاموں پر اس کو مقدم رکھتے تھے۔ وہ اُن بات کو جانتے تھے کہ مدارِ کارِ عبودیت علم ہی پر ہے۔ ہم تو یہاں یہ کہیں گے کہ اگر کوئی بے علم حق سبحانہ تعالیٰ کی عبادت بمقابلہ ملائکہ ہفت آسمان و زمین کرے جب بھی وہ بُرے کا بُرا کرے گا۔ کوئی خوبی اس میں نہ آئے گی۔ برادرِ عزیز! تم جانتے ہو کہ جب یہ رنگ ہے تو کیا کرنا چاہیے۔ کبھی گداز کبھی سوز کبھی ساز ہونا چاہیے۔ کیونکہ سالکانِ طریقت کی روش یونہی رہی ہے۔ ان پر وہ حالت بھی گزری ہے کہ اس وقت عرش و کرسی کو بھی اگر ان کے شراکِ تعلین میں باندھ دیا جائے تو کنکھیوں سے نہ دیکھیں گے۔ اور بہشت و دوزخ کو اپنے علومِ مراتب کی جو بارگاہ ہے اس کی خادی بھی پسند نہ کریں گے۔ عین فرح و بسط میں بے خود ہو کر یہ نعرہ لگاتے ہیں سُبْحَانِی مَا اَعْظَمَ شَانِی (میری پاکی ہے۔ میری شان بہت بڑی ہے)۔ ادا ایک وقت یہ حالت بھی اُن کی ہوتی ہے کہ سگِ خاک کے برابر اپنے کو سمجھتے ہیں۔ اور مغانِ آتش پرست کو اپنی ذات پر فضیلت دیتے ہیں۔ ہر طرح کے لعن و طعن کا سزا دار اپنے کو سمجھتے ہیں۔ اور سب عیب اپنے میں موجود پاتے ہیں جو شخص ان کو پتھر مارتا ہے اُس کا منہ شکر سے بھرتے ہیں۔ اور جو شخص ان پر لعنت کرتا ہے اُس کو دعلے خیر سے یاد کرتے ہیں۔ اور جو شخص دستِ جفا سے آزار پہنچاتا ہے اُس کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ تم نے نہیں سنا ہے کہ دہی خدا کا خاص بندہ جو کمالِ فردیت و مشاہدہ جہاںِ احدیت کے عالم میں سُبْحَانِی مَا اَعْظَمَ شَانِی کا نعرہ مارتا تھا، دم واپسین (وقتِ رحلت) اُس نے کیا کیا۔ اپنی گردن میں دھاگا لپیٹنا شروع کیا۔ لوگوں نے پوچھا، اے پیرِ طریقت و حقیقت کیا کرتے ہیں۔ اُس نے جواب دیا کہ 'زُتَار' توڑتے ہیں۔ اور اسی وقت یہ بھی اُس نے کہا تنگری تنگری۔ ہم دہی ترکِ نو مسلمان ہیں، ہم دہی

ترکِ نومسلمان ہیں۔ سب جاعی۔

گہ باکت پر سیم و گئے درویشم گہ بادل پر نشاط دگہ دل ریشم
گہ باز پسین خلق و گہ در پیشم من بو قلمون روزگارِ خویشم
دکھی تو میری مٹھی سونے چاندی سے بھری ہوتی ہے۔ اور کبھی مفلس و تلاش ہوں۔ کبھی
میرادل خوشی میں مست اور کبھی گھائل رہتا ہے۔ کبھی لوگ مجھ کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ اور کبھی اُن
کے آگے ہوں۔ میں اپنے زمانے کا ایک تماشہ بنا ہوا ہوں۔ دلسلام۔

اُتسیواں مکتوب

بندگی کرنے اور بندہ ہونے کے بیانی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میرے بھائی شمس الدین، خدا کی بندگی اور عبادت میں زندہ رہو۔ سنو، اے برادر عزیز، فرزند آدم جو خلاصہ آفرینش ہے اُس کی سعادت و غرت جانتے ہو کس بات میں ہے؟ بندگی میں ہے اور اُس کے در پر سرانگندگی میں۔ بلکہ بندہ بودن اس انسان کے دود میں لانے کا مقصود ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَا (جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا، مگر اس لیے کہ وہ عبادت کریں)۔ سنو، جب آدمی بندہ بن جاتا ہے تو اُس کو آزادی نصیب ہوتی ہے حضرت خواجہ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مَا الْحُرِّيَّةُ (حریت یعنی آزادی کیا ہے؟)۔ آپ نے جواب دیا عبودیت۔ سائل نے کہا میرا سوال تو آزادی کے بارے میں تھا۔ آپ نے فرمایا جب تک تم بندہ نہ ہو جاؤ گے آزاد نہیں ہو سکتے۔ اور حقیقت حال بھی یہی ہے۔ تو جو شخص آزاد نہیں ہوتا دھل سے دل شاد نہیں ہو سکتا۔ طوق عبودیت جس کی گردن میں ہے اُس کو کیا سمجھتے ہو؟ وہ سردارِ عالم ہے۔ محققوں کا قول ہے کہ اگر خداوند ذوالجلال والاکرام کے خزانے میں عبودیت سے بہتر کوئی خلعت ہوتا تو وہ ضرور بالضرور قَابِ قَوْسَيْنِ اَوْ اَذْنِی کے مقام میں حضرت خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا جاتا۔ قطع نظر اس کے جس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بادشاہی عطا ہو رہی تھی آپ ہرگز یہ نہ فرماتے اُرِیْدُ اَنْ اَكُوْنَ مَلِكًا بَنِيَّ اَبْلُ اُرِیْدُ اَنْ اَكُوْنَ عَبْدًا بَدِیَّا میں نہیں چاہتا کہ میں بادشاہ اور بنی بنوں۔ بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ ایک بندہ اور بنی بنوں)۔

ہر عروج ہمت کو عبودیت کی چو کھٹ پر آپ نے رکھ دیا۔ اور بندگی کو دونوں جہان کی بادشاہی پر ترجیح دی۔ یعنی مَا نَدَاغُ الْبَصُوْ وَ مَا طَغٰی (آنکھ نہیں جھکی اور نہ بھٹکی) کی شان ظاہر فرمائی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خانہ کعبہ سے خلوت خانہ اَوْدٰی میں بلائے گئے اور اس مقام میں پہنچائے گئے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جن کا لقب ناموس اکبر ہے اور جن کو چھ لاکھ پرہیز و از غطا ہوئے ہیں خود تو اس مقام تک کیا پہنچتے اُن کے وہم و گمان تک کی رسائی نہ ہو سکی۔ اگر غور سے دیکھو تو اس معراج دصال کے لیے بھی وہی خلعت عبودیت تیار کیا گیا تھا اور قالب مبارک کو پہنایا گیا تھا۔ سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْمٰیْ یُعْبَدُہٗ نَمِلًا۔ (پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یعنی معراج کے لیے بلایا)۔ اس لیے حضرت خواجہ اسماعیل تیسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آفریدگار جل و علا نے نقطہ عبودیت سے زیادہ پیاری کوئی چیز پیدا نہ کی۔ کیونکہ اس کا نام دل ہے اور وہی خزانہ معرفت ہے۔ اگر خداوند عزوجل کے نزدیک کوئی چیز دل سے زیادہ عزیز ہوتی تو اپنی معرفت کے جواہرات کو ضرور اس میں رکھتا۔ واہ رے دل لَا یُسْعِیْ سَمَیْ وَاَرْضِیْ وَ لَکِنِّیْ یُسْعِیْ قَلْبُ عَبْدِی الْمُوْمِنِ۔ (ارشاد ہوتا ہے کہ آسمان ہماری معرفت کے لائق نہ ٹھہرا، زمین بھی اس کام کی نہ تھی۔ یہ بندہ مومن کا دل تھا کہ ہماری جلوہ گاہ بن گیا۔ سچ ہے کہ رستم کو رستم کا گھوڑا اٹھا سکتا ہے۔ اور سنو تم جانتے ہو کہ عالم اجسام دسویں کوہ سے زیادہ ثابت قدم اور عظیم الجثہ کوئی چیز نہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو خیال کرو اسی آفتاب حقیقت کی ایک تجلی میں کوہ طور کا کیا حال ہوا۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور جہاں یہ حال ہے کہ ہر روز تین سو ساٹھ مرتبہ دل مومن پر تجلی ربانی ہوا کرتی ہے مگر نعرہ هَلْ مِنْ مُّزِیْدٍ (اور بھی اس سے زیادہ) بلند ہوتا ہے۔ یعنی الْغَطْشِ (ابھی ہماری پیاس نہیں بجھی ہے۔ انسان کو دل کیا ملا لاکھ دولت کی ایک دولت ملی۔ دیکھو موجودات بہت تھیں مصنوعات بے شمار تھیں۔ مگر کسی ایک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے جو اس آبِ گل کے ساتھ ہے۔ اسی سے سمجھو کہ رب الغربت نے جب چاہا کہ اس نقطہ خاک کو لباس وجود پہنائیں اور تختِ خدانت پر بٹھائیں

تو ملائکہ بے ساختہ بول اٹھے۔ اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا۔ (کیا تو وہاں اپنا خلیفہ بنانا ہے جو وہاں فساد مچائے گا) لطفِ قدیم نے جواب دیا۔ لَيْسَ فِي الْحُبِّ مَشْوَرَةٌ (محبت کے معاملہ میں مشورے کی حاجت نہیں)۔ عشق کے ساتھ تدبیر جمع نہیں ہو سکتی۔ سنو فرشتو، تمہاری تسبیح و تہلیل کی کیا وقعت کیا غرت ہو، اگر ہم قبول نہ کریں اور ان کو گناہ سے کیا ضرر پہنچے گا۔

ساتی لطف ہمارا ان کے ہاتھ میں ساغرِ عقود سے ہا ہے۔ فَادْلِكُ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ (اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے)۔ اے ملائکہ مقربین اس سے بھی اور واضح سنو۔ تم میں راست روی ہے تو ہوا کرے، اور یہ کج روی تو تمہاری بلا سے۔ ہم ان کو چاہتے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے بساطِ رحمت بچھا دی ہے۔ مانا کہ ان کی پیشانی پر داغِ معصیت ظاہر ہوگا، اس سے کیا شدتی ہے۔ محبت ہماری آپ لطف سے اس کو دھو ڈالے گی۔ شاید تمہارا یہ خیال خام ہے کہ معاملات میں صرف ان ہی کو سرود کار ہمارے ساتھ ہے۔ مگر تم اس راز کو کیا جانو کہ از روئے محبت خود ہمارا سرود کار ان کے ساتھ ہے۔ خیر کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

وَإِذَا الْجُنُبُ أَتَىٰ بِذَنْبٍ وَاحِدٍ جَاءَتْ لِحَاسِنُهُ بِالْعُبُوفَةِ شَفِيعٍ

(جب دوست ایک گناہ لے کر آیا ہے تو اس کی خوبیاں ہزاروں شفاعت کرنے والوں کو لا کر کھڑا کر دے گی)۔ نقل ہے کہ ایک روز حضرت علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ غایتِ ہوش میں فرما رہے تھے کہ یُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَلَمْ يُقْلُ بِطَاعَتِهِمْ وَلَا لِعِبَادَتِهِمْ جُرْدُ الْمَحَبَّةِ مِنْ كُلِّ عِلَّتِهِ (وہ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اس کو دوست رکھتے ہیں۔ نہ کہا

ان کی بندگی کو اور نہ کہا ان کی عبادت کو۔ ہر چیز پر محبت ہی غالب رہی)۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ ہم دوستی کے قابل کب ہیں؟ شیخ نے کہا ہم سے کیا پوچھتے ہو اسی سے پوچھو جس نے یہ کہا ہے۔ برادرِ عزیز! یہی نقطہ عبودیت ساکنانِ ہفت زمین کے سامنے بھی پیش کیا گیا تھا۔ آسمان والوں نے کہا کہ یہ نعمت ہمارے خلق سے نہیں اتر سکتا۔ زمین والوں نے جواب دیا کہ یہ بوجھ ہم سے نہیں اٹھ سکتا۔ جب اس ذرہ بے مقدار کے سامنے پیش کرنے

کی نوبت آئی تو سمندر کو یہ ایک گھونٹ سمجھ کر پی گیا۔ اور کہنے لگا ابھی پیاس کبھی نہیں اور چاہیے
 حاصل کلام یہ ہے کہ انسان کی نجات اور ترقی درجات بندگی کرنے پر موقوف ہے اور یہی سبب
 ہے کہ مشائخ قدس اللہ اسرارہم مشاہدات کا ذریعہ مجاہدات کو ٹھہرایا۔ ان کا قول ہے کہ: **الْمُسَاهِدَاتُ مَوَارِثُ الْمُجَاهِدَاتِ**۔ (مشاہدہ مجاہدہ کا ترکہ ہے) یہ بات کسی مائل
 پر پوشیدہ نہیں ہے کہ مجاہدہ و ریاضت میں ایک قسم کی تاثیر ہے۔ انسان تو انسان ہی ہے حیوانا
 تک اس سے متاثر ہوتے ہیں جن حیوانوں میں اس کی صلاحیت ہے وہ ریاضت قبول کریں تو بعد
 ریاضت ان کی حالت ہی دوسری ہو جاتی ہے۔ اور ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ
 اگر ایک روپیہ کی چیز ہے تو بعد تعلیم وہی شے ہزار روپے کی ہو جاتی ہے۔ انسان فضل و اہل
 موجودات ہے۔ اس میں بہت زیادہ ریاضت کا اثر ہو سکتا ہے۔ اور شخص متواضع سبب
 ریاضت کے صفات سہمی و سبکی سے نکل کر اعلیٰ درجات ملکیت تک پہنچ سکتا ہے۔ بلکہ اس ولایت
 ملکیت سے ترقی کر کے عالم قدس و طہارت تک اس کی رسانی ہو سکتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ فرشتوں
 میں کہاں قدس ہے، مگر مقام معین سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہاں آٹ خاک کا معاملہ ہی
 دوسرا ہے۔ **وَرَأَى رَأَى رَبِّكَ الْمُنْتَعَى** (تمہارا منہا حضرت رب تک ہے) اس نوع انسان
 میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کسی پاک مقام میں نہیں ٹھہرتے۔ بلکہ دونوں جہان میں ان کے دل کو
 قرار و آرام نہیں ملتا۔ بزرگوں کا قول ہے **الشُّكُونُ حَرَامٌ عَلَى قُلُوبِ أَوْلِيَاءِ** (اولیاء کے
 دل کے لیے آرام حرام ہے) برادر عزیز بندگی عجیب چیز ہے۔ دیکھو یہ بات تو اظہر من الشمس
 ہے کہ ضعیف کو قوی کے مقابلہ میں، عاجز کو قادر کے مقابلہ میں، فقیر کو غنی کے مقابلہ میں،
 بندے کو خداوند غرہ جل کے مقابلہ میں کوئی وسیلہ بندگی و سرافکندگی کے سوا نہیں۔ بے نفسی
 و خاکساری بھی اسی بندگی کی شاخ ہے۔ مردان راہ خود اپنے کو اپنی نظریں اس قدر ذلیل
 و خوار سمجھتے ہیں کہ عام مسلمان گبر و جہود و ترسا کو بھی نہ سمجھتے ہوں گے۔ ان کا خیال ہے کہ وہی
 شخص اس راہ کام دہو سکتا ہے جو گبر و جہود کے در کی خاک اپنی ریش دراز سے بھارے اور

اور اس کے دل میں اس بات سے مطلق ننگے عار پیدا ہونے نہ پائے۔ اگر ذرہ برابر بھی ننگ پیدا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ ہماری خواجگی کے دامن میں ذلت کا دھبہ آیا تو یوں سمجھو کہ ایک قدم بھی وہ اس راہ میں نہیں چلا ہے۔ اہل طریقت کا اجماع ہے کہ جو شخص اپنے کو فرعون سے اچھا سمجھے وہ مُدبر و بد نصیب ہے۔ اور یہ بھی ان کا قول ہے کہ خلق اللہ کی آنکھ سے اپنے کو گرانا آسان ہے۔ مرد وہ ہے جو اپنے کو اپنی آنکھ سے گرا دے۔ ہر ذرے سے جب تک وہ نکالنا نہ جائے گا، اور جب تک سب کے ہاتھوں میں کھوٹا ثابت نہ ہو چکے گا، ہر تر ازو میں جب تک اس کی بے وزنی ثابت نہ ہوگی ہرگز اس کا خیال نہ کرو کہ عبودیت کی شان اس میں آئی۔ اور اگر خوف و مصیبت کے خوف سے کاہلی و سستی اختیار کرے تو مردانگی اسی میں ہے کہ طالب اس کے پورا کرنے میں ہر موثر تغیر آنے نہ دے۔ طلب حق کی راہ وہ راہ ہے کہ اس بارگاہ میں پشتہ ناچیز شیر دل نظر آتے ہیں اور مورِ ضعیف میں صفتِ سلیمانی پیدا ہوتی ہے ہمارا تمہارا یہاں پر کیا ذکر ہے۔ ہم پر تم پر تو خود سے اُٹھ کر رونی کھانا اور پانی پینا بھی جبر ہے۔ ہاں اُس کی قدرت اگر کار فرما ہو تو کچھ مشکل نہیں۔ پہلے قدم میں دنیا دوسرے قدم میں آخرت طے ہوتی ہے۔ تیسرے قدم میں **فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ** (مقعد صدق کے مقام میں خدا سے بزرگ و برتر کے پاس) کے آستانہ پر پہنچتے ہیں۔ ایک عزیز نے کیا خوب کہا ہے

تو مراد دل وہ و دلیری میں رو بہ خویش خوان و شیری میں

(تو میری ذل دہی کر پھر میری بہادری دیکھ۔ اپنی لومڑی کہہ کر پکارا اور شیر کی جرأت مجھ میں دیکھ) برادر عزیز! زمانے کا عجیب حال ہو رہا ہے۔ ہر شخص کی نظر اپنے علم و عبادت پر ہے۔ اور اپنی پونجی میں مست ہے۔ فردا سے قیامت جس وقت شانِ ربوبیت اپنے استحقاق کا دیوانِ عام قائم کرے گی، انبیاء علیہم السلام کو دیکھو گے کہ باوجود کمال و جمال و جلالِ حال اس طرح تشریف لائیں گے کہ حدیثِ علم بالکل غائب ہوگی۔ **قَالُوا يُجَنِّتُكَ لَا عِلْمَ لَنَا (یری پاک ذات ہے ہم بالکل جاہل ہیں)۔ اور ملائکہ ملکوت کو دیکھو گے کہ عبادت کے صومعہ میں**

اگ لگا کر کہہ رہے ہیں مَا عَبَدُ نَالَكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ (جو تیری عبادت کا حق تھا ہم سے ادا نہ ہو سکا)۔ اور عارفانِ عالم و موحدانِ جہاں کو دیکھو گے کہ مفلس و بے نوا کی طرح خالی ہاتھ بھاڑے ہوئے آتے ہیں اور کہے جاتے ہیں مَا عَمْرُنَا لَكَ حَقٌّ مَعْرُفَتِكَ (تیری معرفت جس کی مستحق تھی ہم تجھ کو نہ پہچان سکے)۔ برادرِ عزیز! اُس کی عزت نے غرقوں کو ذلت کا جامہ پہنا دیا ہے۔ اور اُس کی عظمت و جلال نے تمام جلال پر چھوٹے پن کا دھبہ لگا دیا ہے۔ اور اُس کے کمال نے کل کمالات پر نقصان کی مہر کر دی ہے۔ اور اُس کی ہستی نے سب ہستیوں کو نیست بنا رکھا ہے۔ اور اُس کی الہیت نے عالم و عالمیان کو بندگی و سرافکندگی سے آراستہ و پیراستہ کر دیا ہے چشم بصیرت کھولو اور دیکھو، حضرت آدمؑ پر نگاہ کرو، نوحؑ کی فریاد سنو، خلیلؑ کی ناکامی دیکھو، مصیبتِ یعقوبؑ کی حدیث کو گوشہ دل میں جگہ دو، یوسفؑ ماہِ رد کے قید خانہ کا نظارہ کرو۔ زکریاؑ کے سر پر آ رہ ملاحظہ کرو، یحییٰؑ کی گردن پر تیغِ جفا کی برش کا معائنہ کرو۔ سب سے بڑھ کر جگر سوختہ دل کباب گشتہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چشمِ عبرت سے دیکھ کر اس آیت شریف کو پڑھو كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (ہر چیز مٹ جانے والی ہے مگر اُس کی پاک ذات)۔ والسلام

انتالیسواں مکتوب

بندگی کرنے کے بیان میں دوسرے طور پر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میرے بھائی شمس الدین، اللہ تمھارے ظاہر و باطن کو اپنی بندگی سے آراستہ کر
سلام و دعا کا تپ حروف کی طرف سے پہنچے۔ تم اس بات کو دل نشین کر لو کہ انسان کے دل
میں اپنی بندگی کا غم ہونا چاہیے۔ اور اس کو لازم ہے کہ بندگی اچھی طرح بجالائے۔ بندہ
ہونے کی جو شان ہے وہ شان اس میں پیدا ہو جائے۔ انسان کی اسی میں بھلائی ہے ورنہ
خدا کو اس کی پروا کیا ہے۔ اُس کی خداوندی کا حکم ہر وقت جاری ہے۔ جانتے ہو کہ بندگی
کرنے کے کیا معنی ہیں جس کام کا حکم ہو اس کے کرنے کے لیے بے چین ہو جاؤ اور فوراً انجام دو۔
اور بندہ ہونا کس کو کہتے ہیں؟ جس حال میں رہو خوش رہو، چون و چرا زبان سے نہ نکلے۔ شربت
لے، یا زہر دیا جائے، چپ چاپ خوشی سے پی جاؤ۔ دم نہ مارو، اور اس کا دہم بھی نہ آنے دو
کہ مجھ کو یہ چاہیے اور یہ نہ چاہیے۔ کیونکہ بندہ کی یہ شان ہی نہیں کہ خداوند پر اس کو کسی قسم کا
اعتراف پیدا ہو۔ اور جو کچھ ادھر سے کیا جائے اس سے اعتراف بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھو، ایک
بزرگ سے پوچھا گیا کہ بندگی کس کو کہتے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا، اعتراف سے منہ موڑ لینا۔
اور خواہش خداوندی پر راضی رہنا۔ اور اگر زہر دیں تو شربت سمجھ کر نوش جان کر لینا۔ پیشانی پر
ہرگز بل آنے نہ دینا۔ برادر عزیز! ہم تم سے کیا کہیں کہ بندہ ہونا کس قدر مشکل کام ہے۔ دیکھو سات
لاکھ برس تک اس مرد و بارگاہ نے بندگی کی، مگر ایک ساعت کے لیے بندہ نہ ہو سکا۔ سنو،
درحقیقت بندہ وہی ہے کہ اپنے اغراض سے پاک ہو۔ بت پندار حیف نفس سے آزاد ہو گیا۔
ایک دوسرے بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بندگی کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا جب تم آزاد

ہو جاؤ اس وقت سمجھو کہ بندہ ہو گئے۔ ایک بزرگ نے کیا خوب کہا ہے کہ نیا میں عبد اللہ
 عبد الوہاب، عبد الرحمن، عبد الرحیم ہزاروں پاؤ گئے۔ یعنی چونکہ وہ رزاق ہے، دایم ہے،
 رحمن ہے، رحیم ہے اس لیے غرض سے اس کے بندے ہوئے ہیں۔ مگر ایک عبد اللہ تم کو
 شاید ہی ملے۔ اس ذات پاک کو من حیث الذات معبود و مقصود سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں ہے
 صفات کا بندہ ہونا آسان ہے ذات کا بندہ ہونا مشکل ہے۔ برادرِ غریب! جو شخص اللہ تعالیٰ
 کو اس خیال سے پوجتا ہے کہ اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو ہماری حاجت پوری نہ ہوگی، تو وہ اپنی
 غرض کا بندہ ہے حق کا بندہ نہیں ہے۔ حضرت ابو علی سیاح رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر تم
 سے یہ پوچھیں کہ بہشت چاہتے ہو یا دو رکعت نماز؟ ہرگز ہرگز بہشت کا نام نہ لینا۔ یہی کمنا کہ
 دو رکعت نماز ہم چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ بہشت نفس کا حصہ ہے، وہاں آرام و عافیت ہے۔
 جہاں غرض اور مطلب کی بات ہے اس جگہ مکر و دلاؤ و دلوں تاک میں ہیں۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ
 السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ہوئے اور اعتراض کرنا شروع کر دیا دو مرتبہ تک حضرت
 خضر علیہ السلام نے معاف کیا، اور طرح دے دی۔ یعنی جب کشتی میں چھید کیا گیا اور لڑکا جان سے
 مارا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام معترض ہوئے اور اپنی شرط پر ثابت قدم نہ رہ سکے۔ مگر حضرت خضر
 علیہ السلام نے اس کا خیال نہ کیا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیوار بنانے پر فرمایا کہ
 لَوْ شِئْتُ لَاتَّخَذْتُ عَلَيْهِ اجْرًا (اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے، کیوں
 آپ نے دیوار مفت بنادی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ۔
 (اب ہم سے اور تم سے جدائی ہے) اب ہمارا تمہارا ساتھ چھوٹا۔ دیکھو جس وقت تک غرض و
 مطلب کی بات درمیان میں نہ تھی باوجود اعتراض و دلوں ساتھ ساتھ رہے۔ غلطیاں معاف ہوتی
 رہیں۔ مگر جب اجرت کا قصہ پیش ہوا تو ایک منٹ کے لیے بھی صحبت قائم نہ رہی۔ اہل نظر نے جب
 یہ دیکھا کہ اپنے مطلب کی فکر بری بلا ہے تو اپنی ہستی اور کل خواہشات کو درمیان سے اٹھا دیا۔
 اور کہنے لگے کہ ہم بندے ہیں اور بندے کی ملک میں، بندے کے حصہ میں، بندے کے تصرف میں

کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کیونکہ اَلْعَبْدُ وَمَا فِي يَدِهِ مِلْكُ الْمَوْلَاہُ (بندہ) اور جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اُس کے آقا کی ملک ہے۔ جب یہ رنگ ہے تو یوں ہونا چاہیے کہ قبول ہے تو سر آنکھوں پر، رد ہے تو سر آنکھوں پر، نواخت ہے تو سر آنکھوں پر، گداخت ہے تو سر آنکھوں پر۔ اگر جلا دیں تو بجان و دل منظور۔ اور اگر موافقت کریں تو بسر و چشم قبول۔ یہ تو بتاؤ تم کو کیا سکتے ہو؟ قاضی کا گھر کھود ڈالو گے یا دیوار سے سر ٹکراؤ گے۔ فیصلہ جو چکا وہ ہو چکا۔ ایک عزیز محترم نے کیا خوب اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ بیت :-

خواہم بکشم خواہ بزن خواہ بدار
یک رویہ شدہ بہت مر مرا با تو کار
دو مجھ کو مارے یا قتل کرے یا اپنے پاس رکھے۔ میں جان و دل سے اپنے کام کو تیرے سپرد کر چکا ہوں۔ ان باتوں کو دیکھ کر سالکانِ راہ کا اندازہ رہا کہ بہشت و دوزخ کا وہم بھی دل میں آنے نہ دیا۔ وہ یوں سمجھے کہ یہ دونوں چیزیں معدوم ہو گئیں۔ محض مفلس و بے لڑا کی طرح بندہ دار اس راہ میں قدم رکھا۔ اور اپنے خدا کے سوا کسی کو نہ دیکھا، نہ جانا اور نہ چاہا۔ شاید اس نفل سے تم کو کچھ پتہ مل سکتا ہے۔ ایک درویش کو کسی عزیز پر تیرے دیکھا کہ آ رہے ہیں۔ پوچھا جناب کہاں سے تشریف لاتے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا۔ اللہ! اس کے بعد پوچھا کہاں تشریف لے جائیں گے؟ جواب ملا۔ اللہ! پھر انھوں نے دریافت کیا مقصود و مطلوب آپ کا کیا ہے؟ کہا۔ اللہ! غرض جو سوال کرتے سب کے جواب میں اللہ ہی اللہ کہتے تھے۔ مباحی :-

من نام ترا بر کعبت خود بنگارم پس دیدہ بران نام نہم خون بارم

از بسکہ دو دیدہ در خیالت دارم در ہر چہ نگہ کنم توئی پند دارم

(میں تیرا نام اپنی ہتیلی پر لکھوں۔ پھر آنکھیں اس نام پر رکھوں اور خون روؤں۔ برابر میری دونوں آنکھیں تیرے خیال میں محو ہیں۔ میں جس کو دیکھتا ہوں تو ہی نظر آتا ہے۔) برادر عزیز! اس خیال سے طاعت کرنا کہ اس کا بدلہ ملے گا اور اس نیت سے عبادت کرنا کہ اجر و ثواب

حاصل ہوگا، اس کو زہر قاتل سمجھو۔ عیدیت و عبودیت کے نیاز و ناز کو لوگ سمجھے نہیں۔ ہم ایک بات تم سے کہتے ہیں اس سے تم سمجھ جاؤ گے۔ اس بلند درگاہ اس بارگاہ عالی رتبہ کی یہ شان ہے کہ ہزار سال تم وہاں سر بھی رگڑا کرو اور ساری دنیا کے لوگ جتنی طاعت و عبادت کر سکتے ہیں وہ بھی تم خود تنہا کیا کرو، اس پر بھی یہ حکم ہو کہ اونابکار تو کسی کام کا نہیں۔ میں تجھے پسند نہیں کرتا، تو میرے لائق نہیں۔ وہاں کا اتنا کمنا، وہاں کی اتنی جھڑکی سمجھو کہ تمام طاعت کا اجر اور کل عبادت کا ثواب ہے۔ جو کچھ پانا تھا وہ تم پا چکے اور جو کچھ ملنا تھا وہ تمہیں مل چکا۔ نقل ہے کہ ائمہ ماضیہ میں ایک شخص نے سا لہا سال طاعت و عبادت کی تھی اور عمر مجاہدہ و ریاضت میں گزاری تھی۔ پیغمبر وقت کے پاس وحی آئی کہ اس عابد سے کہہ دیجیے اس قدر تکلیف عبادت و زحمت ریاضت اٹھانا فضول ہے۔ تیرا مادی تو جہنم ہے۔ پیغمبر وقت نے جب یہ حکم خداوندی اس کو سنایا تو اس شخص نے طاعت و عبادت اور بڑھادی اور خوشی سے پھولانہ سمایا۔ لوگوں کو یہ حال دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ اس سے کہنے لگے سچ تو کہو بات کی ہے کیا تم دوزخی نہیں ہو؟ اس نے جواب دیا کہ دراصل ہمارا خیال یہ تھا کہ غالباً ہم دوزخ کے قابل بھی نہیں ہیں۔ کیونکہ دوزخ بھی اس کی ملکیت میں ایک بڑی شے ہے۔ اب جب بذریعہ وحی خداوندی اس کا یقین ہو گیا کہ اتنی رعایت اس پیغمبر کے ساتھ کی گئی ہے کہ جہنم میں جگہ مقرر ہوئی ہے، ہماری خوش نصیبی، ہماری غرت و دولت کی کیا انتہا رہی۔ ہم کو تو اس خوشی میں رقص کرنا چاہیے۔ برادر عزیز، واقعہ ہے کہ جب تک انسان اپنے کو بے قدری کی ترازو میں فاسق و فاجر سمجھ کر نہ تولے گا اس سے بندگی درست نہ ہوگی۔ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ اگر ان کی ردھیں سگانِ مزابیل کے پاس بھی جائیں تو ایسی ذلیل و خوار دکھائی دیں کہ مرگھٹ کی طرح اُن کو اپنے پاس پھسلنے نہ دیں۔ صرف یہ قیاسی بات نہیں ہے بلکہ ایسا ہو بھی چکا ہے۔ نقل ہے کہ ایک درویش شب کے وقت اپنی مناجات میں کہہ رہے تھے کہ الہی تیری محبت جو میرے دل میں ہے اس کے ذریعہ سے مجھ کو قبول فرما۔ اور اگر میری محبت قابل قبول

نہیں ہے تو بندگی کی وجہ سے مجھ کو قبول کر۔ اور اگر بندگی بھی پسند نہیں ہے تو اپنے در کا کتا سمجھ کر مجھے قبول فرما۔ صبح کو در دیش راستے میں جا رہے تھے، ایک کتے نے زبان حال سے کہا کہ حضرت سلامت رات تو آپ کا مزاج ہی نہیں ملتا تھا۔ نہیں نہیں، پھر بھی بڑی بلند پروازی آپ کو گزرے۔ یعنی سب درگاہ ہونے کی تمنا کر بیٹھے۔ دیکھیے، ہوشیار ہو جائیے ایسی لغو و فضول بات سے آئندہ احتیاط کیجیے گا۔ اگرچہ ہم بہ لباس سگی ہیں مگر ابتداء سے پیدائش سے اس وقت تک ہر موبہ بھی اس کی خواہش کے خلاف کوئی خواہش ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتی ہے۔ یہ سن کر در دیش نے سر پر خاک ڈالی اور کہنے لگے۔ بیت

لے کاش کہ درپائے سگان تو شوم گرد
آن بخت نہ دارم کہ سب کوئے تو گرد
(یہ تو ہمارے نصیب نہیں کہ تمہاری گلی کے کتے بنیں۔ کاش ان کتوں کے پاؤں کی خاک ہی ہو جائیں) برادر عزیز، ایک تو خود خاک کی اصلیت ذیل دوارد بے قیمت، اس پر تکلف یہ تو ا کہ مصیبت و خلاف نے اس کے دل میں گھر کر لیا۔ مزید براں ظلومی و جہولی کا لباس پہنا دیا گیا۔ ایسی حالت میں غرور و تکبر کہاں تک زیبا ہو سکتا ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ تم کو ایسی بصیرت دے کہ اپنے کو ویسا ہی سمجھو جیسے تم ہو۔ بفضلہ و کرمہ۔ یہ خاک دان منزل اندوہ اور بیت الاخران ہے۔ اس میں چند روز کے لیے تم مفید ہو۔ اگرچہ تم طرح طرح کی آفات میں مبتلا ہو اور بے نوائی اور مفلسی کا عالم ہے۔ مگر کچھ غم نہ کرو۔ وہ زمانہ بھی آتا ہے کہ اُمّ جحیٰ (پلٹ آؤ) کا شاندار خطاب ہو گا، اور رضائے الہی اپنے سایہ محبت میں لے کر جوار کرامت تک تمہیں پہنچا دیگا۔ پھر اس وقت تم دیکھو گے کہ تمہاری کیا غرت اور کیا مرتبہ ہے۔ فردائے قیامت جس وقت حضرت آدم علیہ السلام و صلوٰۃ اللہ علیہ اپنے فرزندوں کے ساتھ ہمیشہ میں جائیں گے، بہشت کے دروازوں سے غایت ہجوم و اندوہ کے باعث آواز آنے لگے گی۔ اس وقت ملائکہ کا عجیب حال ہو گا۔ نہایت تعجب سے وہ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ وہی شخص ہے جو ننگا مادر زاد بہشت سے باہر کر دیا گیا تھا۔ برادر عزیز اس راہ کے جو مرد ہیں وہ جانتے ہیں کہ عشق کی ملامت

عشق کا اندوہ و غم کس قدر قدر و قیمت رکھتا ہے۔ بیت

مراد لے سمت اگر ساعت غمش نبود بہ غم کنان شود و غم ہی ستاندام

امیرے سینے میں ایسا دل ہے کہ اگر دم بھر بھی اس میں غم نہ ہو تو غم دینے والوں کے نزدیک جائے اور اُن سے غم قرض مانگے۔ کیا کرنا ہے سنت الہی اسی طرح پر جاری ہے۔ دنیا داروں کے لیے دولت ہے، نعمت ہے، سرور و خوشی ہے۔ عزیزانِ راہ کے لیے بلا و محنت و شور و فتن ہے۔ ایک کو وہ ایک کو یہ نعمت و عافیت دنیاوی ہر کس و نا کس کو میسر ہوتی ہے مگر بلا و محنت راہِ عشق کی ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی۔ دیکھو فرعون مدبر چار سو سال تک صحیح و تندرست بالملک و عافیت زندہ رکھا گیا۔ اس کو کبھی بخارت تک نہ آیا۔ یہ آسان تھا۔ لیکن اگر وہ یہ چاہتا کہ جو درد و سوز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دلِ اشتیاق منزل کو دیا گیا ہے وہ اُس کو دیا جائے تو یہ لاکھ برس نہ ہوتا۔ برادرِ عزیز، نعمت دنیا کی بھی کوئی حقیقت ہے کہ ایک جان ہزار سودا، ایک تاج ہزار گردنِ افراشتہ۔ اور محنت و اندوہ عشق کی یہ شان ہے کہ لاکھ میں ایک اس کا طالب ملے گا اور سرائیکھوں پر اس کو اٹھائے گا۔ بزرگوں کا مقولہ ہے کہ جس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کے ہر مبارک پر آ رہ چل رہا تھا بالفرض و استقذیر اگر کوئی شخص اس وقت اُن سے پوچھتا کہ واقعی کیسے تو اس موقع میں آپ کی دلی خواہش کیا ہے؟ تو قہ ہے اس کے غرت و جلال کی کہ ہرین مواد ہر ہر اعضائے وجود سے ان کے سہی آواز نکلتی کہ ابد الابد تک آ رہ سر پر چلتا رہے اور ہم اس کا فرالیتے رہیں۔ والسلام۔

چالیسواں مکتوب

کلمہ طیبہ کے بیان میں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

برادر م شمس الدین سلمہ اللہ تعالیٰ تم جانتے ہو کہ مرید کو کیا چاہیے۔ اس کو لازم ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی حمایت میں اپنی جائے پناہ بنالے خلوت ہو انجمن ہو، پوشیدہ ہو، ظاہر ہو ایک حشیم زدن میں اس کلمہ کے حصار سے باہر نہ جائے۔ خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث قدسی ہے۔ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار جل و علانے یوں فرمایا لا الہ الا اللہ میرا حصار ہے جو شخص میرے حصار میں آگیا عذاب عتاب سے میرے محفوظ رہا۔ اس میں شک نہیں کہ جب تک مرید منزل مقصود تک نہیں پہنچتا ہے بیسیوں قسم کا ڈر کھٹکا اس کو راہزوں سے ہر قدم پر ہے۔ اگر ایسے محفوظ حصار اور قلعہ استوار میں وہ آگیا ہے تو بے خوف ہو گیا۔ اور یقینی دل اس کا مطمئن رہے گا۔ حکمت خداوندی کا یہی تقاضا ہوا کہ نفی اثبات کے کلمہ سے ایک حصار بنایا جائے تاکہ زندگان راہ توحید جب اس حصار کے اندر آجائیں تو ترسے جمیع قطاع الطرق یعنی نفس و شیطان وغیرہ کے ایمن ہو جائیں۔ مقام توحید کے معاملات بہت نازک ہیں جس وقت مرید کی حشیم باطن پر عالم توحید منکشف ہوتا ہے عالم ایجاد کے کل موجودات اس کو غیر نظر آتے ہیں۔ اس وقت غیر کی نفی کو وہ شرط توحید سمجھتا ہے۔ آخر آتش غیرت لہک اٹھتی ہے اور ماسوی اللہ کو جلا کر خاک سیاہ کر دیتی ہے۔ نفی اثبات اگرچہ صفات بشریت سے ہے اور مرید

جب تک صفات بشریت سے نہیں نکلتا عالم توحید میں نہیں پہنچتا۔ فقہا کے نزدیک نفی بعد اثبات ہے اور اہل لغت کے نزدیک اثبات بعد نفی ہے۔ مگر عرفا کے نزدیک نفی و اثبات دونوں شرک ہے۔ کیونکہ اثبات میں تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ مثبت، ثابت، اثبات اسی طرح نفی میں نفی، ثانی، منفی کی ضرورت ہے۔ جس مقام میں دویٰ شرک ہے یعنی فوراً آدمی مشترک ملحد سمجھا جاتا ہے وہاں تین اور تین چھ چیزوں کا گزر کیونکر ہوگا۔ اور کس طرح وہ شخص مخلص و موحد باقی رہے گا۔ برادر عزیز، ہم تم سے کیا کہیں۔ وحدۃ الوجود کی حقیقت یہی ہے کہ جو دیگر معدوم ہے تو بڑے تماشے کی بات ہے کہ جو چیز سرے سے موجود نہ ہو اُس کی نفی کیا ہوگی۔ اور جب نفی کرنے والا خود نہیں ہے تو اثبات کیا کرے گا۔ شیخ ہر دی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سراجی

از نفی و اثبات بردن صحرائیت
عاشق چو بدین جابر سد نیست شود
کین طائفہ را دران میا سودا نیست
نے نفی و نہ اثبات نہ تو را جات نیست

نفی و اثبات کے مقام سے ان کا میدان باہر ہے۔ جہاں اس گروہ کا کاروبار ہے۔ جب عاشق اس جگہ پہنچ جاتا ہے اس کی ہستی فنا ہو جاتی ہے۔ نفی و اثبات اور تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ مقام درتیبہ کی بات ہے۔ کمال توحید کا درجہ یہی ہے۔ منتہیوں کی قدم گاہ ہیں پر ہے۔ کیوں نہ ہو لا الہ کے بادیہ کو وہ قطع کر چکے ہیں۔ اور لا الہ کے کعبہ میں پہنچ چکے ہیں۔ مِنْهُ بَدَأُ ذَٰلِکَ الْبَشَرُ لَعَلَّہُمْ یَعُوذُ (یعنی اسی سے شروع ہوئے اور وہیں لوٹ کا شربت چکے ہیں۔ خواجہ سنائی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں۔ مثنوی

تابہ جارد ب لائے ردی راہ
کے رسی در مقام الا اللہ

اے صدف جوے جو ہر الا
جامہ جان را بنہ بسا حل لا

بر نہ گیر دہسان عشق دوی
چہ حدیث بہت این حدیث توی

احب تک لا کی جھاڑو سے راستہ صاف نہ کرو گے لا الہ کی بارگاہ میں نہیں

پہنچ سکتے۔ اے اللہ کے نوری کا صدف ڈھونڈنے والے لاکھ سمندر کے کنارے
اپنی جان کے لباس کو اتار دے عشق کی دنیا میں دوئی کا گزر نہیں۔ جو کچھ ہو سب تم ہی ہو۔
یہاں پر ہم تم کو قریب لغیم مثال دیتے ہیں۔ دیکھو جب کوئی جائز نمک کے تودہ میں
پڑ جاتا ہے تو آخر وہ بھی نمک بن جاتا ہے۔ ایک مخلوق میں جب یہ صفت ہے کہ دوسری
مخلوق کو اپنا ہم رنگ بنادے تو سلطان حقیقت میں یہ اثر اور یہ قوت کیوں نہ ہوگی کہ جائز
استغراق میں سالک کو ایسے مشاہدہ کی دولت سے مشرف کرے کہ صفات بشریت اس سے
زائل ہو جائیں۔ اور عالم ملکوت میں پہنچ جائے۔ پھر مقام ملکی سے بھی اس کو آگے بڑھائے یہاں
تک کہ از روئے صفات وہ نیست ہو جائے۔ تجلی ذاتی کا اس پر تصرف ہونے لگے۔ اس کی
بولی کلام حق اس کی شنوائی سماع حق ہو جائے۔ وہ صرف درمیان میں ایک بہانہ معلوم ہو
ایک غریزے کیا خوب کہا ہے۔ بیت

در شہر نکوئی یا تو باشی یا من
شوریدہ بود کار ولایت بدو تن

(دربار حسن میں یا تو رہے یا میں رہوں۔ ایک ملک میں دو شخص کی حکمرانی سے
کام بگڑ جاتا ہے)۔ برادر غریزہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ثَمَنُ الْجَنَّةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
جنت کی قیمت ہے یہ کلمہ طیبہ۔ اس لیے کہ جس نے توحید کی نظر سے دیکھا وجود موجودات
اُس کو غیر دکھائی دیے۔ اور ماسوی اللہ در حقیقت فانی و نیست ہے۔ گہرا کروہ پریشان
ہو گیا۔ کمر ہمت باندھ کر عالم و ہدایت کی طرف دوڑ گیا۔ ایسے شخص نے گویا بہشت کی
قیمت ادا کر دی اور صدقِ عبدی کا خلعتِ تقدیق اُس نے پہن لیا۔ اور ثَبَّتَ حَقَّہُ
عندی (مجھ کو حق کا ثبوت مل گیا)۔ کی شراب و فاس نے پی لی۔ دوسری حدیث میں آپ نے
فرمایا ہے اِذَا قَالَ الْعَبْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَ عَبْدِي أَنَا
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَشْهَدُ يَا مَلَأْتُ بِكَ ابْنِي قَدْ غَفَرْتُ بِصَدَقَ مَا قَالَ مَا
نَعَدَمُ مِنْ ذَنْبٍ۔ (جب بندہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتا ہے آفریدہ گار برتر خداوند غرور جل فرماتا ہے

کہ بہت ٹھیک کہا میرے بندے نے کہ واقعی نہیں ہے خدا سوا اے میرے۔ اے فرشتو! تم گواہ رہو، اس بندے کے صدقِ قول کی وجہ سے کل گناہ اس کے ہم نے عفو کیے۔ برادرِ عزیز! تم کچھ سمجھے کہ فرشتے کیوں گواہ بنائے گئے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو خلافت مل رہی تھی یہ حضرت گہرا کر بول اُٹھے تھے اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ۔ اے معاذ اللہ ایسا شخص خلیفۃ اللہ ہو گا جو دنیا میں جا کر فساد و خون ریزی کرے گا اب ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ جس کو تم بُرے سے بُرا سمجھے تھے وہ ہمارے نزدیک اچھے سے اچھا ہے۔ یعنی جب ان کے دل میں ہماری محبت ہے تو گناہ ان کو کیا کر سکتا ہے۔ سچ ہے محبت میں عیب بھی ہنس رہا جاتا ہے۔ برادرِ عزیز، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ساتھ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ بھی ہے۔ تم جانتے ہو آپ کی کیا شان ہے؟ قرآن شریف سے سنو۔ قَاعِلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَأَعْلَمُ بِغَيْرِ اللَّهِ؟ آپ جان لیں کہ خدا کے سوا کچھ نہیں) اور دوسرے کے لیے کہا گیا کہ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (کہہ دیجیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں)۔ اول تو آپ کے آگے حجابِ بشریت کا پردہ برائے نام تھا، مزید برآں آپ کے ظہور کے وقت جو نورِ تَقْوٰی ہوا اس کی شعاع کی لطافت نے جو کچھ رہا سہا حجابِ باریک تھا اس کو بھی محو کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو چیز دوسروں کے لیے غیب تھی آپ پر عیاں ہو گئی۔ اس لیے تقدیرِ غیب کے لیے اظہارِ لفظِ قول کی ضرورت ہوئی اور مشاہدہ و عیاں کے مقابلہ میں علم سے تعبیر کی گئی۔ اور سنو، بزرگوں کا قول ہے کہ جب سیدِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ولایتِ نبوت سے عالمِ دہدائیت کی طرف نظرِ بصیرت کرتے تھے کہاں عشق و محبت و حیرت سے چاہتے تھے کہ آپ کی ذاتِ نیستی کے گوشہ میں چھپ جائے اور جوڑوڑ الگ ہو کر غائب ہو جائے۔ اور عالمِ انسانیت سے کہیں باہر نکل جائیں۔ مگر لطیفِ محبوب حقیقی شمع بن کر روک بٹھام کرتا۔ اور تبلیغِ رسالت کے لیے اس عالم سے اس ولایتِ نبوت میں پھر پہنچا دیتا۔ اس مقام میں نزول فرما کر کبھی کبھی آپ حضرت سیدِ لائقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے تھے۔ کَلِمَتِيْ يٰأَحْمَرَاءُ۔ (یعنی اس وقت اسی

ایسی باتیں اپنے مصلحت و وقت کے متعلق مجھ سے کیجیے۔ اگرچہ یہ مقام بہت بلند تھا۔ مگر درحقیقت

ایک بڑی مترل ہے۔ فہم من فہم (جس نے سمجھا سمجھا) سچ ہے عروج کے ساتھ نزول بھی

ضروری ہے، انسان کے لیے۔ بغیر اس طور کے چارہ بھی نہیں ہے۔ برادر عزیز، کلمہ طیبہ کی عجیب

منزلت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے یُوْرِي الرَّجُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْمِيزَانِ فَيُخْرَجُ

لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سَجَلًا بِكُلِّ سَجَلٍ مِنْهَا أَمَدٌ الْبَحْرِ مَكْتُوبٌ فِيهَا خَطَايَاهُ

وَذُنُوبُهُ فَيُوضَعُ فِي كِفَّةٍ الْمِيزَانِ وَيُخْرَجُ قَرِطَاسٌ مِقْدَارُ أُمَّلَةٍ فِيهَا أَشْهَدُ

أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَيُوضَعُ فِي كِفَّةٍ أُخْرَى

فَيُخْرَجُ وَعَلَى خَطَايَاهُ. (جب خلق اللہ عرصہ حشر میں حاضر ہوگی اور میزان عدل نصب کی جائے

گی اس مجمع میں ایک شخص لایا جائے گا۔ سیاہ نامہ اعمال اس کے تانوسے دفتر ہوں گے۔ ہر دفتر

اتنا لمبا ہوگا کہ جہاں تک نظر جاسکے۔ وہ سب دفتر ایک پلہ میں رکھے جائیں گے۔ اس کے بعد

خزانہ غیب سے ایک کاغذ برآمد ہوگا جس کی بساط ایک انگل کے برابر ہوگی۔ اس میں کلمہ لا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لکھا ہوگا۔ یہ کاغذ دوسرے پلہ پر رکھ دیا جائے گا۔ اس کا وزن اتنا ہوگا کہ اس پلہ

سے وہ پلہ جھک جائے گا۔ اور وہ شخص جہنم کے وعیدوں سے اور اس کے درجات سے نجات

پائے گا۔ باغ فردس میں اس کو جگہ ملے گی۔ درجات و کرامات کے ساتھ وہاں اس کو اتارا جائے

گا۔ مثل مشہور ہے ہر کراچا شت دادند امیدست کہ شامش دہند جس کو صبح کو کھانا مل جاتا ہے

اسے امید ہوتی ہے کہ شام کو بجلی ملے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے پہل جب بہشت میں جگہ

دی گئی تو کیوں نہیں امید کی جائے کہ یہ طفیل حضرت سید مختار علیہ السلام ان کی اولاد مسلم بھی جنت

میں جائے گی۔ برادر عزیز، تم کو چاہیے کہ رات دن اس کلمہ کے ورد میں ایسے مستغرق رہو کہ رب باتوں

پر غالب آجائے۔ دیکھو بھائی دیر کرنے کا موقع نہیں رہا۔ قافلہ گزر گیا، وقت تنگ ہے اور فرصت

تھوڑی، خوف دشیت کے رنگ میں ڈوب جانا چاہیے۔ اگر دس بیس رکعت نماز ادا ہو جائے

تو یہ سمجھو کہ اور بھی گناہ میں الصافہ ہوا۔ کیونکہ حق نماز ادا نہ ہوا۔ نہ کہ نماز پڑھ کر قرانی بن جاؤ۔

مرد قرانی کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر رات کے وقت دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو صبح کو وہ چاہتا ہے کہ ساری فضیلت کو ہم تمام کر دیں۔ حالانکہ اس کو اس کی خبر نہیں کہ ذرات وجود اس کے زبان حال سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ندا آرہی ہے کہ اے نادان تو کہاں ہے۔ اس بارگاہ کا رنگ ہی کچھ اور ہے۔ وہاں کعبہ سے تجانہ بناتے ہیں اور عابد ہفت صد ہزار سالہ کو ملعون و مردود گردانتے ہیں۔ اپنی نماز کو تو کیا لیے پھرتا ہے۔ خبر بھائی، آدمی کو مردِ محقق بننا چاہیے نہ کہ قرانی مرد۔ مردِ محقق کی تعریف یہ ہے کہ پورب سے پھیم تک کوئی چپہ زمین کا اس کے سجدے سے خالی نہ رہے اس پر بھی وہ یہی سمجھے کہ اس بے نیازی کی درگاہ کے لائق کچھ نہ ہوا۔ اور ابتداء سے مفلس و بے نوا بنا رہے۔ دیکھو بھائی خشیت اس کا نام ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو غور کیا تو اپنی تمام عمر میں چالیس گناہ خوفناک دیکھے۔ ہر گناہ سے تین ہزار توبہ کر چکے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک دل مطمئن نہیں ہے۔ کھٹکا لگا ہوا ہے۔

برادرِ عزیز، اگر تم سے ہو سکے تو اس کی کوشش کر دو کہ خود نمائی سے متفر پیدا ہو جائے۔ اس کو ایک بڑا عظیم الشان کام سمجھو۔ دیکھو، مردانِ خدا جو اس راہ میں آئے ان کا کیا حال رہا ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ ان کو اسی جنگ رہی جس کی صلح تا حین حیات نہ ہو سکی۔ والسلام

تمام شد حصہ اول ترجمہ مکتوبات صدی

— ❦ —

دعا بجناب یاری تعالیٰ غراسمہ

خدا یا رحمت دریائے عام است
 و زانجا قطرہ مارا تمام است
 اگر آلائش خلق گنہگار
 بدان دریائے دشوئی بیکبار
 نہ گردد تیرہ آن دریا زمانے
 دے روشن شود کار جہانے

(ترجمہ)

ہمیں اک قطرہ اس کا بیکراں ہے	تری رحمت الہی بحر جاں ہے
تو اس دریا میں سب ڈھل جائیں اکبار	گنہ لے آئیں گر سارے گنہگار
چمک اٹھتا ہے ہر مقصد جہاں کا	نہیں تار یک ہوتا ہے وہ دریا

تمت بالخیر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اکتالیسواں مکتوب

ظاہر اور کھلے ہوئے ایمان کے بیان میں

برادر اغوش محمد بن اللہ قلعے اخلاق اور ایمان سے تم کو آراستہ کئے۔ جانو کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے اَلْاِيْمَانُ عُرْيَانٌ وَلِبَاسُهُ الْقُوَى الْاِيْمَانُ نَمَکَا اور برہنہ ہے اور اس کا لباس تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ ایمان کا دروازہ بند نہیں ہے۔ ایمان تو بندشوں کا کھولنے والا ہے۔ ایمان تمام قفلوں کی کنجی ہے۔ خود قفل نہیں۔ محفل بھی ایک قفل ہے اور ایمان اس قفل کا کھولنے والا ہے۔ مرید کو چاہئے کہ ان تمام چیزوں سے جو پیدائش کے زمرہ میں ہیں بالکل برہنہ ہو جائے تاکہ ایمان کا حسن اس پر ظاہر ہو لیکن تم تو اپنی ہی ہستی کے عاشق اور فرغیتہ ہو۔ بھلا تم کو یہ توفیق کہاں کہ سرداری اور برتری کی ٹوپی سر سے اتار سکو اور نیک نامی اور شہرت کو برائی اور بدنامی بدل سکو، اور سلامتی کو ملامت کے ہاتھ بیچ ڈالو۔ تم روزانہ مدرسہ سے خراماں آتے ہو اور عبادت خانوں میں جاتے ہو تاکہ برتری اور سر بلندی کی ٹوپی پہنو، اور پارسائی کے دربار میں تمھارے علم اور مرتبہ کو بلندی محال ہو۔ زبان دراز نہ ہوتی ہے تاکہ گفتگو (اور وٹینگ مارے) کا میدان اور کشادہ ہو جائے۔ اس کا مقصد یہی تو ہے کہ تمھاری زبان درازی کی دھاک لوگوں کے دلوں پر بیٹھ جائے۔ اور تم عوام پر اپنے علم کی فضیلت ثابت کرو اور خواص پر اپنی معرفت کا سکہ جماؤ۔ اے بھائی! حقیقت تو یہ ہے کہ ایسی کھوٹی پونجی کے سہارے ہم کو اور تم کو خدا کی درگاہ میں جانے کا راستہ ہرگز نہیں مل سکتا۔ جو قلمباز کے حلق اور معدے کیلئے پیدا کیا گیا ہے ہم چڑیوں کے حلق سے کیسے اتر سکتا ہے۔ جو کپڑے دولت مندوں اور اقبال والوں کیلئے بنائے گئے ہیں ہم جیسے مفلس اور ناداروں کے بدن پر کیونکر ٹھیک ہو سکتے ہیں۔

جامہ بر اندازہ تن دوختند

ہر نظرے را کہ بر افروختند

جس نظر کو بصارت کی نعمت عطا ہوئی ہے۔ اُس نے بدن کے اندازے سے کپڑا بتایا ہے۔ حال یہ ہے کہ روزانہ باریک سے باریک باتیں نکلتی ہیں اور زمانہ ہے کہ اندھیرا ہوتا جاتا ہے۔ سنو، باریکی سوز و گداز میں پیدا ہوئی چاہیے نہ کہ گفتگو میں۔ اگر کہیں ایسا ہوا کہ ہماری گویائی اور بکو اس نے کل قیامت کے دن اپنا انصاف چاہا، تو ہمارے ساتھ وہی کیا جائے گا جو فرعون، نمرود، ابولہیل اور ابولہب کے ساتھ کیا گیا۔ جو لوگ کہ دیندار بنائے گئے ہیں ان میں کسی طرح کلافت و گداز نہیں ہے۔ کیونکہ اس قسم کی بُری نسبتیں ان کی ذاتِ گرامی سے جدا کر دی گئی ہیں۔ اور ان بزرگوں کا دامن دنیا کی آلائشوں سے ایک دم پاک و صاف ہے۔ اور جن جن چیزوں پر حدوث کا داغ لگا ہوا ہے ان کے ہاتھ بھی اس سے آلودہ نہیں ہیں۔ ان کے دلوں پر ایک تجلی خداوندی چمکی اور اسی تجلی کی روشنی میں انھوں نے اس کو دیکھا۔ اور اس کے دیدار میں مستغرق ہو کر اپنے کو بھول گئے۔ اور اس کی ہستی کی خوشی میں اپنی ہستی سے بے خبر ہو گئے۔ اور بالکل اسی کے ہو رہے۔ بولے، مگر اس طرح کہ گویا نہ بولے۔ سنا بھی مگر ایسا کہ گویا نہ سنا۔ چلے بھی لیکن اس طرح کہ گویا نہ چلے اور بیٹھے بھی یوں کہ گویا نہ بیٹھے۔ ان کی ہستی میں ان کا کوئی وجود باقی نہ رہا۔ ان کی زبان بند ہو گئی۔ بولنے والے گونگے ہو گئے۔ ان کے کانوں کی قوتِ سماعت جاتی رہی، سننے والے بہرے ہو گئے۔ مخلوقات کے احوال سے بے خبر اور خدا کے دربار میں صاحبِ فہم و ادب اک بن گئے۔ اور وہ درجہ عطا ہوا کہ کونین کو ان کے مقامات کی خبر نہیں ہوئی یہ لوگ دل سے خدا کے ساتھ اور جسم سے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ان کا وجود دنیا والوں کے لیے مفید ہوتا ہے مگر وہ اپنے لیے کچھ نہیں ہوتے۔ کیونکہ وہ اپنی ہستی کو فنا کر چکے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو کام کرنے کا حکم نہیں دیتے بلکہ ان کے رجحان اور ذوق پر حکم لگاتے ہیں۔ پرندوں کو اڑ جانے کا حکم نہیں دیتے بلکہ ان کو نیچے اترنے کا حکم دیتے ہیں۔ گدھ بہت اونچا اڑتا ہے لیکن مردار پر اتر آتا ہے۔ بازو اونچا نہیں اڑتا، لیکن جو شکار کرتا ہے زندہ کرتا ہے۔ کیونکہ اسے زندہ شکار میں ہی لذت اور مزہ ملتا ہے۔ اس لیے زندگی ہی تلاش کرنا چاہیے کیونکہ جب تک جان اس زندگی سے آشنا نہ ہو زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتی۔ جو شخص اس جان سے جیتا ہے وہ اسباب کا غلام ہوتا ہے۔ اور جو خدا کے ساتھ جیتا ہے سارے اسباب اُس کے غلام ہوتے ہیں۔ خدا کے ساتھ زندہ رہنا عالمِ توحید کے سوا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا راز اپنے کو نہیں دیکھنا، اور خود کو کھو دینا ہے۔ "کَمَنْ يَرَى نَفْسَهُ فَقَدْ أَتَى ثَوْبًا" (جس نے اپنے کو دیکھا اُس نے شرک کیا) اپنے کو دیکھنا گویا اپنی شخصیت کو ظاہر کرنا ہے اور اس کے اظہار پر حد ضروری ہے۔ کیونکہ حدِ شریعت ظاہر

ہونے پر کی جاتی ہے تم نہیں دیکھتے کہ جس تخم سے خدا بچے پیدا کرتا ہے وہ جب تک اپنی جگہ پر ہو شریعت کا کوئی حکم اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ اس پر غسل واجب نہیں لیکن جب اپنی جگہ سے ہٹ کر باہر نکل آئے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ وہ خواہ جائز یا ناجائز صورت میں برآمد ہوا ہو۔ ہر لڑنے والا جو اپنی گفتار سے ظاہر ہو گیا چاہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے یا اَنَارُکُمْ الْاَعْلٰی دوزوں کی حیثیت ایک ہے یہیں حضرت امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تائید کرو، جیسا کہ آپ فرمایا اِنَّ صَلَّیْتَ اَشُوکْتُ وَاِنْ لَّمْ اُصَلِّ کَفَرْتُ (اگر میں نے نماز پڑھی تو مشرک کیا اور نہ پڑھی تو کفر کیا) جو علم تم کو تمہاری ہی طرف دوڑائے وہ علم درحقیقت تمہاری ہی آنکھوں پر پردہ ڈالتا ہے! اور جو علم تم کو خدا کی طرف لائے وہی حقیقت اور معرفت کا علم ہے۔ وہ علماء جو اپنی عقل و سمجھ کے دائرے میں مقید ہیں ان کا علم محسوسات اور ظاہر چیزوں کے ذریعہ حاصل ہوا ہے جو کوئی محسوسات کی حد میں گھر کر رہ گیا ہے، محبوب ہو گیا ہے اور غیبی فائدوں سے محروم رہ گیا ہے۔ اور وہ علم جو زندگی کے خمیوں سے ابلتا ہے اس کو ظاہری جو اس کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی جو اس کے عالم میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے وقوع زمانہ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور وہ علم جو تم کو تمہارے ساتھ اٹھائے نہ رکھے اور دوسروں کو بھی تمہارے ساتھ اٹھنے کا موقع نہ دے وہ علم حجابِ اہ نہیں ہے۔ استاد ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بالکل سادہ لوح اور ان پر صبر کر علم حاصل کیا ہے لیکن جو اپنے علم میں مغرور رہا اور اس سے ذرا بھی نہ کھسکا اس سے اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ وہ اپنے حرفوں ہی کے حجاب میں مبتلا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس بادام ہے۔ وہ بادام کا پھلکا تو دیکھتا ہے لیکن بادام کا مغز نہیں دیکھتا۔ زندگی اور طاقت پھلکے میں نہیں ہے پھلکا تو صرف مغز کا لباس ہے تاکہ مغز (یعنی معنی) ہر نا اہل پر ظاہر نہ ہو سکے۔ یہ باتیں علمائے ظاہر کے دفتر میں نہیں۔ اگر یہ باتیں علمائے ظاہر کے سامنے بیان کرو تو کہیں یہ سب اہیات ہے اور شریعت میں دھبہ لگاتا ہے۔ اور ایک دوسری جماعت کہے گی یہ تو جبر یہ فرقہ والوں کا نظریہ ہے۔ اب تم سمجھو کہ یہ نہ جبر ہے نہ قدر ہے اور نہ ترکِ شریعت ہے بلکہ خالص توحید کسی نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے

بندہ جاے رسد کہ نحو شود بعد ازان کار جز خدائی نیست

(بندہ خدا کی تلاش میں ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے کہ خود کھو جاتا ہے اس کے بعد خدا کا کام ہے)

جہاں پہنچے۔ اسے بھائی بہت ممکن ہے کہ تجانہ مسجد بن جائے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کسی دن نربلہ صدر مقام ہو جائے۔ ہاں، معمولات خداوندی کے اسباب اسی طرح جاری ہیں کہ لوہے کا رنگ آلودہ نکڑا کبھی آئینہ بن کر چمکنے لگتا ہے اور اس میں پیروں کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ لیکن کب؟ جب ایک ہنرمند استاد آگ کی دہکتی بھٹی میں اسے جھونکتا ہے اور گھن پر رکھ کر خوب کوٹتا ہے اور پیل صاف کرتا ہے۔ اس کے بعد قیل گرائے سے خوب رگڑ کر چمکا دیتا ہے اور پہلی جو چیز اس سے ظاہر ہوتی ہے وہ قیل گر کا حسن و جمال ہے۔ ٹھیک اسی طرح بشریت کے وجود کو ریاضت و محنت و مشقت کی بھٹی میں ڈال دینا چاہیے اور مجاہدہ کے گھن پر کوٹنا چاہیے۔ اس کے بعد عشق جیسے صیقل گر کے سپرد کرنا چاہیے تاکہ انسانیت کی آلودگی کا رنگ صاف کر دے۔ فوراً عالم باطن کا عکس اس میں نظر آنے لگے گا۔ اور بہت ممکن ہے کہ اپنی صورت دیکھنے کے لیے بادشاہ کو اس آئینہ کی ضرورت پڑ جائے۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے

ما آئینہ ایم و او جمالے دارد اور از بر لے دید اور یا بیم
دہم آئینہ ہیں اور وہ حسن رکھتا ہے ہم اس کو اسی کی خود بینی کے لیے تلاش کرتے ہیں۔ والسلام
بسم اللہ الرحمن الرحیم

بیالیسواں مکتوب

ایمان کی صداقت میں

برادر افرخمس الدین معلوم کرو کہ ایمان کی سچائی اللہ تعالیٰ کی بزرگی کو قائم رکھنا ہے اور بزرگی کے قیام کا نتیجہ خداوند تعالیٰ سے شرم کرنا ہے جب ایمان ہوگا تو اس کا مشاہدہ ہوگا اور جب ہد صبح ہوگا تو تعظیم بجائے گا جب باطن میں تعظیم ہوگی تو ظاہر بھی اس کی متابعت کرے گا۔ باطن میں تعظیم دیکھے گا تو ظاہر کو اس کے خلاف کرنے سے شرم آئے گی۔ اس گروہ کے نزدیک مشاہدہ کے معنی باطن کا دیکھنا ہے ظاہر نہیں اور یہ بات اگر چہ بہت چھوٹی ہے لیکن دونوں جہان کا علم اس میں سمویا ہوا ہے خلاصہ یہ کہ جس مرتبے تک اسرار خداوندی کا مشاہدہ ہوگا موصو کا وجود اس سے جدا ہوتا جائے گا جب کمال مستقل ہے اپنی کا مشاہدہ ہوگا ساری فوائش اور لیلح اس سے دور ہو جائیں گی جب کمال قدرت کا مشاہدہ کرے گا تو سارا خوف اس کے دل سے جاتا

ہے گا۔ اور جب خدا کے اکرام و مہربانی کا مشاہد ہو گا تو خدا کے ساتھ اس کو اتنی محبت ہوگی کہ کسی اور کی محبت اس کے دل میں باقی نہ رہے گی۔ اور جب خدا کے انتہائی فضل و عطا کا مشاہد ہو گا تو افعال و احوال کے دیکھنے کی طاقت اس کے وجود میں باقی نہ رہے گی۔ اور جب خدا کے کرم و بخشش کا مشاہد ہو گا تو اس کو خدا کی ذات کے ساتھ اس قدر سرور و نشاط ہو گا کہ سارے جہان کو اس کی ضرورت لاحق ہوگی۔ اور جب خدا کے قہر کا مشاہد ہو گا تو ساری عقل و سمجھ اس کے دل و دماغ سے نکل جائے گی۔ اور جب خدا کے کاموں کی بے بسی کا مطالعہ کرے گا تو اس کو اپنے کسی کام پر بھروسہ نہ رہے گا۔ اور جب اس کی بزرگی اور جلال کا مشاہد ہو گا تو اس کو بے تعلقی کا خوف و ہراس ایسا ہو گا کہ اس کو کسی طرح قرار و آرام حاصل نہ ہو سکے گا۔ اصل بعید یہ ہے جیسا کہ کہا ہے۔

پہنچ نہ در محل و چندین جوس
پہنچ نہ در کاسہ و چندین گس

خلوت خود ساخت عدم خانہ را
باز گذار این دہ دویرانہ را

د محل میں کوئی نہیں ہے اور اس قدر گھنٹیاں بچ رہی ہیں۔ پیالے میں کچھ نہیں ہے اور اس قدر کھیاں بھینک رہی ہیں۔ عدم آباد میں اپنا گھر بنایا (تو) اس دنیا کی دیران بستی کو چھوڑ دو) پھر اگر ایمان میں اس درجہ کی صداقت نہ ہو کہ مشاہد ہو سکے تو کم سے کم ایمان میں اتنا صدق ہو کہ اگر ہم خدا کو نہیں دیکھتے تو خدا ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت کم سے کم اس کی اتنی تعظیم تو کرے جتنی مخلوق کی کرتا ہے۔ پس اس وقت جبکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ مخلوق اس کے کاموں کو دیکھے تو وہ یہ بھی نہ چاہے گا کہ خالق اس کے کاموں کو دیکھے۔ اور یہ جو ہم نے کہا اس سلسلہ فہموں کی زبان ہے لیکن ارباب حقیقت کے نزدیک یہ بھی کفر ہے کہ خداوند تعالیٰ سے اتنی ہی شرم کرے جتنی مخلوق کی کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوے کہ اس کے نزدیک خلق اور خالق دونوں برابر ہیں۔ اور اور خود بالذات جس شخص کا اعتقاد ایسا ہو وہ کافر ہے۔ لے بھائی! پھر ہم سیاہ رویوں کا حال جس کو مخلوق کی شرم خدا کی شرم سے کہیں زیادہ ہے، تو پھر ہم اور تم کہاں کہاں؟ ایمان یہاں سے ہے جیسا کہ کہا گیا ہے۔

چون مرد دین نبود کمیش مغان گزیدم
وین رفت از میانہ زنار می نہ بینم

(ہم دین اور شرع کے آدمی نہ تھے اس لیے بت پرستوں کا مذہب اختیار کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین تو چلا ہی گیا، ہم زنار بھی نہ باندھ سکے)۔ اگر بزرگوں کے شرعی حیلے اس مسئلہ میں نہ ہوتے تو ہم اور تم کبھی کے درگاہ خداوندی کے رائدہ دربار ہو جاتے اور بتخانوں میں بھی ٹھکانا نہ ہوتا۔

اے برہمن یا زدہ رد کردہ اسلام را
 (اے برہمن اسلام کی درگاہ سے نکالے ہوئے کو جگہ اور پناہ دے۔ یا مجھ جیسے گمراہ کو بتوں کے سامنے
 جلنے کی بھی اجازت نہیں)۔ اور وہ حیلہ شرعی یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ طاعت کرنے والوں سے خوف زدہ رہتے
 ہیں اور بخشش کرنے والوں کے لطف و کرم پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو ہمارا اور تمہارا یہ ترکِ ادب کسی بے حرمتی کے
 خیال سے نہیں ہے بلکہ خداوند تعالیٰ کی بے انتہا بخشش کی وجہ سے ہے! اور بے انتہا نوازش و بخشش بندے
 کو شوخ بنا دیتی ہے! اور مخلوق چونکہ درگزر نہیں کرتی اس لیے ان کی طاعت سے بندہ خوف زدہ رہتا ہے۔
 اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ بندے کو خدا پر فضیلت دیتا ہے۔ بزرگوں کی اسی ایک تاویل سے کچھ امید باقی
 رہ جاتی ہے نہیں تو اپنے اس ایمان کو جو زنا کے برابر ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ کسی دل جلے نے یہی بات
 کہی ہے سرباعی۔

بستر دنی است ہر انچہ بنگاشتہ ایم
 فگندنی است ہر انچہ برداشتہ ایم
 سودا دوست ہر انچہ پنداشتہ ایم
 دردا کہ بہ عشوہ عمر بگذاشتہ ایم
 (جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ مٹا دینے کے لائق ہے ہم نے جو کچھ اٹھایا ہے پھینک دینے کے لائق ہے۔
 جو کچھ ہم نے جانا اور سمجھا وہ خیال اور وہیم تھا۔ فوس! فوس!! کہ دل لگی میں ہم نے عمر ضایع
 کر دی)۔ یہ ایسا ہے جیسا کہ خواجہ محیٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے وَأَسْوَأُ مَا هُوَ
 وَأَنْ عَفَا الْكَسِيسَ يَعْلَمُ مَا فَعَلْتُ (برابر ہے اس کو اگر وہ بخش دے۔ کیا وہ نہیں جانتا جو کچھ میں نے
 کیا ہے) جب علم کی یہ تردید حاصل ہوتی ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ حق تعالیٰ یہی دیکھتا اور یہی جانتا ہے۔ اس
 وقت بندے اور گناہوں کے درمیان ہزار آہنی دیواریں حائل ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ بندے کا حال گناہ
 کرنے کے وقت تین حالتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ یا خداوند تعالیٰ کے جلال کو بھول بیٹھا۔ اس فراموشی کی
 سزا یہ تھی نَسُوا اللَّهَ فَاُنْسَاهُمْ (وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ یا خود ہی نہیں جانتا اور
 خدا کے جلال کی عظمت سے واقف نہیں ہے۔ اگر یہ حال ہے تو اس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اور اگر
 جانتا ہے اور سب کچھ یاد بھی ہے اس کے باوجود ڈھٹائی کرتا ہے تو یہ سخت بے حرمتی ہے۔ اگر سو ہزار ایمان
 بھی رکھتا ہو گا، ایک بھی باقی نہ رہے گا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب ان بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ نے
 خدا کو کیونکر پہچانا تو کہا ہم نے کبھی کسی گناہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا مگر یہ کہ اسی وقت ہم نے خدا کو یاد کیا۔

اُس سے شرم کی ادب باز آیا۔ اور یہ قرب، قرب قدرت ہے۔ خدا کی توانائی کا مشاہدہ کرنے والوں کے لیے ہر سائنس، ہر لحظہ اور ہر خطے میں ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ نافرمانی اور خلاف کرنے کا خیال تک پیدا نہیں ہوتا۔ اعضا سے ارتکاب کرنا کب ممکن ہے۔ اور بہت ممکن ہے کہ یہ قرب، قرب معرفتِ تعظیم ہو۔ اور تعظیم کے انداز سے احترام ہو گا۔ جس قدر احترام ہو گا اتنی ہی شرم ہو گی اور جتنی شرم ہو گی اتنا ہی گناہوں سے دوری ہوتی جائے گی۔ جسے گناہوں سے دوری نہیں ہے، شرم نہیں ہے۔ اور جب شرم نہیں تو احترام نہیں جب احترام نہیں تو تعظیم نہیں جب تعظیم نہیں تو مشاہدہ بھی نہ ہو گا۔ اور جب مشاہدہ ہی نہیں ہے تو خدا کی معرفت کہاں؟ یہاں سے صاحبِ شریعت کا فتویٰ معلوم کر دو کہ **الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ**۔ لَا إِيمَانُ لِمَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ (شرم ایمان کا ایک جزو ہے جس کو شرم نہیں اس کو ایمان بھی نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا ہے **الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمِثْلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ**) (شرم ایمان کا ایک حصہ ہے جیسا کہ جسم میں سر کا مرتبہ) جب کوئی جسم بغیر سر کے قائم نہیں رہ سکتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان بھی بغیر شرم کے باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ قطعہ

فسق نہ باشد نکو این چہ گنہگاری است

اے دل فاسق بگو این چہ تہکاری است

ترک گیری جفا این چہ فاداری است

دعویٰ مہر و وفا می کنی اے بے صفا

(اے بدکار دل بتا، تو کس تباہی میں مبتلا ہے۔ برائی کوئی اچھی چیز نہیں کیوں گناہ کرتا ہے۔ اے تاریک دل تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے جفا میں پھوڑتا نہیں، اسی کو وفاداری کہتے ہیں **قِيلَ الْمُؤْمِنُ مَنِيْبٌ الْقَلْبِ إِلَىٰ رُبِّهِ**) (مومن منیب قلب کہا جاتا ہے جو اپنے پروردگار کی طرف نیابت کرنے والا ہوتا ہے) یعنی ہر وقت اور ہر حال میں خدا ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کے قصہ کا بیان ہے۔ ان میں ایک نے نعمت اور دولت پائی اور ایک نے بلا اور مصیبت نصیب اور بلا دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ لیکن ان دونوں بزرگوں میں سے ہر ایک نے خدا کی طرف رجوع کیا۔ اور انھوں نے نعمت کے باوجود نعمت کی لذت نہیں اٹھائی وہ نعمت دینے والے کی طرف دھیان لگائے رہے۔ اور شکرانے میں **نِعْمَ الْعَبْدُ** کا خطاب پایا۔ اور دوسرے نے بلا کی حالت میں بلا دینے والے کو دیکھا۔ صبر و شکر کے ساتھ اسی کی طرف رجوع کیا اور بلا سے فریاد نہیں کی **نِعْمَ الْعَبْدُ** کہہ کر سر اٹھائے گئے اور خدا کے ساتھ رجوع کرنا یہ ہے کہ بندے کو جو واقعہ کہ دنیا میں سامنے آتا ہے دو حال سے خالی نہیں ہے۔

یا نعمت ہے یا بلا۔ اور دونوں کے وسیلہ سے خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اور ان ہی دونوں کے ذریعہ خدا سے جدا بھی ہو سکتا ہے۔ اور آخرت کے حکم میں بھی دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا پرہیزگاری یا گنہگاری اور ان دونوں کے ذریعہ خدا سے کٹ سکتا ہے۔ اور خدا تک پہنچ بھی سکتا ہے۔ خدا سے کٹ جانے کے اسباب ان دونوں میں سے یہ ہوں گے کہ اپنی عبادت پر نظر رکھے اور گنہگار نہ رہے اور گناہوں کو نہ دیکھے اور فراموش کر دے جب اپنی عبادتوں کا دھیان لایا خدا کے احسان اور اکرام کو بھول گیا اور جب گناہوں کو نہیں دیکھا خدا کا احترام بھول بیٹھا۔ یہ دونوں باتیں بندے کو خدا سے کاٹ دیتی ہیں۔ لیکن دونوں کا خدا تک پہنچنا اس طرح ہوگا کہ عبادت کو نہ دیکھے اور گناہوں کو دیکھے۔ جب عبادت کی پونجی کو دھیان میں نہ لائے گا تو خود کو مفلس پائے گا اور گڑا ہٹ کے ساتھ سوال کرتا ہوا آگے بڑھے گا۔ یہ سمجھ کر نہیں کہ ہم اس کے مستحق ہیں۔ محض اس کے فضل و احسان پر نظر ہے۔ نہ کہ اپنی عبادت اور خدمت پر۔ اور جب گناہوں اور نافرمانی کو دیکھے گا عذر اور معافی چاہے گا اور اس کا وہم و گمان تک نہ لائے گا کہ گناہ کر کے ہم نے بے حرمتی کی ہے۔ اس کی عظمت کا جلوہ گناہوں سے روکے رکھے گا۔ اور دونوں اس لیے خدا تک پہنچنے کا وسیلہ بن جائیں گے۔ یہی راز ہے جس کو کہا ہے ۷

فستق کہ توبہ باشد پایاں کار او بہتر ز طاعتی کہ بہ پندار سر کشد

(جس برائی کے بعد توبہ کی جائے گی وہ اس نیکی سے کہیں اچھی ہے جو غرور اور تکبر پیدا کرتی ہے) اور کہا گیا ہے اَلْمُؤْمِنُ الْمُحْتَرِقُ بِقُرْبِهِ وَصَادِقٌ مِنْ بَعْدِهِ (اس کی نزدیکی سے مومن کا دل جلا جاتا ہے اور اس کی دوری سے فریاد کرتا ہے۔ یہیں سے کہا گیا ہے ۷

بالنقش قبا چہ عشق بازو آن کس کہ بدید کبر یارا

(وہ کپڑوں کے گل بوٹوں سے کیوں عشق کرے گا جس نے خود خدا ہی کو دیکھا ہے)۔ قرب حاصل ہونے پر بھی اس طرح فریاد کرتا ہے کہ اس کو قرب حاصل نہیں ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب مطلوب کی صفات کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ جہاں تک ڈھونڈتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب تک تلاش ہی نہیں کیا۔ اور جتنا بھی پاتا ہے وہ انہیں پانے کے درجہ میں ہے۔ اس لحاظ سے قرب سے محروم اور جلا ہوا رہتا ہے۔ اور اس قرب پر بھی دوری کی فریاد کرتا ہے۔ اسی کیفیت کی بنا پر کسی کہنے والے نے کہا ہے ۷

تایار جہاں خویش بنود مسکین دل من گئے نیا سود

(جتنا بھی دوست تھے اپنا جمال دکھایا، میرا غریب دل کبھی سیر نہ ہوا)۔ اور ممکن ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ یہ جانے کہ قرب اور بُعد میرے ساتھ نہیں ہے بلکہ دونوں خدا کے ساتھ ہیں جس طرح وہ کسی کے ساتھ رکھا ہوا نہ رہے گا اسی طرح اس کا کام بھی کسی چیز سے رک نہیں سکتا۔ ایسا ہوگا کہ قرب کو بُعد کا لباس اور بُعد کو قرب کا لباس پہنا دیا گیا ہو کیونکہ اس کا کام قیاس پر ٹھیک نہیں اترتا جب ایسا ہے تو اگرچہ اپنے بدن پر قرب کا خلعت دیکھے گا تو بھی بُعد کے مکر سے بے پروا نہ رہے گا۔ ورنہ وہ نعمتوں کے خوف کو نعمت بنائے گا اور کل نعمتوں کی لذت کو تھپین لے گا۔ مکر کے خوف سے جو قرب کی لذت اس نے حاصل کی تھی اس کے دل سے سب بے رغبت ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قرب ہونے کے باوجود بھی آرام نہ پائے گا۔ اور جس چیز سے آرام نہ پائے گا اس کا وجود نیست نابود ہو جائے گا اسی وجہ سے قرب سے جل جاتا اور بُعد سے فریاد مچاتا ہے کسی دل جلنے کا ہے۔

بندہ را با توجہ نسبت کہ بہ گنج خوبی پاشاہے توئی و من مقلس مادر زادم

(بندے کو ترے ساتھ کیا نسبت ہے کیونکہ تو خوبیوں کا خزانہ ہے تیری حیثیت ایک شہنشاہ کی ہے اور میں پیدائشی ایک قلاش فقیر ہوں)۔ اے بھائی! خدا کے احکام عقل و سمجھ اور قیاس سے بالاتر ہیں۔ آدم صلی اللہ نے کیا کیا تھا کہ ان کو صفوت کا خلعت پہنایا گیا۔ اور کم محبت شیطان نے کیا کیا تھا کہ فرشتوں کا لباس اس کے بدن سے اتار لیا گیا۔ اگر اصطفا یعنی پاکیزگی کا سبب صفائی ہے تو چاہیے کہ علت کے ذخیرے میں آگ لگادے تاکہ پہلے ہی قدم میں اس کو جنت عدن میں پہنچا دے۔ اگر شیطان کی نافرمانی کو صل قیاس کیا جائے اسی قیاس کا اس نے جواب دیا۔ اس معنی کر کہ اگر شیطان سے کہا گیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرا دے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور اسی طرح حضرت آدم سے بھی کہا گیا کہ کیوں نہ کھاؤ اور انھوں نے کھا لیا۔ پھر کیا سبب تھا کہ ان کو پاکیزگی اور صفائی کا تاج پہنایا گیا اور اس بد محبت کو راند دیا گیا۔ اور وہ بھی اس طرح کہ کبھی بھی وہ مردود مقبول نہ ہو سکے۔ ہر پر خاک اڑاتا ہے اور کہتا ہے بیای۔

نے رد زبہی نہ جلے فریاد مرا نے نیر کند بہ وصل دل شاد مرا

بنگر کہ بہ عاقبت چہ افتاد مرا محشوق بدست دشمنان داد مرا

(نہ مجھ کو خوشی کے دن ہی نصیب ہیں نہ فریاد کرنے کا کوئی موقع ہے۔ نہ کبھی اپنے وصال کے پیغام سے میرے دل کو خوش کرتا ہے۔ ذرا دیکھو تو اس کے نتیجے میں میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے کہ معشوق نے

مجھ کو دشمنوں کے سپرد کر دیا ہے۔ ابھی تک حضرت آدمؑ نے گہیوں نہ کھایا تھا کہ اجتبار کا تاج ان کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ اور اب تک شیطان نے دم مارا ابھی نہ تھا کہ لعنت کی تلوار کو عتاب کے پانی سے زہر آلود بنا دیا گیا تھا۔ وہ کم بخت کہتا ہے کہ اگر ہم کو کہا کہ حضرت آدمؑ کو مسجدؑ کر اور ہم نے نہیں کیا تو حضرت آدمؑ سے بھی کہا گیا گہیوں نہ کھاؤ انھوں نے کھا لیا تو دونوں ہی ایک دوسرے کے برابر ہو گئے۔ اسی موقع پر کہا ہے

نے، مکن چندین قیاس لے حق شناس
عقل در سوئے او حیران بماند
زانکہ ناید کار بے چون در قیاس
جان ز بحر انگشت در دندان بماند
در جلالش عقل و جان فروت شد
عقل حیران ماند جان بہوت شد
دے حق شناس اس قدر قیاس کے گھوٹے نہ دوڑا۔ کیونکہ خدا بے چون کے کام عقل و فہم سے باہر ہیں۔ عقل اس کی حقیقت کے ادراک میں حیران ہے اور جان اپنی بے بضاعتی کو دیکھ کر انگشت بدندان۔ اس کی غرت و جلال کے سامنے عقل ضعیف و عاجز ہو گئی۔ بلکہ عقل و جان دونوں ششدر ہو کر رہ گئیں۔ والسلام۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تینتالیسواں مکتوب ۴۳

اسلام کے شکر اور رابعہ لبریٰ اور ابراہیم ادہمؑ کے ذکر میں
برادر افرنش الدین آگاہ ہو کہ اسلام سب نعمتوں کی جڑ ہے تم کو چاہیے کہ کسی وقت بھی اس نعمت کے شکر یہ سے خاموش نہ بیٹھو۔ اور ایسا خیال کرو کہ اگر ابتداء آفرینش میں پیدا ہوتے اور اس وقت سے قیامت تک اس انعام کا شکر بجالاتے جب بھی اس نعمت کی عطا کا حق شکر ادا نہ کر سکتے۔ روایت ہے کہ جب قاصد مہرؑ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشخبری ان کو دی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس دین و مذہب پر تو نے پایا قاصدؑ کہا دین اسلام پر۔ آپ نے فرمایا ہاں، اب نعمت ختم ہوئی، تم کو چاہیے کہ کسی وقت بھی اس نعمت سے غافل نہ رہو کیونکہ روایت ہے حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اسلام کے نقصان سے

بے پردہ ہو اس کے دل سے اسلام بالکل زائل ہو جائے گا۔ اس سے خدا کی پناہ۔ اور آپ ہی کا یہ اتعہ ہے کہ ہر سائنس میں فرماتے تھے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْہِمُ (اے اللہ ہم کو مسلمان بنا، مسلمان بنا) یعنی سلامتی عطا فرما۔ جیسا کہ کشتی ڈوبنے کے وقت کوئی کہے کہ اے اللہ ہم کو سلامت رکھ۔ اور ایک بزرگ سے نقل ہے کہ انھوں نے کہا کہ ایک مغیر نے خدا سے سوال کیا بطعم با عور کے حال اور اس کے مرد و بارگاہ ہونے کے متعلق۔ کیونکہ اس قدر بزرگی اور علم کے باوجود کہ جب سر اٹھاتا تھا تو عرشِ معلیٰ کو دیکھتا تھا۔ اس کی مجلس میں بارہ ہزار علما سبق پڑھتے تھے جب خدا کا فرمان پہنچا کہ ہم سے اس کو علم کی دولت عطا فرمائی تو شکر بجا نہیں لایا۔ اگر تمام عمر میں ایک فوج بھی شکر کرتا تو کبھی دہنمتیں اس سے نہ پھینکی جاتیں۔ اور نعمت کا چھن جانا نعمت ملنے کے بعد برا سخت عذاب ہے۔ اسی موقع پر کہتے ہیں اَلْفِرَاقُ بَعْدَ الْوَصَالِ اَشَدُّ یعنی وصل کے بعد جدائی بڑا سخت کٹھن معاملہ ہے۔ دانشمندیوں نے کہا ہے کہ ہم نے دنیا کی تکلیف اور مصیبت کو دیکھا تو پانچ بہت سخت نظر آئیں۔ ایک پردیس میں بیماری، دوسری بڑھاپے میں مفلسی، تیسری جوانی کی موت، چوتھی بینائی کے بعد آنکھوں کی روشنی کا چلا جانا۔ پانچویں وصل کے بعد جدائی۔ اور اگر تم کہو کہ ان سختیوں اور دشواریوں کے باوجود کس شخص میں اس کی تاب طاقت ہے کہ اس کی شرطیں بجالائے تو سن لو کہ قرآن مجید ہی فتویٰ دیتا ہے وَ قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِیَ الشَّاكِرُ (ہمارے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ لیکن فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهَبَهُمُ مُّسْلِمًا لَّعَنِي جَوَ لَکَ اَمَّا لَیْے لَیْے جہد و جہد کہتے ہیں ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں)۔ تو کمزور بندے کے سامنے جو کچھ آتا ہے اس پر وہ قائم رہے۔ تم کیوں خدا کے قدیر و غنی و کریم و رحیم پر گمان کر ڈگے کہ تمہاری جہد و جہد کو وہ برباد کر دے گا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اور اگر یہ مشہور کر دے کہ انسان کی زندگی تھوڑی ہے اور راستگی مشکلیں سخت اور بہت ہیں۔ زندگی کیونکر ساتھ دے سکتی ہے کہ آدمی کل شرطیں بجالا کر اور ان مشکلات کو طے کرے۔ جان لو کہ راستہ کی دشواریاں بہت ہیں اور اس کی شرطیں بھی بڑی کڑی ہیں لیکن جب خدا چاہے کہ بندے کو قبول فرمائے تو اتنا لمبا راستہ مختصر کر دے گا اور مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ تاکہ ان مشکلوں کے ٹل جانے پر یہ کہے کہ راستہ کس قدر نزدیک ہے۔ اور کتنا آسان یہ کام ہے یہیں پر بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ خدا تک پہنچنے کی راہ صرف دو قدم ہے۔ اور اس میں فرق ہوتا گیا ہے کسی نے متر برسوں میں راستے کی مشکلیں طے کی ہیں اور کسی نے بیس ہی برس میں اور

کوئی دس برس میں، اور کوئی ایک برس میں، اور کوئی ایک مہینہ میں، بلکہ ایک ہفتہ میں، بلکہ ایک گھڑی میں۔ اور کوئی ایسا بھی ہے جو خدا کی مدد سے پل بھر میں راستہ طے کر لے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اصحاب کعبہ کو پل بھر سے زیادہ نہیں گزرا کہ جب قیانوس کے ملک میں گڑ بڑی دیکھی کہا ہمارا پروردگار زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور دیکھ لیا اس راستہ میں جو حقائق ہیں۔ اور اس راستے کو طے کر لیا اور مستقیموں اور متوکلوں کے گروہ میں داخل ہو گئے۔ اور ان کے لیے اس راہ کی مسافت پل بھر میں چل ہو گئی اور فرعون کے جادو گروں کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ ان کی مدت بھی ایک لمحہ سے زیادہ نہ تھی۔ کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو پکار اٹھے ہم خدا کے دو جہاں پر ایمان لائے اور راستہ دیکھا اور طے کر لیا۔ اور ایک گھڑی سے دوسری گھڑی تک بلکہ ایک گھڑی سے بھی کم مدت میں عارفوں کے گروہ میں شامل ہو گئے اور دیدار الہی کے مشتاق بن گئے۔ یہاں تک کہ دفعہ بول اٹھے ہم لوگ اپنے خدا کی طرف لوٹنے والے ہیں ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں ہے تیرا جو جی چاہے کہ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اسی بھید کو سامنے رکھ کر کہا ہے

گر سگے راہ دہد تا پیش گاہ
کہ کند مر گر بہ را مکسوف راہ

دکھی کتے تک کو اپنی کرسی کے پاس بلا لیتا ہے کبھی بتی کے لیے راستہ بند کر دیتا ہے۔ فقہ ہے کہ حضرت ابراہیم اہم رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے کام دھندوں میں لگے رہتے تھے جب دنیا سے منہ پھیر کر اپنے سلوک کا راستہ اختیار کیا ان پر ایک نماز کے وقت سے زیادہ کی مدت راہ کے طے کرنے میں نہیں لگی۔ کہ بلخ سے آپ مرو تک پہنچے۔ یہ واقعہ ہوا کہ ایک شخص پل پر سے ندی میں گر رہا تھا آپ نے انکی سے اشارہ کیا کہ رک جا۔ وہ شخص ہوا میں معلق کھڑا ہو گیا اور مرنے سے بچ گیا۔ اور حضرت رابعہ بھڑی ایک لونڈی تھیں جو ادھیڑ ہو چکی تھیں۔ بھرے کے بازار میں ان کی طرف کوئی خریدار توجہ نہیں کرتا تھا چونکہ ان کا سن زیادہ ہو چکا تھا سودا گروں میں سے کسی نے سو روپیہ میں آپ کو خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ اور حضرت رابعہ نے جب سلوک کا راستہ اختیار کیا عبادت کرنے لگیں۔ ابھی سال ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ بھرہ کے عابد اور علماء ان کے مرتبے کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے زیارت کو آنے لگے۔ لیکن جو محروم القیمت ہے کہ اس پر خدا کی عنایت کی نظر نہ ہو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مشکلات راہ کی کسی ایک شاخ میں تر برس تک اٹک کے رہ جاتا ہے اس طرح کہ راستہ طے نہیں کر سکتا اور ہمیشہ جھپٹتا چلاتا

رہتا اور فریاد کرتا ہے کس قدر یہ راستہ یاد یک اور کس قدر کام سخت ہے۔ اور سمجھو کہ ایک ہی اصل حقیقت کی طرف سب کام لوٹتا ہے۔ ذٰلِکَ تَقْدِیْرُ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ (اور یہ خداے دانا و بزرگ کی مشیت ہے۔ اور اگر کوئی اعتراض کرے کہ ایک شخص خاص عنایت کے ساتھ کیوں نوازا گیا اور ایک دوسرا شخص خاص توجہ سے کیوں محروم کر دیا گیا۔ حالانکہ یہ دونوں عبادت اور بندگی میں بالکل شریک تھے۔ اے بھائی! بہت عرصہ ہوا کہ جہاں میں آواز دے چکے ہیں لَا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ (جو کچھ کرتا ہے اس کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جاسکتا)۔ سارے علم و عقل یہاں نیست و نابود ہو جاتے ہیں جیسا کہ کہا ہے۔

صد ہزاراں مرد مر رہ گئے شد بسکہ خونہا زین سبب دے جوے شد

صد ہزاراں عقل این جا سر نہاد دانکہ اونہا دسر در رہ فتاد

(اس راستہ میں ہزاروں سرگیند بن کر ٹھوکروں سے اڑ گئے۔ اسی سبب سے ندیوں میں خون بھر گیا۔ ہزاروں عقلوں نے یہاں سر ڈال دیا۔ اور جس سے سر نہیں رکھا وہ راستہ میں پڑا رہ گیا)۔ ایک بزرگ نے اسی موقع پر کہا ہے قَتَلْتَنیْ مَسْئَلَةُ الْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ (ہم کو مار ڈالا قضا و قدر کے مسئلہ نے۔ اس راستے کی مثال عقوبی میں پل صراط کی ہے۔ یعنی کوئی شخص ایسا بھی ہو گا کہ بجلی کی طرح وہ پل صراط کو عبور کرے اور کوئی ایسا ہو گا جو ہوا کی طرح پل سے گزر جائے گا۔ اور کوئی ایسا ہو گا جو پرندوں کی طرح طے کرے گا۔ اور کوئی ایسا ہو گا جو گھوڑے کی طرح دوڑ لگا کر چلا جائے گا۔ اور کوئی ایسا ہو گا کہ جب دوزخ کی آواز اس کے کان میں پہنچے گی اس کی ہیبت سے گر پڑے گا۔ اور کوئی ایسا بھی ہو گا کہ دوزخ کے سپاہی اس کو پکڑ لیں گے اور دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے۔ تویہ دو پل جوئے ایک نیا اور ایک آفت کا۔ آفت کا پل روحوں کے لیے ہے اس کی ہیبت بنیائی رکھنے والے لوگ دیکھتے ہیں۔ اور دنیا کا پل دلوں کے لیے ہے۔ اس کی خوفناکی ظاہری آنکھ رکھنے دیکھتے ہیں۔ اد سالکان طریقت کا حال مختلف ہونا ان کی دنیاوی حالتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس پر غور کرو اور جہاں تک معرفت کا حق ہے پہچانتے کی کوشش کرو۔ جب کہیں ممکن ہے کہ کسی کام تک پہنچ سکو۔ کیونکہ بے خبر آدمی کا کہیں گزر نہیں جیسا کہ کہا ہے۔

از پیے صاحب خبران بہت کار بے خبران را چہ غم روزگار

(خبر والوں ہی کو کام سپرد کیا گیا ہے۔ بے خبر لوگوں کو زلزلے کی ادب و نیچ کی کیا فکر) اب جانو کہ

اس کام کی حقیقت یہ ہے کہ یہ استہ درازی اور کوتاہی مسافت کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ اس کو پاپا دہ چل کر طے کیا جاسکے بلکہ اس کی مسافت کا طے کرنا دل سے متعلق ہے اپنے اپنے عقیدے اور بصیرت کی بنا پر۔ اور اس میں اصل انوار آسمانی اور خداوند کریم کی نظر ہے جو بندے کے دل پر پڑتی ہے کہ اسی نظر کی مدد فرشتوں اور عالم ملکوت کے کاموں کو لغتین کی آنکھ سے دیکھے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ ہزاروں برس سے بندے کو اس نور کی تلاش و طلب ہوتی ہے، مگر پاتا نہیں۔ اور ایک دوسرا دس برس میں پالیتا ہے۔ اور ایک دوسرا ایک دن اور کوئی دوسرا ایک گھڑی میں اور کوئی دوسرا صر پل بھر میں خدا کی عنایت کی برکت سے پالیتا ہے۔ اور بندے کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ اس کو کہا گیا ہے وہ بجالائے۔ اور یہ کام ایسا ہے کہ مشیت کے پردے میں پوشیدہ ہے اور باری تعالیٰ حاکم و عادل ہے یَحْكُمُ مَا يُشَاءُ وَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (یعنی جو چاہتا ہے فرمان دیتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے کرتا ہے) اگر تم کہو کہ اس قدر جدوجہد آخر کیوں ہے جب نتیجہ پوشیدہ ہے۔ یہ ایسی بات جو تمہاری غفلت پر دلالت کرتی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ تم کو ضعیف بندہ جو کچھ مانگتا ہے اس کے مقابلہ میں وہ عمل اور ہمدردی کچھ نہیں ہے۔ ایک دین دنیا کی سلامتی دوسرے دونوں جہان میں بزرگی کا سرمایہ۔ لیکن دنیا کی سلامتی اس لیے کہ اس کے فسادات اور فتنے اتنے زبردست ہیں کہ وہ فرشتے جو خدا کی بارگاہ میں مقرب تھے وہ بھی اس سے دامن بچانہ سکے جیسا کہ ہاروت ماروت کے قصہ میں تم نے سنا ہوگا۔ روایت ہے کہ جب بندے کی روح آسمان پر لے جاتی ہے تو ساتوں آسمان کے فرشتے متوجہ ہو کر کہتے ہیں اس روح نے کیونکر نجات پائی ایسی سڑے سے جہاں کہ ہمارے بہتر سے بہتر لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور سڑے آخرت کی سختیاں اور بہت ناکیاں اس حد تک ہیں کہ انبیاء اور رسول نفسی نفسی کہہ کے فریاد کرتے ہیں! اور کہتے ہیں کہ ہم تجھ سے سوائے اپنے نفس کے کچھ نہیں چاہتے۔ پھر کیا کہو گے کہ اس کام کی سلامتی معمولی اور مخدوری ہے۔ لیکن ملک اور کرامت اور وہ مشیت الہی کے کاموں میں دنیا کے اندر دخل دینا ہے۔ اور یہ بات سوائے اولیاء کے کسی کو نصیب نہیں کہ ان کے لیے دریا اور بیابان ایک قدم کی راہ ہے۔ اور آدمی جنات، چوپائے اور جنگلی چرند و پرند ان کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ جو کچھ چاہیں ہو جائے۔ مگر جو اللہ نے چاہا ہے یہ اس کے سوا اور کچھ نہ چاہیں گے۔ اور وہ لغتینی ہو کر رہے گا۔ تو اس مالک کے مقابلے میں کیا کہو گے؟ دو رکعت نماز ادا کرنا یا دور دوریہ خیرات دینا۔

یاد دہرائیں جاگنا کافی ہے؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ اگر آدمی میں ہزاروں ہزار جان ہوں اور ہزاروں رگوں ہوں اور ہزاروں برس کی عمر میں ہوں دنیا کی عمر کے برابر لمبی تو اس بلند مقصد کے لیے سہل کو تھ دینا پڑے گا۔ آخر تھوڑا تھوڑا ہی ہے۔ اے بھائی جہاں تک ہماری اور تمہاری نظر پہنچتی ہے یہی دیکھتے ہیں کہ انسان ضعیف البنیان واقع ہوا ہے اور اس کے قوی محض مختصر ہیں۔ لیکن باطنی خزانے اور اسرار جو اس کو سوئے گئے ہیں ان کے اعتبار سے یہ عالم الکر کی حیثیت رکھتا ہے۔ آسمان کے تارے جو اس دنیا میں ہم کو اتنے اونچے دکھائی دیتے ہیں اور یہ چاند جو بادشاہ کا درجہ رکھتا ہے اور یہ آفتاب جو سبھوں کا شہنشاہ ہے اور جہاں کی روشنی کی خدمت اسی کے سپرد ہے یہ سب مومن کے دل سے روشنی اخذ کرتے ہیں۔ اور مومن کا دل حق تعالیٰ کی نظر سے لور حاصل کرتا ہے۔ اس نے عرش پیدا کیا اور مقربوں کے حوالے کیا اور ہمیشہ پیدا کیا رضوان کے سپرد کیا۔ اور دوزخ بنایا مالک کے حوالہ کیا مومن کا دل پیدا کیا۔ کہا اَلْقُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنَ الرَّحْمٰنِ (مومن کا دل خدا کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے اور اَصْبَعَيْنِ کی تاویل فضل و عدل سے کی گئی ہے۔ جب کبھی خدا کے فضل کی ہوا چلتی ہے وہ مست خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب قہر و عتاب کی لہر اس پر سے گزرتی ہے نگھل جاتا ہے۔ ان دونوں صفتوں کے بیچ میں یہ ضعیف مدہوش۔ اور ان دو حالتوں کے بیچ میں بے ہوشی اس کا کام ہے۔ یہی اسرار ہیں جس کو کہا ہے رباعی

کہ شربت وصال تو مرا مست کند کہ ضربت ہجر تو مرا پست کند
چون بگذارم ز ہجر نقدے ز غمت نقدے دگرم عشق تو رو پست کند

کبھی تمھارے وصال کی شراب ہم کو مست بنا دیتی ہے۔ کبھی تمہاری جدائی کی مار ہم کو بے سدھ کر دیتی ہے۔ جب فراق کے عالم میں تمھارے غم کی پونجی ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ عشق اسی طرح کے غم کی پونجی ہمارے ہاتھ پر رکھ دیتا ہے۔ دالسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہو الیسواں مکتوب ۲۲

شرک خفی کے بیان میں

میرے بھائی شمس الدین جانو کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اَلشِّرْكَ اَخْفٰی اِنِّیْ اُمِّتٌ مِّنْ دِیْبِ التَّمَلِّ عَلٰی الصَّخْرَةِ الشَّمَاۤءِ فِی لَیْلَةِ الظُّلُمَاۤءِ یٰۤاِیُّرِیۡ اُمِّتٍ مِّنْ شَرِّکِ اِسْ حَیْوَثِیۡ کِی چال سے زیادہ چھپا ہوا ہے جو اندھیری رات میں کالے پتھر پر چل رہی ہو۔ تو جانو کہ اگرچہ یہ شرک ایمان کو نقصان نہیں پہنچاتا مگر ایمان کی حقیقت اور ایمان کے فائدوں میں نقصان ضرور لاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے خالص سونا بھی سونا ہے اور وہ سونا جس میں ملاوٹ ہو اس خالص سونے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی قیمت کم ہوگی۔ اور حقیقت میں ایمان خداوند تعالیٰ کی توحید ہے اور توحید شرک کی ضد ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب تک شرک نہیں اٹھ جائے گا توحید حاصل نہیں ہو سکتی جب شرک کی جڑ اکھڑ گئی اپنی اصلی شکل میں توحید ظاہر ہو گئی۔ اگر مقصود یہ ہے کہ ایمان اور توحید اصلی صورت میں سامنے آئے تو جتنی شرک کی آلودگی اور آمیزشیں ہیں ایک ایک کر کے نکال دو۔ اور وہ آلودگی شرک خفی ہی ہے۔ اور شرک خفی کے معنی خدا کے سوا کسی دوسری شخصیت سے نفع اور نقصان کا دیکھنا ہے۔ امید اور ڈر خدا کے سوا کسی دوسری ذات سے کرنا ہے۔ بیکاری کی باریکیاں اور بوٹی پوشیدگی اور غرور اور تکبر کے چھپانے کی کوشش کرنا، اور لوگوں کی تعریف سے خوش ہونا اور اپنی مذمت اور برائی سن کر رنجیدہ ہونا یہ سب شرک خفی میں داخل ہے۔ اور حکم یہ ہے وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِہٖ شَیْئًا یعنی اللہ ہی کو پوجو اور کسی کو اس کے ساتھ ذرہ بھر شریک نہ کرو۔ یہی بھید ہے جس کو کہا ہے۔ مثنوی۔

کہ التَّوْحِیْدُ اسْقَاطُ الْاَصْنَافِ

نکوٹے نگو گفتہ بہت در ذات

توئی مطلوب طالب چند گویم

چرا در وحدت پیوند جویم

(ایک اچھے کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ توحید اللہ تعالیٰ کی ذات سے تمام اصنافوں کو گرا دیتا ہے۔ تیری وحدانیت میں کسی غیر کو ہم کیوں شریک کریں۔ تو ہی مطلوب ہے، اور تو ہی طالب ہم کہاں

بیان کریں بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک شرک ظاہر ہے اور ایک پوشیدہ ہے۔ پوشیدہ شرک حضرت پیغمبر علیہ السلام کی امت میں جاری ہے جیسا کہ ایک حدیث پڑھ کر میں نے سنائی۔ اور حدیث کے معانی کئے گئے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ شرک خفی کو حیونٹی کی چال سے تشبیہ دی گئی ہے یعنی دبیب النمل کہا گیا ہے۔ اور حیونٹی کی چال معلوم کرنا ناممکن ہے کوئی کان اس کے پاؤں کی آواز نہیں سن سکتا۔ اور نہ کوئی آنکھ اس کے پاؤں کی حرکت دیکھ سکتی ہے۔ اسی طرح شرک خفی بندوں کے اندر جاری ہے۔ اور خود بندوں کو اس کی خبر نہیں ہے۔

مست چہ خسی کہین کردہ اند کارشنا ساں نہ چنین کردہ اند

چرخ نہ بر بے درمان می زند تافلہ محتشان می زند

دو کیا غافل سوتا ہے کہ لوگ گھات میں لگے ہوئے ہیں۔ عارف لوگ تو ایسی غفلت نہیں کرتے۔ آسمان غریبوں کو نہیں لٹتا بلکہ امیروں کا قافلہ لوٹا کرتا ہے۔ اور پھر اس حیونٹی کی چال کو پتھر پر کہا گیا ہے نہ مٹی پر۔ اس لیے کہ مٹی پر چلنے سے اس کے پاؤں کا نشان رہ جائے گا۔ اس نشان کے دیکھنے سے پتہ چل جائے گا کہ ادھر سے حیونٹی گزری ہے۔ اور جب پتھر پر چلے گی تو کوئی نشان نہ رہے گا۔ اور کسی کو اس کے چلنے کی خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ شرک خفی بندوں میں جاری ہے اور بندوں کو اس کی خبر تک نہیں۔ اور پھر اندھیری رات کہا۔ اس لیے کہ وہ پتھر کالا ہوتا ہے، اور حیونٹی بھی اپنے طور پر کالی ہی ہوتی ہے۔ سیاہی میں سیاہی، اُس پر پھر سیاہی کیونکر دیکھی جاسکتی ہے۔ اسی طرح اگر شرک خفی برابر سرزد ہو تو تاریکیاں جمع ہو جائیں گی۔ اس وقت گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کا کام کرنے لگے گا۔ اور ایمان کی حقیقت یہی ہے کہ سب چیزوں کو وہ حق ہی دیکھے۔ اور بالکل حق ہی کا ہو ہے جس نے دو دنوں جہان میں کسی غیر حق کو دیکھا اُس نے شرک کیا۔ ایک بزرگ نے اسی مقصد کی طرف اشارہ کیا ہے یہ

چون یکے دانی دیکے گوئی بہ دوسرہ و چہار چون پوئی

بہ الف بہت بدت ہمراہ بدت بت شمر الف اللہ

جب تو ایک ہی کو دیکھتا ہے اور ایک ہی کہتا ہے تو دوسرے تیسرے کی طرف کیوں جاتا ہے۔ الف کے ساتھ ب اور ت بھی ہے تو ب اور ت کو بت سمجھ اور الف کو اللہ جان (اور اس بات کی دلیل حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب انھوں نے ایمان کی حقیقت کا دعویٰ کیا۔ اور

اپنے دعوے کی سچائی کی جو دلیل قائم کی اس میں نفع اور نقصان غیر حق کے ساتھ منقطع کر دیا کیا تم نہیں جانتے کہ انھوں نے کہا اَسْتَوٰی عِنْدِی ذَہَبُہَا وَفِضَّتُہَا وَحَجَرُہَا وَمَدْرُہَا سَہَا سَہَا
 نزدیک سونا چاندی اور جو اہرات ٹھیکری کے برابر ہیں۔ اصل میں سونا اور چاندی کا نفع ہے کیونکہ دنیا کی تمام نعمتیں انھیں کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہیں۔ ان کے نزدیک سونا اور چاندی خاک و ہول کے برابر ہو گئے۔ اور نفس انسانی کے فائدے کھانے اور سونے میں ہیں دونوں کو برابر رکھا اور کہا اَسْمُوتُ لَیْلِیْ وَاطْمَأْنَنْتُ فَنَہَارِیْ (میں نے رات کی صبح کی اور دن کو لٹٹا رہا) اور اس فائدے کا ان کو ایک خاص نفع ہوا جب کہ موجودہ جہان سے انھوں نے نفع کا ہاتھ اٹھا لیا تو دنیا ان کی نظر سے غائب ہو گئی جب ایمان کی حقیقت پر تسلیم قائم کیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا اَصْبَحْتُ فَاَلِیْنِمْ (تم نے پالیا پس اسی پر قائم رہو) یہ راز ہے جس کو کہا ہے یہ

خلق تا در جہان اسباب اند ہمہ اندر شب اند و در خواب اند

ترک ترتیب رخس توحید است نقص ترتیب محض بخرید است

جب تک لوگ اسباب کی اس دنیا میں ہیں وہ گویا رات میں سوئے ہوئے ہیں۔ تدبیر کا ترک کرنا توحید کی سواری ہے۔ اور ترتیب کو توڑ دینا بخرید محض ہے۔ اور بھی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لَا رَاحَۃَ لِلْمُؤْمِنِ دُونَ لِقَاءِ اللّٰهِ۔ اَلْمَوْتُ دُونَ لِقَاءِ اللّٰهِ۔ (مومن کے لیے آرام نہیں ہے سوائے خدا کے دیدار کے۔ اور خدا کا دیدار نہ ہونا موت ہے۔ مومن کے لیے آرام اس وقت ہے کہ اس کا ایمان حقیقی ہو جائے۔ اور اس کے ایمان کی حقیقت تعلقات سے کٹ جاتی ہے۔ اگر دنیا کے اندر یہ صفت اس میں ہو جائے اس کی آنکھوں میں دنیا قیامت کی طرح نظر آنے لگتی ہے۔ جیسا کہ عارث رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ مثنوی۔

ہر کہ جوید ولایت تحبید و انکہ خواہد ولایت توحید
 از درونش نیاید آسائش و در بردنش نہ شاید آسائش
 کشف اگر بند گرد دت برین کشف را کشف ساز و بر مرزن

سہ بعض نسخوں میں اَسْمُوتُ لَیْلِیْ وَاطْمَأْنَنْتُ فَنَہَارِیْ جس کے معنی ہیں میں نے اپنی رات کو سو رہا اور دن کو تار یک کیا۔

سگِ دون ہمت استخوان جوید پنچہ شیر مغز جان جوید

(جو شخص چاہتا ہے کہ بکریہ اور توحید کا ملک حاصل کرے اس کو چاہیے کہ ہمیشہ بے چین رہے اور ظاہری بناؤ سنگار سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ اگر کشف و کرامت اس کے بدن کا ایک ایک جوڑہ جھلے تو چاہیے کہ اس کشف کو پاؤں کا جوتا بنا کر اپنے سر پر ماسے۔ لیت ہمت والا کتا ہر جگہ ہڈی تلاش کرتا ہے مگر شیر کا پنچہ زندہ مغز ڈھونڈتا ہے)۔ یہ نہیں حاصل ہو سکتا جب کہ تو اپنے تعلقات کو نہ پھوڑے جو شخص سوائے خدا کے کسی دوسرے سے ڈر گیا یا غیر خدا سے اس نے امید باندھی اگرچہ حقیقہً وہ شرک کا ترک نہیں ہوا لیکن خوف اور امید کے معاملے میں وہ شرک ہو جائے گا۔ اور دوسری صفتیں بھی اسی پر قیاس کر لو۔ اور یہاں سے سمجھو کہ جس کسی نے اپنے کو عباد کے ذریعہ وصل بحق سمجھا اور گناہوں سے الگ تھلگ جانا تو گویا اس نے وصل اور جدائی غیر خدا کے ذریعہ دیکھی۔ یہ بھی شرک ہو گیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ ایمان کی ڈینگ نہ ہانکے جب تک اس کی صفتیں ویسی ہی نہ ہو جائیں۔ کَلَّمَةُ مِنَ الْحَقِّ وَ بِالْحَقِّ وَ لِلْحَقِّ وَ اِلَى الْحَقِّ (اس کا سبب خدا ہی سے ہے اور خدا ہی کے ساتھ ہے اور خدا ہی کے لیے ہے اور خدا ہی کی طرف ہے)۔ یعنی ہر چیز کی ابتدا خدا ہی سے ہے اور سب چیز کا وجود و قیام خدا کے ساتھ ہے اور ساری ملکیت اور بادشاہت خدا ہی کی ہے اور سب کی واپسی اور لوٹنا خدا ہی کی طرف ہے جب یہ صفتیں پیدا ہو جائیں تو ایسا شخص اپنے ایمان میں متحقق ہو جائے گا۔ اور بھی حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ نَفْسُ عَبْدُ الدُّنْيَا وَ نَفْسُ عَبْدُ الدِّهَمِ وَ نَفْسُ عَبْدُ بَطْنِهِ وَ نَفْسُ عَبْدُ فَرْجِهِ وَ نَفْسُ عَبْدُ الْخَنِيْسَةِ (دنیا کے بندے ہلاک ہو گئے اور روپیہ پیسے کے بندے ہلاک ہو گئے اور پیٹ کے بندے ہلاک ہو گئے۔ اور شہوت کے بندے ہلاک ہو گئے اور پوشاک کے بندے ہلاک ہو گئے) یہ جو آپ نے فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بد دعا دی ہو یعنی ایسا ایسا شخص ہلاک ہو جائے جو کہ ان چیزوں کا بندہ ہے۔ یا آپ نے خبر کے اعتبار سے فرمایا کہ ایسے ایسے لوگ ہلاک ہو چکے جو ان چیزوں کے بندے ہیں۔ اگر یہ بد دعا ہے تو حضرت کی دعائیں یقینی مقبول ہیں۔ اور اگر خبر ہے تو آپ کی باتیں بالکل سچی ہیں۔ پس زمانہ گزر گیا کہ ہم جیسے بد بخت لوگ ہلاک ہو چکے اور اپنی جہالت اور گمراہی سے آگاہ بھی نہیں ہوئے اور مسلمانوں کے دعوے کا ڈنکا بجا رہا ہے ہیں۔ یہیں سے کہنے والے نے کہا ہے۔ رہا مٹی۔

در دیدہ ہے از تو خیالے بگاشت
چون غلوت نورشید عیان سر برداشت

بہر دیدن آن خیال عمرے بگداشت
در دیدہ غلط بماند در سر برداشت

(تیسرے دیدار کے لیے آنکھوں کا راستہ اور سر میں ایک خیال بنایا۔ پھر اس خیال کو دیکھنے کے لیے ایک عمر گزار دی۔ لیکن جب آفتاب کی چمک بلند ہوئی تو ظاہر ہوا کہ آنکھوں کا راستہ غلط اور خیال محض دھوکا تھا)۔ اسی مطلب کو لے کر کسی دوسرے آشفتمند حال نے کہا ہے۔ دباغی

بستر دنی است ہر آنچہ بگاشتہ ایم
افگندنی است ہر آنچہ برداشتہ ایم

سودا بودست ہر آنچہ پنداشتہ ایم
دردا کہ بہ عشوہ عمر بگذاشتہ ایم

(جو کچھ ہم نے لکھا وہ مثالی ہے لائق ہے۔ اور جو کچھ ہم نے جمع کیا وہ پھینک دینے کے لائق ہے۔ اور جو کچھ ہم نے جانا وہ خیال خام اور ہم تھا۔ افسوس صد افسوس کہ ہم نے محض دل لگی اور سنی ہی میں عمر گزار دی)۔ جب بندہ ان چیزوں کی خواہش کرے گا تو خدا کے ساتھ جو بندگی کی صفت ہے وہ اٹھ جائے گی۔ یعنی ان چیزوں کا بندہ ہو جائے گا اور خدا کا بندہ نہ رہے گا۔ کیونکہ جب تک زید کی ملکیت ہے عمر کی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ اور جب تک غیر خدا کی نسبتیں اس سے زائل نہ ہو جائیں وہ خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ شریعت میں اس کی مثال اور بھی ہے۔ وہ یہ کہ کوئی شخص سرے میں داخل ہونا چاہتا ہے ایک پاؤں اس نے سرے کے اندر رکھا اور دوسرا پاؤں سرے سے باہر ہے۔ اسی حالت میں اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ سرے کے اندر داخل ہے اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ وہ سرے سے باہر ہے۔ اگر کوئی اس کو داخل یا خارج کہے گا یعنی جھوٹا ہے۔ تو اس شخص نے بھی اپنے کو غیر خدا کا بندہ بنالیا۔ اپنی خواہشات سے اور دُور سے اور دُور کر بھاگنے سے اور کسی شے کی طلب سے جو خدا کے سوا کسی دوسرے سے کی گئی ہو۔ اگر بالکل صفتیں اس میں آگئی ہیں تو ایمان کے دائرے سے وہ ایک دم خارج ہو گیا۔ اور ان دونوں صفتوں میں جس شخص کو تردد اور شک باقی ہے وہ دوسراؤں میں مقیم ہے اس کو وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ اور یہ شرک جو تم نے سنا اور یہ دوسرا یعنی غیر خدا کا بندہ ہونا جو کہا گیا یہ سب اس لیے ہے کہ ہماری نظر غیر خدا پر پڑتی ہے اور ہم غیر کو دیکھتے ہیں۔ جس طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں دوسروں کو بھی دیکھتے ہیں اور جس طرح دوسروں کی بندگی کرتے ہیں اس کی بندگی کرتے ہیں۔ اور جیسا اس سے دُور ہے وہ دوسروں سے بھی دُور ہے۔ اور جس طرح اس سے امید رکھتے ہیں دوسروں سے بھی امید رکھتے ہیں۔

ایک بزرگ نے کہا ہے۔ مثنوی۔

چودہ ہر دو جہان یکے دگر بہت
ترا با چار ارکان خود چہ کار بہت
یکے خوان دیکے خواہ دیکے جوئے
یکے مینی یکے دان دیکے گوئے

(جب دونوں جہان میں ایک ہی خدا ہے تو تجھے اپنے چار عناصر سے کیا کام۔ ایک ہی کو پکار، ایک ہی کو چاہ اور ایک ہی کو تلاش کر۔ ایک ہی کو دیکھ، ایک ہی کو جان اور ایک ہی کا ذکر کر) اے بھائی! حبیبِ مغمیر علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا اور اسلام اور ایمان پیش کیا اور تبلیغ کے لیے کمر باندھی اور فرمایا۔ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ (اے اللہ میں نے لوگوں تک تیرا حکم پہنچایا) حکم خداوندی آیا۔ توبہ کرو، تم نے اپنی تبلیغ کیوں دیکھی ہمارے بھیجنے پر نظر رکھو۔ یہی بھید ہے جس کو کہا ہے۔

ز تو تا ہست موی ماندہ بر جائے
بدان یک موی ماننی بندہ بر پاے
جنب بر تن از خشک است یکے
ہنوزش نا نمازی دان بصد رکا

(اگر تیرے بدن پر ایک بال بھی باقی ہے تو اس ایک بال کی وجہ سے تیرے پاؤں میں بڑی پری ہوئی ہے جس شخص کو غسل واجب ہے اگر اس کے بدن پر ایک بال بھی موکھا رہ گیا تو وہ کسی صورت سے بھی نمازی یعنی پاک نہیں ہو سکتا۔ ایک دن کوئی فقیر نماز پڑھتا تھا جب نماز سے فارغ ہوا اس نے کہا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی التَّوْفِیْقِ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰہَ عَلٰی التَّقْصِیْرِ (خدا کی تعریف اور اس کا شکر کہ اس نے توفیق دی۔ اور میں بخشش چاہتا ہوں اپنی کوتاہی پر)۔ ایک بزرگ نے ان کو ڈانٹا اور کہا میں جانتا تھا کہ تو موحد ہے مگر معلوم ہوا کہ اب تک تو مشرک ہے۔ اُس نے کہا اے حضرت کیوں؟ انھوں نے فرمایا جب تک تو نے نماز نہیں دیکھی قصور نہیں دیکھا۔ اور نماز تیری صفت ہے میں سمجھا کہ تو خدا کو دیکھتا ہے۔ حالانکہ تو نے اپنے کو دیکھا۔ اور جو شخص اپنے کو دیکھتا ہے وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور یہ انھیں حضرات کی شان کے لیے زیبا ہے۔ تیری میری عبادت بھی کوئی چیز ہے ہم بد بختوں کو اتنی بڑی دولت کہاں سے ہاتھ لگ سکتی ہے۔ اب تھ اٹھاؤ۔ اور خدا سے دعا مانگو۔ مناجات

یا الہ العالمین در ماندہ ام
غرق خون در خشک کشتی راندہ ام

دست من گیر و مرا فریاد رس
یاد شاہا در من سکین نگر
ما تم از حد شد سودے فرست
یارب آگاہی از نار یہاے من
من کہ یا شتم تا کہے یا شتم ترا
بتلاے خویش و حیران توام

دست بر سر چند دارم چون گیس
گرم من بد دیدی آن شد این نگر
در میان ظلمت نورے فرست
حاضری درسا تم شہاے من
این لبم گر نا کہے یا شتم ترا
گر بدم ورنیک ہم زان توام

اے ملکہ جہان کے خدا میں بالکل مجبور ہوں۔ میں خون میں ڈوبا ہوا ہوں اور خشکی میں کشتی چلا رہا ہوں۔ میری مدد کر اور میری دہائی سن۔ کبھی کی طرح میں کب تک اپنا سر پیٹتا ہوں۔ اے یاد شاہ مجھ غریب پر نظر کر۔ اگر تو نے مجھ سے گناہ دیکھا تو اُسے جانے دے اور میری عافیت دیکھ۔ میرا رونا دھونا حد سے گزر گیا اب کوئی فائدہ عنایت فرما۔ میں تاریکی میں گھرا ہوا ہوں کوئی روشنی بھیج۔ اے خدا میرے گڑ گڑانے سے تو باخبر ہے اور میرے راتوں کے داویل میں موجود ہے میں کون ہوں اور کس قابل ہوں کہ تیرا کلام ہی غنیمت ہے کہ تو مجھ کو کچھ بھی نہ سمجھے میں اپنے غم میں مبتلا اور تیرے لیے حیران ہوں۔ برا ہوں یا بھلا ہوں بہر حال تیرا ہی ہوں۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پینتالیسواں مکتوب ۲۵

معرفت کے بیان میں

برادر شمس الدین خدا اپنی معرفت سے تم کو بزرگ بنائے۔ جانو کہ معرفت ہون کی روح کا جو ہر ہے جس شخص کا خدا کی معرفت میں کوئی حصہ نہیں گویا حقیقت اس شخص کا وجود ہی نہیں ہے۔ اور پیدا کرنے والے کی معرفت پیدا ہونے والوں کی معرفت سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور پیدا کرنے والے کی معرفت سے عارفوں کو بقا اور نجات حاصل ہوتی ہے معرفت کا پہلا جز یہ ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات کو مجبور عاقل اور خدا کا قیدی سمجھے اور سب چیزوں سے اپنے لگاؤ اور نسبت کو توڑ دے اور سمجھے کہ بس ایک ہی خدا ہے۔ اس کی ذات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی اور اس کے صفات بھی ہمیشہ قائم

رہنے والے ہیں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یعنی اس کے مثل کوئی نہیں ہے۔ اور وہ دیکھنے والا سنتے والا ہے۔ اور دوسرا راستہ صالح اور خالق تک پہنچنے کے لیے اپنے نفس کی پہچان ہے جیسا کہ کہا ہے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (جس نے اپنے نفس کو پہچانا اُس نے اپنے رب کو پہچان لیا) خدا سے برتر نے پہلے پہل اپنی قدرت آسمانوں کی پہنائی میں پیش کی یعنی پیدا کرنا اور پھر نیست و نابود کرنا۔ اور مخلوقات کی حالتوں کا بدلنا جیسے رات اور پھر دن کا ہونا اور کسی چیز کی زیادتی اور پھر کمی۔ اور کشادگی اور تنگی۔ اور دنیا اور اس کے سوا جو کچھ کہ دنیا کی حالتوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے تاکہ خدا کی وحدانیت کے پجاری ان میں غور سے دیکھیں اور خدا کی معرفت حاصل کریں۔ کہا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ (ہم ان کو اپنی نشانیاں جہان میں، قریب، کہ دکھلا دیں گے) یہ راستہ عارفوں کے لیے بڑا لمبا ہے۔ کل موجودات اور مخلوقات کی حقیقت انسان کے اندر رکھی اور کہا وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (اور تمہارے اندر بھی کیا تم نہیں دیکھتے)۔ نفوس انسانی کو موجودات کے لیے ایک مثال قائم کیا ہے اور اپنی معرفت کی ایک سیر بھی بنائی ہے۔ اس لیے کہ جو شخص اپنے نفس کو پہچانے گا خدا کو پہچان لے گا۔ اور وہ نفس کی حالتوں کا بدلنا ہے۔ جیسے بیماری اور صحت، سونا اور جاگنا، موت اور زندگی، خوشی اور رنج۔ یہ فی الآفاق کے حال اور معانی ہوئے۔ اور فِي أَنْفُسِكُمْ یہ ہے جہان میں حالتوں کا بدلنا۔ اور مخلوقات کے نفس کی بے اختیار تبدیلی۔ یہ ایک بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ ایک بہت بڑا قدرت والا مدبر ایسا موجود ہے کہ ساری دنیا اور مخلوقات اُس کی قدرت کے قیدی ہیں اور اسی کی تدبیر کے محتاج اور مجبور ہیں۔ نشانوں سے راستہ کا سراغ لگانا ایسا ہی ہے۔ اور طریقت والے لوگ معرفت کے راستہ میں اپنی ذات میں کھو جاتے ہیں اور اپنے وجود ہی سے تلاش کی ابتدا کرتے ہیں۔ اور اپنی ذات ہی سے کشف اور لطیف کی کل باتیں ڈھونڈتے ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ کی معرفت کی دلیلیں اور نشانیاں پالیتے ہیں۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّاُولِي الْاَلْبَابِ (اس میں خاص لوگوں کے لیے البتہ ذکر اور فکر کا موقع ہے) ان میں سے بعض لوگوں کو خداوند تعالیٰ نے نظر سے گرا دیتا ہے تاکہ یہ لوگ موجودات کی ہستی میں غور و فکر کریں اور اس کو پہچان لیں جیسا کہ کہا ہے قُلْ اَنْظُرُوْا مَاذَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (کہہ دو کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا ہے)۔ اور کسی کو ریاضت و مشقت کے

ذریعہ معرفت تک پہنچتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (جن لوگوں نے مجاہدہ کیا اور میرے لیے تکلیف اٹھائی ان کو ہم اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں)۔ اور کسی کو بغیر کسی وسیلے اور اسباب کے ہدایت کا نور اس کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ اور اپنی معرفت کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے۔ فَمَوْعِدٌ لِّمَنْ رَّبَّهُ (وہ اپنے رب کی مہربانی سے نور کی منزل پر پہنچ گئے)۔ اور بعض لوگوں کو معرفت کی حقیقت سے پردے میں ڈال دیتا ہے مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِنَّ اللَّهَ خَفِيَ عَنِ النَّاسِ (جہاں تک خدا کی معرفت کا حق تھا وہاں تک نہیں پہچانا) اور بعض لوگوں کو معرفت کی راہ سے بالکل حجاب میں ڈال دیتا ہے خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ (ان کے دلوں پر خدائے مہر لگا دی ہے۔ غزل

چون جمالش صد ہزاران دُورے دشت
لودر ہر ذرہ دیدار سے دگر
لاحرم ہر ذرہ را بنمود باز
از جمالِ خویش رخسار سے دگر
چون یک بہت اصل عدا زہر آنکہ
تلاوہ ہر دم گرفتار سے دگر

اس کا حسن لاکھوں چہرے رکھتا ہے اس لیے ہر ذرہ میں ایک دوسرا ہی نظارہ دکھائی دیتا ہے اُس کے چہرے کے ہر حصے نے اپنے بے انتہا حسن کی وجہ سے ہر ذرہ کو ایک دوسرا ہی رخسار دکھایا ہے۔ اعداد و شمار کا اصل عدد ایک ہی ہے اور باقی اعداد اس لیے ہیں کہ وہی ایک ہر عدد میں ایک نیا جلوہ دکھائے۔ اور ان تفرقوں سے معلوم ہو گیا کہ خدا کی معرفت عقل و دانش سے حاصل نہیں ہوتی کیونکہ نادان اور بیگانے اگرچہ صاحب عقل ہیں لیکن خدا کی معرفت سے محروم ہیں۔ اور محض سنتے سے بھی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ کیونکہ پیغمبروں نے اپنے اپنے وقتوں میں کفار کو بلا کر معرفت کو بیان کیا۔ اور کفار نے سنا مگر کسی طرح کی معرفت اُن کو حاصل نہ ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی معرفت بغیر اس کی رہنمائی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہیں سے ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اَعْنُفْتُ اللّٰهَ بِاللّٰهِ وَ اَعْرَفْتُ مَا دُونِ اللّٰهِ بِتَوْفِيقِ اللّٰهِ۔ (ہم نے اللہ کو اللہ ہی سے پہچانا اور ماسوی اللہ کو اللہ کے نور سے پہچانا)۔ قَالَ رَجُلٌ لِلنُّوْرِيِّ مَا الدَّلِيلُ عَلَى اللّٰهِ۔ قَالَ اللّٰهُ۔ قَالَ فَمَا بِالْ اَعْقَلِ۔ قَالَ اَلْعَقْلُ حَاجِزٌ وَ الْعَاجِزُ لَا يَدُلُّ اِلَّا عَلَى عَاجِزٍ مِّثْلِهِ۔ (ایک شخص نے حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ خدا کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ کہا خدا کی دلیل خود خداوند بزرگ

برتر ہے۔ پھر کہا عقل کا کیا کام ہے؟ کہا عقل اس کام میں عاجز ہے وہ راستہ نہیں دکھا سکتی۔ مگر اسی کی طرف جو اس کی طرح عاجز ہو۔

رودک ازین دلبران کار تو داری و پس

چون تو نمودی جمال عشق بتان شدہو

بالب تو نسبت جان خر کہ یکے بوالہوس

با رخ تو نسبت عقل خر کہ یکے بوالفضل

رجب تو نے اپنا جمال دکھایا تو معشوقان مجازی کا عشق ہوس بنکر رہ گیا۔ اگر تم ان مجازی دلبروں سے سروکار رکھنے والے ہو تو عشق حقیقی سے ہاتھ اٹھا لو۔ یعنی یہاں سے چلے جاؤ۔ جہاں تیرے حسن کی جلوہ گری ہے وہاں عقل فضول اور بیکار ہوتی ہے۔ اور تیرے لبوں کے سامنے عاشقوں کی جان ہوسنا کیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے؟ عقل کا کام یہ ہے کہ سب چیزوں کو یا جسم یا جوہر یا عرض دیکھے۔ اور مکان میں یا زمان میں دیکھے۔ اور مخلوقات کی دوسری صفیں بھی اسی طرح ہیں۔ تو ان دو صفتوں سے باہر نہیں ہو سکتا۔ یا ان صفتوں میں سے کوئی صفت اس کے لیے جائز سمجھتا ہے تو کافر ہے۔ اور جب اس کو کسی چیز سے معنی میں مشابہ نہ پائے گا تو حیران و پریشان ہوگا اور پکار اٹھے گا کہ میں ان صفتوں کے ساتھ موجود نہیں دیکھتا ہوں۔ جب ان صفتوں کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اور وہ خود نہیں ہے۔ جب بھی کافر ہو گیا۔ کیونکہ پہلی صورت برائے تشبیہ اور دوسری صورت میں تعطیل واقع ہو گئی تو معلوم ہو گیا کہ جب تک وہ خود ہی نہ پہچنوائے پہچاننا ناممکن ہے۔ اور ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کا پانا تلاش اور طلب سے نہیں بلکہ محض اس کی عطا ہے۔ وہ شخص نہیں پاتا جو اس کو ڈھونڈتا ہے۔ مگر وہ شخص پالیتا ہے جس پر بخشش و کرم فرمایا جائے۔ اور ہر شخص دیکھ سکتا ہے جو دیکھنے کی کوشش کرے۔ مگر وہی جس کو اپنا جلوہ خود ہی دکھائے۔ دکھانے کے اسباب دیکھنے کی کوشش کرنا نہیں بلکہ خود اسی کا دکھانا ہے۔ اور پانے کا سبب جستجو اور تلاش نہیں بلکہ اسی کی عطا و بخشش ہے۔ بہتر سے ڈھونڈنے والے ایسے ہیں جنہوں نے آج تک نہیں پایا۔ اور بہتر سے پانے والے ایسے ہیں جنہوں نے بغیر تلاش و جستجو کے پالیا۔ جہاں تک تلاش کرنے کا تعلق ہے سب برابر ہیں۔ مگر پانے میں فرق ہے۔ بتوں کے پجاری اس کو بت کے اندر ڈھونڈتے ہیں اور رضائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور یہودی حضرت غریب علیہ السلام سے اس کو مانگتے ہیں۔ قطعہ

گر بیا شد در نباشد سوئے تست

میل خلق جمید عالم تا ابد

خیر ترا چون دوست نتوان داشتن دوستی دیگران بر بوسے نیت

دسائے جہان کا رجحان قیامت تک بظاہر ہو یا نہ ہو حقیقت میں تیری ہی طرف ہے گا۔ سوا تیرے اور کسی سے دوستی نہیں کر سکتے۔ دوسروں کے ساتھ دوستی بھی تیرے ہی ادنیٰ تعلق کی بنا پر ہے۔ سائے جہان کے لوگ اسی کی تلاش میں ہیں اور ٹھیک اسی طلب میں راستہ کھودیتے ہیں۔ ہر شخص کے سامنے ایک ایسی چیز رکھ دی ہے کہ اس میں وہ خود چھپ کر رہ گیا ہے۔ اور ایک گمراہ کے لیے یہ اسباب ہی راستے سے اٹھالے ہیں یہاں تک کہ انھوں نے اس کی راہ پالی۔ رباعی

یک شہر پر از حدیث آں مدے نکومت
تامی کو شیم و دیگران می کوشند
دلہائے جہانیاں ہمہ پردہ دوست
تا بخت کرا بود کرا دار دوست

(ہر جگہ اس کے حسن کا چرچا ہے۔ سائے جہان والوں کے دل اس کے پرے بنے ہوئے ہیں ہم بھی اس کی دوستی کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کس کی قسمت یاور ہوتی ہے اور وہ کسے اپنا دوست بناتا ہے)۔ اور معرفت کی حقیقت معبود کی پہچان ہے جبکہ وہ اپنی ذات اور صفات اور فعل میں بغیر اس کے کہ کوئی غلطی اور خطا اور کوئی کیفیت اس میں داخل ہو۔ اور معرفت کے طلبگار کو خدا کے ساتھ ایسا لگاؤ ہونا چاہیے جیسا کہ خدا کو اپنی ذات صفات کے ساتھ ہے۔ اور اس بات کو اپنے کلام میں خود ہی فرمایا ہے۔ لیکن معرفت کے کمال کے متعلق دو باتیں ہیں بعض متکلموں کا قول یہ ہے کہ بندہ خدا کو جانے جیسا کہ خود خدا اپنے کو جانتا ہے۔ اگر پوری طرح نہیں جان سکتا تو بعض کو جانے اور بعض کو نہ جانے۔ اور یہ بھی مسلم ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات میں تجزی محال ہے۔ تو سب معرفت کی تلاش کرنے والے اس معرفت میں برابر ہیں۔ سب خدا کو ایسا جانتے ہیں جیسا کہ خدا اپنے کو جانتا ہے۔ اس گروہ کو معرفت کے کمال کا دعویٰ ہے۔ اور دوسرا قول بعض عقلا اور متکلموں کی ایک جماعت اور موفیوں کا مسلک ہے کہ خداوند تعالیٰ کو کمال کے درجے تک کوئی نہیں جان سکتا۔ اور سب اس کو اتنا جانتے ہیں جیسا کہ وہ ہے اور اسی قدر جانتے ہیں کہ نجات پاسکیں۔ لیکن کمال کا دعویٰ نہیں کرتے جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اَلْحُجْرُ عَنْ ذَٰلِكَ الْاِدْرَاكِ اِذْ رَاكَ۔ یعنی خدا کی معرفت کی دریافت سے عقل کو عاجز بھنا بھی ایک دراک ہے۔ اور کہا ہے لِلّٰہِ تَعَالٰی اَخْفٰی وَصِفَتْ لَا یَعْرِفُہٗ سِوَاہُ اللّٰہِ تَعَالٰی کی بعض خاص صفات ایسی بھی ہیں

کہ کوئی اُسے پہچان نہیں سکتا۔ جو طریقہ خدا کی معرفت کا بیان کیا گیا اور خبر دی جائیں اور اختیار کریں
لیکن کمال کا دعویٰ نہ کریں۔ یہ کہیں کہ جیسا تو نے فرمایا ہے میں اسی طرح تجھ کو جانتا ہوں۔ اور وہ خود
اس سے بہت بڑا ہے کہ ہم اس کے کمال تک پہنچ سکیں۔ رباعی

آن عقل کجا کہ در کمال تو رسد آن روح کجا کہ در جلال تو رسد

گیرم کہ تو پردہ برگزفتی ز جمال آن دیدہ کجا کہ در جمال تو رسد

اور عقل کہاں جو تیرے کمال کے دیے تک پہنچ سکے۔ وہ روح کہاں جو تیرے جلال کا دامن تھامے
ہم نے فرض کیا کہ تو اپنے جمال سے پردہ اٹھا بھی لے تو وہ آنکھیں کہاں جو تیرا جلوہ دکھیں اور
اُس کی تاب لاسکیں، معرفت بندوں کی نجات کی علت رکھی گئی ہے۔ اگر معرفت کی شرطوں میں سے
ذرہ بھی کوئی چیز کم ہو جائے گی تو نجات کا حکم صحیح نہ ہوگا۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ معرفت تلاش کرنے والوں
کے پاس ایک شفاف آئینہ ہے اور یہ اس کا دل ہے جو اس کے سامنے رکھ دیا ہے اور اسی میں وہ دیکھتا
ہے۔ وہ مصنوعات کی حد اور صانع کے حق کو پہچانتا ہے۔ اور معرفت کا جو طریقہ ہے وہ جاری رہتا
ہے۔ قطعہ

ہر دم کہ در فضاے یخ یار نبرد گرد ہمہ جہان بہ حقیقت مصورش

چون باز در صفائی دل خود نظر کند بیند چو آفتاب رخ خوب دلبرش

جب دست کے عالم جمال کو دیکھتا ہے تو بہ نظر حقیقت سارا جہان اسی کی تصویر نظر آتا
ہے۔ پھر جب اپنے دل کی صفائی کو دیکھتا ہے تو اس میں آفتاب کی طرح معشوق کی صورت چمکتی
ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور جو بزرگ سستی عارف ہو گئی تو سارا جہان اس کی آنکھ میں سما گیا۔
اور یہ اس بات کی دلیل ہے۔ شعر

دَیْنِ کُلِّ شَیْءٍ لَّہٗ اَیَّہُ شَدَّیُّ عَلَی اَنتَہُ وَاَحَدُ

(ہر چیز میں اُس کی نشانی ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے)۔

رُودیدہ بدست آرد کہ ہر ذرہ از خاک جامے بہت جہاں نہا کہ دروے نگری

(جادو اور بینائی حاصل کرو۔ کیونکہ خاک کا ایک ایک ذرہ جام جہاں نہا ہے جس میں سارا جہاں

نظر آتا ہے۔ تاکہ تم اس کو دیکھو)۔ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ۔ (میں نے کوئی چیز

ایسی نہیں دیکھی جس میں اللہ نظر نہ آیا ہو۔ اشیاء میں خدا کا جلوہ نظر آنا صنعت کو دیکھ کر صانع کے وجود کی ہر بڑی دلیل ہے۔ کیونکہ ہر نبی ہوئی چیز ایک بتانے والے کا پتہ دیتی ہے۔ اور ہر کام کے لیے ایک کرنے والا ضروری ہے۔

گوید آن کس درین مقام فضول کہ تحسینی نہ داند اور حصول

(اس جگہ وہ شخص فضول بلکہ اس کرتا ہے جو تجلی اور حلول کا فرق ہی نہیں جانتا)۔ اور طریقت والوں کی معرفت کا ایک حال ہے۔ یعنی یہ لوگ حال کی صحت صاحب معرفت سے چاہتے ہیں۔ علمائے اصول، علم اور معرفت میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ تاو اقصیت کی بنا پر یہی کہا کہ خدا کو عالم ہی جانا سکتے ہیں۔ لیکن مشائخ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے اس علم کو جس کو حال اور معاملہ سے لگاؤ ہو اور اس کا جاننے والا اس کے ذریعہ اپنا حال ظاہر کرے اس کو معرفت کہتے ہیں اور اس کے جاننے والے کو عارف کہتے ہیں۔ اور جس کسی کی مشق بغیر معنی و مطلب کے وقوف کے محض حفظ عبارت تک ہوگی اس کو عالم کہتے ہیں۔ یہیں سے ہے کہ جب اس گروہ کو دوستوں اور اپنوں پر مستحق بنائیں تو اس شخص کو دانشمند کہتے ہیں۔ اور ظاہر والوں کو ان کا یہ قول اچھا نہیں لگتا۔ کیونکہ ان کی مراد اس کی طاعت کرنا علم حاصل کرنے کی غرض سے ہے۔ اور ان کی مراد اس کی طاعت کرنا اس علم کے معاملے کو چھوڑنا ہے۔ اگرچہ یہ گروہ معرفت کی راہ میں بڑے عارف ہونے کا مرتبہ رکھتے ہیں۔ مگر یہ اپنے کو بہت زیادہ عاجز اور انجان جانتے ہیں۔ اور معرفت کو دعویٰ اور ڈینگ ماننے سے پاک وصاف سمجھتے ہیں۔ اور معرفت کو طول دینا نہیں چاہتے۔ اس کے لکھنے میں حرف اور حرف پر تازہ نہیں کرتے۔ اور عارف کی جان کو معرفت کے حسن کے ساتھ معرفت کی خلوت میں دم بدم اس قدر فتوحات ہوتے ہیں جن کو اگر لکھا جائے تو دفتر و قریب میں ہو نہیں سکتے۔

در تنگنا سے صورت معنی چگونہ گنجد در کلبہ گدایان سلطان چہ کار دارد

صورت کے تنگ مکان میں معانی کا وجود کیونکر سما سکتا ہے۔ فقیروں کی جھوپڑی سے بادشاہ کو کیا کام۔ اور اس راہ میں چلنے والوں کے لیے یہ شرط ہے کہ جب تک معروف تک پہنچ نہ جائے باز نہ ہے اور معرفت کی منزل میں چپ چاپ بیٹھ نہ جائے۔ اور جس قدر زیادہ علم ہوتا جائے جسکو کا قدم اور بھی زیادہ بڑھاتا جائے۔ اور جس قدر محبت کے پیلے سے معرفت کی شراب زیادہ پیئے اور زیادہ مانگے۔

پیاس زیادہ بڑھتی جائے۔

چہن مت این کہ گرم مردم رخت اصد نظر بنیم
گرد ریزنے ہزار بار ت بنیم
ہم تو زم آرزو باشد کہ یک بار دگر بنیم
در آرزوے بار دگر خواہم بود

(اللہ اللہ کیا حسن ہے کہ اگر ہر وقت تیرے چہرے کو میں سو مرتبہ دیکھوں تو یہ تمنا باقی رہتی ہے کہ ایک دفعہ پھر دیکھوں۔ اور اسی معنی کا یہ شعر بھی ہے۔ اگر ایک دن میں ہزار مرتبہ تجھ کو دیکھوں تو دل میں یہی آرزو ہے گی کہ ایک بار پھر دیکھتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کی دولت کا خزانہ یہ **يُؤَاتِيَنَّ اِيْمَانُ اِيْنِيْ بِكَوْ مَعَ اِيْمَانِ اُمَّتِيْ لَزَجَحْ**۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان ہماری امت کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ان کے ایمان کا پلہ جھک جائے گا (یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے)۔ کہا یا رسول اللہ! کیا ایمان بھی پیاس ہے؟

اور وہ جو تم نے منا ہے کہ حضرت معاذ جبل رضی اللہ عنہ نے یہی شراب پی تھی اور اس کی مستی سے دوستوں کے حجرے کے دروازے پر جاتے تھے اور فرماتے تھے **تَعَالَوْا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ سَاعَةً**۔ (اے لوگو آؤ! تاکہ ہم اس وقت اللہ پر ایمان لائیں) یاروں نے جب یہ بات سنی حضرت پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے۔ اور کہا یا حضرت! (صلی اللہ علیہ وسلم) معاذ ہم سے ایسا کہتے ہیں۔ کیا ہم ایمان نہیں لائے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ معاذ محبت کی شراب پی کر یاروں سے الجھتا ہے۔ اصل میں یہی پیاس ہے۔

مستک شدہ تو منی دانی ہے یار انت کہ بودند کجا خوردی نے
(تو مست ہو گیا ہے۔ افسوس یہ نہیں جانتا کہ تیرے ہم پیالہ اور ہم مشرب کون لوگ ہیں اور تو نے شراب کہاں پی ہے؟)۔ ایک دوسرے بزرگ نے فرمایا۔

بیش منما جساں شہر افروز چون نمودی برد سپند بسوز

آن جمالے تو چسیت مستی تو وان سپند تو چسیت ہستی تو

(تیرا وہ حسن جو جہان کو روشن کر دیتا ہے، اس کا جلوہ زیادہ نہ دکھا۔ اور اگر دکھایا تو نظربند کے خیال سے کالا دانہ جلادے۔ اور وہ حسن تیرا کیا ہے، وہی تیری مستی ہے۔ اور وہ کالا دانہ کیا ہے؟ ■ تیری ہستی ہے) اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہر روز کتنی ہی دفعہ عرشِ کرسی سے پوچھتا ہے۔

هٰذَا لَكَ خَيْرٌ (کیا تجھ کو کوئی خیر ہے)۔ اور کرسی بھی عرش سے کہتی ہے کیا تجھ کو کوئی خیر ہے؟ اور آسمان زمین سے کہتا ہے هٰذَا مَرَدُّكَ طَالِبٌ (کیا تیری طرف کوئی طالب گزرا ہے)۔ اور زمین آسمان سے پوچھتی ہے۔ هٰذَا سَافِرُكَ عَاشِقٌ (کیا کسی عاشق نے تیری طرف سفر کیا ہے)؟۔ ان سب صیغہ و پکا کا مقصد ہی پیاس ہے۔ اے بھائی! اس راہ میں اس کے ہزاروں مقتول اور شہید ہیں۔ اس ہزاروں مجروح اور گھائل ہیں عقل والے لوگ اس کی جستجو میں حیران ہیں اور علم والے اس کی غرت و جلال کی بارگاہ کے آس پاس تلاش میں محو ہیں جن کی آنکھیں روشن اور دل بینا ہیں اس کی بزرگی کے دریک کا ایک قطرہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور اس کے قہر و جلال کی چنگاری سے مجلس گئے ہیں۔

دست بد لہاے سوختہ زدہ کوئی مشعلے دارند عاشقان بدست

(دل جلوں کے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ عشاق ایک مشعل اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں) سائے جہان کو محض امید اور باتوں میں خوش کر دیا۔ اور غرت و جلال کی شراب کی ایک بوند بھی نہیں دی۔ سب جاہلی

گفتم کہ کرائی تو بدین زیبائی گفتا خود را کہ خود منم بیکتائی

ہم عاشق و ہم عشقم و ہم معشوق ہم آئینہ ہم جمال ہم بینائی

(میں نے کہا تو اس حسن و جمال کے ساتھ کس کے لیے ہے؟ اس نے کہا اپنے لیے۔ کیونکہ میں بیکتا اور بے مثل ہوں۔ میں خود عاشق، خود عشق اور خود معشوق ہوں۔ خود ہی آئینہ ہوں خود ہی حسن اور خود ہی نگاہ)۔ ایک شراب کا دلدادہ بھٹی کے دروازے پر آیا۔ اور کھوڑی شراب مانگی جواب ملکا خالی ہو چکا۔ اس شرابی نے کہا میرا ہاتھ پکڑ کر منکے کے منہ پر رکھ تاکہ میں خوشبو سونگھوں۔ اور اس کی ہلکے سے اتنا مست ہو جاؤں کہ دوسرے سوگلاس پینے پر بھی اتنا مست نہیں ہونے سے

مست از منے عشق آن چنانم کہ اگر یک جرعه از آن بیش خدم نیست شوم

(عشق کی شراب میں اس قدر مست ہوں کہ اگر ایک گھونٹ اس سے زیادہ پی لوں تو قتا ہو جاؤں اور محنت تعجب کا مقام یہ ہے کہ اس درگاہ کا ایک فقیر بھی اتنی مستیاں رکھتا ہے کہ ملا را علی کے فرشتے بھی اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے۔ اس کی مہربانی کی ہوا کا ایک بھونکا جب ایک شربان پر پہنچا تو فرشتے بیہوش ہو گئے۔ جب ان کو ہوش آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا ہم نے سات

لاکھ برسوں میں ایسی خوشبو نہیں سونگھی جیسی کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی ہے جبریل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا اِنِّیْ اِلَیْہِمْ نَفْسُ السَّحْمَانِ مِنْ قَبْلِ الْیَمَنِ (البتہ میں پاتا ہوں خدا کی خوشبو ملک یمن کی طرف سے) یہ ایک دل جلے شربان کے جلے ہوئے سینے کی ہول ہے جو یمن کی طرف سے آتی ہے۔

شور در شرفکند آن بت ز نار پرست چون خرامان ز خرابات بدون آمد مست
(اس زنا پرست معشوق نے شہر میں شور مچا دیا جب شراب خانے سے مستی میں لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلا۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بہیالیں سوال مکتوب ۴۶

محبت کے ذکر میں

بھائی شمس الدین خدا تم کو اپنے دوستوں اور ولیوں کی زندگی نصیب کرے۔ جانو کہ دوسری مخلوقات کو محبت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ کیونکہ ان کی ہمتیں بلند نہیں ہیں۔ فرشتوں کا کام جو سیدھے طریقہ پر چل رہا ہے وہ اس لیے ہے کہ ان تک محبت کا گزر نہیں ہوا ہے۔ اور یہ اونچ نیچ جو انسان کے ساتھ پیش آیا کرتی ہے اس لیے ہے کہ اس کو محبت سے سرد کار ہے۔ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّوْنَہُ (وہ دوست رکھتا ہے ان کو، اور دوست رکھتے ہیں اس کو) تو جس کے دماغ میں ذرا بھی اس کی محبت کی بو پہنچتی ہے اس سے کہہ دو کہ سلامتی سے اپنا دل اٹھالے اور اپنی ہستی کو خیر یاد کرے اَلْمُحِبَّةُ لَا تَبْقٰی وَلَا تَذٰر (محبت کچھ باقی نہیں رکھتی اور کچھ بھی نہیں چھوڑتی) عشق تو مرا چنان خواہاںی کرد

در نہ لبلاست و لبساں بودم

(تیری محبت نے مجھ کو ایسا برباد کر دیا ہے در نہ میں بھی کسی وقت سلامتی اور سرد سامان والا تھا) جب حضرت آدم کی باری آئی تو جہان میں ایک بلبل بچ گئی۔ فرشتوں نے فریاد کی یہ کیسا حادثہ ہوا کہ ہزاروں ہزار برس کی ہماری تسبیح و تہلیل برباد ہو گئی۔ اور ایک مٹی کے پتلے یعنی آدم کو سرفراز کیا اور ہمارے رہتے ہوئے ان کو چنا۔ ایک دازسنی کہ تم مٹی کو نہ دیکھو اس پاک امانت کو دیکھو یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّوْنَہُ

(وہ ان کو دوست لکھتا ہے اور یہ اس کو دوست رکھتے ہیں) اور محبت کی آگ ان کے دلوں میں سلگائی ہے۔ اور آواز دی کہ اَلْحَقُّ عِزُّوْ (خدا ہی برتر اور غالب ہے) جس کو سن کر سب کیلئے بھن گئے۔ اور پتیا پانی ہو گیا۔ اور یہ کیا ہے جس طرح کہ اس کی مثال کسی کے ساتھ نہیں دی جاسکتی اسی طرح اس کا کام بھی کسی کے کام کے ساتھ مشابہ نہیں ہو سکتا۔ جب دنیا کے بادشاہ اپنے نوکر کو نوازا کرتے ہیں تو ٹوپی اور عبا کا خلعت پہنتے ہیں۔ اور کوئی بڑی جاگیر اس کو دیتے ہیں۔ مگر جب وہ کسی پر کرم فرماتا ہے تو پہلے ٹوپی اور اس کا عبا اتار لیتا ہے اور تنگابھوکا بنا کر بٹھا دیتا ہے۔ اور اس بات کا چلن اس طرح ہے کہ جو کوئی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک اپنے آپ کو نہیں مار ڈالتا داسپی کا موقع نہیں پاتا۔ رباعی

چون شیفگان سر بہ جان اندردہ

مارا خواہی تن یغماں اندردہ

وانگہ ز پئے دودیدہ جان اندردہ

دل پر خون کن بدیدگان اندردہ

(اگر تو ہم کو چاہتا ہے تو رنج و غم میں اپنے کو بھونک دے۔ دیوالوں کی طرح دنیا کی خاک چھانتا رہ۔ دل کو خون بنا کر آنکھوں کے سپرد کر۔ پھر دونوں آنکھیں کھولنے کے بعد جان بھی گنوا دے)۔ ایک فقیر اس کے راستے میں چلتے چلتے مجبور ہو گیا تھا۔ ایک ماٹہ تک اس کی جستجو اور رنج و مصیبت میں رہا۔ اور عرصہ تک اپنی جان سے بیزاری کا اظہار کرتا رہا۔ آخر جب مر گیا تو اس کے سینے پر لکھا ہوا دکھایا گیا۔ ”یہ خدا کی محبت کا مارا ہوا ہے“ رباعی

ہرگز بہ کسے نہ ادم و نہ نمودم

آن دل کہ دست دبران بر بودم

گوئی کہ ہزار سال بیدل بودم

جانان چو بیک نظر دلم بہ بودے

(وہ دل جو معشوقوں کے ہاتھ سے میں لے آیا تھا، میں نے کبھی نہ کسی کو دیا نہ کسی کو دکھایا۔ اے میرے محبوب جب تجھے ایک نگاہ میں میرا دل چھین لیا تو ایسا لگتا ہے کہ ہزاروں برس سے میرے سینے میں دل تھا ہی نہیں) غوطہ لگانے والے جب حُبِ دنیا میں غوطہ مارتے ہیں، وہ جو دریا کی جان ہے اس کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی وہ مچھلی نہیں چاہتے جو روپے پیسے سے خریدی جاسکتی ہے۔ بلکہ وہ ایسا موتی ڈھونڈتے ہیں جو اندھیرے گھر کو روشن کر دے۔ یہ کام بڑی ہوشیاری اور سردھڑکی بازی لگانے کا ہے کوئی کہیں نہیں ہے۔ فرشتے سب جانتے تھے کہ کوئی بڑا کام سپرد ہوتے والا ہے۔ اور ہماری جماعت میں سے کسی کو

اس کام کے لیے چنا جائے گا۔ جبریل علیہ السلام ابلیس کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے جب اس کا موقع آجائے تو تم میرے لیے سفارش کرنا۔ وہ کہتا تھا یہ میرا کام ہے اور میں ہی اس کا مستحق ہوں۔ سب فرشتے آیا کرتے تھے اور ابلیس سے اسی کی درخواست کرتے تھے۔ وہ سب کو ایسی جواب دیتا تھا کہ یہ میرا ہی کام ہے اور میرے ہی سپرد کیا جائے گا۔ یہیں سے بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ مرید میں اعتقاد کی پختگی کے لحاظ سے ابلیس جیسی صفت ہونی چاہیے تاکہ اس سے کام نکلے۔ اے بھائی! جو کوئی اپنا سرستیلی پر نہ رکھے گا اس راہ میں قدم نہیں ڈال سکتا۔ جو اں مردود ہے کہ جب محبت کی باتیں پھریں اور غیبی تلواریں چکے ملیں تو وہ دل و جان سے اس کا استقبال کرے۔ قطعہ

من کہ باشم کہ بہ تن رخت و فای تو کشم دیدہ حمال کنم بار جفاے تو کشم

و تو بہ من بہ تن جان دے صلح کنی ہر سرہ رقص کنان پیش ہوائے تو کشم

(میں کون ہوں جو تیری محبت اور وفا کا دم بھروں اور آنکھوں کو مردور بنا کر تیرے جو روئے تم کا بوجھ سنبھالوں۔ اگر تو میرے تن اور دل اور جان کے عوض صلح کرے تو میں ان تینوں کو ذوق و شوق کے ساتھ تیری محبت پر قربان کر دوں)۔ بے حقیقت حیونٹی کے دل میں اگر یہ لالچ سما جائے کہ وہ آسمان تک پہنچے تو یہ ناممکن ہے۔ کل مخلوقات کی عاجزی اور خمیوری خداوند کے جلال و بزرگی کی بارگاہ میں اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی کمزور حیونٹی کو ایک بڑے سانپ کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ ایک قوم منی کے ڈھیلوں کی بیماری بن گئی۔ اور ایک گروہ نے پتھر کی پرستش شروع کی۔ اور ایک قوم ساری توجہ مشرق کی طرف کر کے سورج کو بھگوان سمجھنے لگی۔ اور ایک گروہ نے مغرب کی طرف منہ پھیرا اور کوئی ہر وقت اُس کے لیے دوڑ لگاتا ہے۔ اور کوئی اس کی تلاش و جستجو میں سرگرداں ہے۔

الْحَقُّ عَزَّ وَجَلَّ وَالطَّرِيقُ بَعِيدٌ وَالْقُرْبُ بَعْدٌ وَالْوَصْلُ جُرٌّ وَبَيْدِ الْخَلْقِ قِيلٌ وَقَالَ (اور خداوند کریم اس سے کہیں برتر و غالب ہے اور راستہ دشوار اور لمبا ہے اور اس کی نزدیکی بہت دور ہے)

اور اس کا دھماکا پھر ہے اور مخلوق کے ہاتھ میں صرف قیل و قال ہے۔ دباغی

گرد غم تو نیست شوم نگے نیست صد جان بہ تراندے تو سنگے نیست

من در طلب تو تو ام رنگے نیست مورا زلف لک پر نہ زند جنگے نیست

اگر میں تیرے عشق میں فنا ہو جاؤں تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ سو جانیں بھی تیری ترانہ کا پا سنگ

نہیں ہو سکتیں۔ میں تیری جستجو میں پریشان ہوں اور اس کا کوئی اثر نہیں۔ ٹھیک ہے اگر چیونٹی آسمان تک نہیں اڑ سکتی تو اس میں کوئی شکایت کی بات نہیں، ایک جہان اس کی جستجو اور تلاش میں ہے مگر اس کا کوئی پتہ نشان نہیں ملتا۔ اور ایک جہان اس کی طلب میں حیران ہے مگر کوئی راستہ نہیں پاتا۔ اور جہان اُس کی گفتگو میں مشغول ہے مگر گمان کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ایک جہان اس کی تلاش میں ہے لیکن سوائے ٹھنڈی سانس بھرنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور ایک جہان خلوت میں جلتا ہے اور سوائے حرمت و انتظار کے کچھ میسر نہیں آتا۔ اور ایک جہان نے عبادت خاؤں میں عمریں گزار دیں مگر سوائے حرمت و فسوس کے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔

درد اور لیغا کہ ازین خواست نشست
خاکِ بہت مرادِ مردِ بادِ نیست بدست

(ہاے فسوس کہ اس ساری نشست و برخاست کا نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ میرا سر خاک آلود ہو کر رہ گیا اور سوائے ناامیدی کے میرے ہاتھ کچھ نہ آیا)۔ حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے کالون نے سنا تھا اَلْوَحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی (خداوند جل و علی کا مقام عرش پر ہے۔ ہم نے عرش پر حبست لگائی کہ دیکھیں عرش کی کیا حالت ہے۔ جب وہاں پہنچے تو اس کو اپنے سے بھی زیادہ پیاسا دیکھا۔ اور اُس کی زبان پر جاری تھا۔ سرباغی

در تمیتِ عشق تو منم فرمودہ
بے آنکر مرایا تو دھالے بودہ

در سرزنشِ خلق منم بے ہودہ
چون گرگ شکم تہی دہن آلودہ

(تیرے عشق کی تمنہوں کا میں نشانہ بنا ہوا ہوں۔ حال یہ ہے کہ اب تک تیرا وصال میسر نہیں ہوا۔ مجھ پر لوگوں کی طامت اور طعنوں کی بوچھاڑ ہے۔ مگر بھیرے کی طرح میرا پیٹ خالی اور منہ خون سے آلودہ ہے)۔ جب اس کی عظمت و جلال پر تو آنکھ ڈالے گا تو دیکھے گا کہ کلیجہ خون ہو گیا۔ اور جب اُس نے جمال پر نظر کرے گا تو معلوم ہو گا کہ غلین دل کی راحت اسی میں ہے۔ عارفوں کی ہستی اُس کے جلال کے سامنے غم کی آگ میں پگھل رہی ہے اور عشاق اس کے نطاعے سے خوش ہیں اور ناز کرتے ہیں۔ اَلْمُعْرِفَةُ نَارٌ اَلْمُحِبَّةُ نَارٌ فِی نَارٍ (معرفت ایک آگ ہے اور محبت آگ کے اندر ایک ایسی آگ ہے جس نے ایک جہان کو جلا ڈالا۔ اور تمام اس کی دھوم مچ رہی ہے)

در کوئے من از عشق رہے شور زہے شر
در کوئے تو از حسن زہے کار زہے بار

(میری گلی میں عشق کا شور و غوغا ہے۔ اور تیرے کوچہ میں حسن کا شرہ اور خوب چرچا ہو رہا ہے)۔
لوگ قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حسینہ جو حسن میں بے مثال تھی بغداد میں ایک دن سورج کی طرح چمکتی ہوئی
ظاہر ہوئی اور وہاں کے لوگوں میں ایک تہلکہ مچ گیا ہر شخص اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ ایک گھر میں گھس گئی
اور دروازہ بند کر لیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ جب کسی سے ملنا ملنا نہ تھا تو پھر اس رونا مانی کا کیا مطلب؟
اُس نے کہا میں جہان والوں کے شور و غوغا کو دوست رکھتی ہوں۔ آسمان والے چکر میں اور زمین والے
حیران و پریشان۔ اس کے بغیر کسی کو چین نہیں۔ اور کسی کو اُس تک پہنچنے کی راہ نہیں۔ روزانہ کتنی ہی
دفعہ عرشِ کرسی سے کہتا ہے۔ "هَلْ عِنْدَكَ أَقْرَبُ" (کیا تیرے پاس اس کا کوئی نشان ہے۔ کرسی عرش
سے کہتی ہے "هَلْ عِنْدَكَ خَيْرٌ" (کیا تجھ کو اس کی کوئی خبر ہے) آسمان زمین سے پوچھتا ہے "هَلْ مَرَبِّكَ
طَالِبٌ" (کیا تیری طرف کوئی طالب گزرا ہے) زمین آسمان سے پوچھتی ہے "هَلْ سَافِرُ فَيْكِ عَاشِقٌ"
(کیا کسی عاشق نے تیری طرف سفر کیا ہے)۔ اے بھائی! گوشہ گوشہ میں اس کے کشتے اور کونے کونے میں
دل جلے بھرے پڑے ہیں۔ کون سی جان ہے جو اس کے قہر کی آگ سے بگھلی ہوئی نہیں ہے۔ اور کون سادل ہے
جس کو ان کے لطفِ کرم نے نہیں نوازا؟ اگر تم فقیروں کی کنیاں میں جاؤ تو اسی کے طلب کی گراما گری پاؤ گے۔
اور اگر کسی بھٹی پر تمہارا گزر ہو تو وہاں بھی اس کے نہ ملنے کا درد ملے گا۔ اور اگر تم نصاریٰ کے کلیسا میں جاؤ گے
تو سمجھو کہ اس کی تلاش میں مست پاؤ گے۔ اور اگر تم یہودیوں کے کنشت میں جاؤ گے تو سمجھو کہ اس کے
حسن کے دیدار کے شوق میں سرگرداں پاؤ گے۔

ہزار عاشق آمد بہ طمع صحبت ما
نثار کرد دل و دیدہ خادمان مرا
(ہزاروں عاشق ہم سے ملنے کی تمنا میں آئے۔ لیکن ہمارے خادموں کا حسن دیکھ کر ایسے مہوت
ہوئے کہ اپنا دیدہ و دل اُن پر قربان کر بیٹھے)۔
ہمرا آتش اندوہ و حیر سوختہ گشتند
کس نہ دید و نہ دانست خود نشان مرا
(سب میری جدائی کی آگ میں جل کر خاک ہو گئے لیکن کسی نے میرا نشان نہ پایا) غریب عرش پر
عَلَى الْخَرَشِ اسْتَوَى کی تہمت لگی۔ اور وہ بے چارہ مفلس کی طرح درد سے شور مچاتا ہے۔
تہمت زدہ عشق کیے مہر ویم
جز خاشیم ہی نہ دارد رویم
(ایک ماہ پارہ کے عشق کی مجھ پر تہمت لگائی گئی ہے۔ سوائے چپ رہنے کے میرے لیے کوئی چارہ

نہیں ہے) سبحان اللہ! سات لاکھ سال گذر گئے اور اب تک اس آگ کا شعلہ تیزی کے ساتھ لپکتا ہوا ہے۔ اور ہر طرف ہزاروں جلے بھنے لوگ ہیں۔ اس کا ڈر ہے کہ کہیں دونوں جہان بھلس کر نیست و نابود نہ ہو جائیں۔ جب روز ازل سے یہ آگ مسلک نہ ہو تو کچھ تعجب کی بات نہیں۔

اے بھائی! اس مٹی اور پانی کی دولت تھوڑی نہیں ہے۔ اور حضرت آدم اور انسان کے کام مختصر نہیں ہیں۔ عرش اور کرسی، لوح اور قلم، آسمان اور زمین سب اُمی کی بدولت ہیں۔ حضرت استاد ابو علی نے فرمایا۔ اگر حضرت آدم کو اپنا خلیفہ کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اِتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرٰہِیْمَ خَلِیْلًا (اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا)۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اِصْطَفٰکَ لِنَفْسِی (ہم نے تجھ کو اپنے لیے بنایا)۔ اور ہم کو یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّوْنَہُ (وہ ان کو دوست رکھتا ہے اور یہ اس کو دوست رکھتے ہیں) کہا۔ لوگوں نے کہا ہے کہ اگر اس حدیث کو دلوں کے ساتھ مناسبت نہ ہوتی، تو

دل، دل باقی نہ رہتا۔ اور اگر عشق و محبت کا آفتاب آدم اور آدمیوں پر نہ چمکتا تو آدم کا کام اور دوسری مخلوقات کی طرح رہ جاتا۔ ابتدا میں یہی بات تھی اور بیچ میں اور آخر میں بھی یہی۔ آج بھی یہی ہے اور کل بھی یہی رہے گی۔ اصحاب تحقیق نے کہا ہے، یہ جہان اور وہ جہان دونوں کے دونوں طلبے لیے بنائے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ وہ جہان طلب کے لیے نہیں بننا ہے تو یہ محال ہے۔ یہ درست ہے کہ نماز اور روزہ باقی نہیں رہے گا۔ مگر یہ بھی تو طلب کا ایک جزو ہے قیامت کے بعد ہر ایک شریعت مٹا دی جائے گی۔ لیکن یہ دو چیزیں ہمیشہ قائم رہیں گی۔ اَلْحُبُّ لِلّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ (خدا کے لیے محبت اور خدا کی حمد و ثنا)۔ کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کسج جہاد روزہ نماز کے احکام منسوخ کر دیے جائیں۔ مگر محبت کا پیمانہ منسوخ نہیں کیا جاسکتا۔ اور بہشت میں روزانہ جس جس کی شکل تیرے سامنے آئے خداوند تعالیٰ کی معرفت کا ایک عالم تجھ کو نظر آئے گا۔ کہ اس سے پہلے تو نے کبھی دیکھا نہ ہو گا۔ یہ ایسا کام ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور خدا نہ کرے کہ ختم ہو۔ رہا می

آرام و قرار و غم گسارم این بہت

تامن بزم پیشہ و کارم این بہت

بوندہ صیدم دشکارم این بہت

روزم این بہت روزگارم این بہت

(جب تک میری زندگی ہے میرا یہی کام ہے۔ میرا سکون و آرام اور دوست یہی ہے۔ میرے دن

رات کا مشغلہ اور پیشہ ہی ہے۔ میں شکار ڈھونڈتا ہوں اور شکار ہی ہے۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سینٹا لیسواں مکتوب ۴

محبت کی نشانیوں میں

بھائی شمس الدین جانو کہ بندوں کے ساتھ خدا کی دوستی چھپی ہوئی ہے جب بندہ اس بات کو جانتا چاہے کہ وہ خدا کا دوست ہے یا نہیں تو اس کی نشانیوں سے دلیل قائم کرے کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا ابْتَلَاهُ فَإِنْ أَحَبَّهُ أَحَبَّ الْبَالِغُ اقْتِنَاهُ۔ (جب خدا بزرگ و برتر کسی بندہ کو دوست بناتا ہے تو اس کو بلاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ اور جب وہ دوستی میں زیادتی کرتا ہے تو اس کو اقتنا فرماتا ہے۔ آپؐ پوچھا گیا اقتنا کیا معنی ہیں؟ آپؐ فرمایا اس کا مال اور اس کے بال بچوں کو چھین لیتا ہے۔ تو بندے کے ساتھ خدا کی دوستی کی نشانی یہ ہے کہ اس کو غیر خدا سے بیگانہ کر دے۔ اور بندے اور خدا کے بیچ میں کوئی دوسری ہستی نہ آئے پائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا آپؐ نخر کیوں نہیں خریدتے کہ اس پر سواری کریں؟ آپؐ نے کہا کہ میں خدا کے نزدیک اس سے زیادہ عزیز ہوں کہ مجھ کو اپنے سے جدا کر کے ایک نخر کی طرف متوجہ کرے۔ اگر تو کہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ دولت مند گزرے ہیں تو کیا ان کو مال اور دولت کی محبت روکتی نہ تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کل کے کل جن کو خدا دوست رکھتا ہے مراد نہیں ہیں بلکہ ان میں کے بعض بعض جیسا کہ کہا ہے۔ اُولَیِّائِیْ تَحْتُ قَبَائِیْ لَا یَعْرِفُهُمْ غَیْرِیْ (ہمارے دوست ہماری قبا کے نیچے چھپے ہوئے ہیں جس کو کوئی دوسرا سوا اے ہمارے پہچان نہیں سکتا) یہاں اولیاء کا لفظ کل پر واقع ہوتا ہے لیکن اس سے بعض ہی مراد ہیں۔ اور حدیث میں آیا ہے اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا ابْتَلَاهُ فَإِنْ صَبَرَ اجْتَبَاهُ وَإِنْ رَضِیَ اصْطَفَاهُ (جب خدا بزرگ و برتر کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کو بلاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر اگر اس نے صبر کیا "اجتبا" کے لقب سے سرفراز فرماتا ہے۔ اور اگر برسرِ تسلیم خم کر دیا تو "اصطفا" کی خلعت سے نوازتا ہے۔ اجتبا کے معنی یہ ہیں کہ خداوند تعالیٰ

خاص فیض بندہ کو عنایت فرماتا ہے جس سے تمام نعمتیں بغیر کوشش کے اس کو حاصل ہو جاتی ہیں اور اصطفیٰ کے مطلب یہ ہیں کہ اس کو ساری آلودگیوں سے پاک صاف کر دے۔ ایک عالم نے کہا ہے اگر تو دیکھے کہ تو اس کو دوست رکھتا ہے۔ تو وہ بھی تجھ کو دوست رکھتا ہے۔ اور پھر اگر تو دیکھے کہ تجھ کو مبتلا کرتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ تیری صفائی چاہتا ہے اور وہ صفائی دوسروں کے لگاؤ سے اپنے کو الگ کر لینا ہے۔ جیسا کہ کہا ہے۔

روزانہ مشابہت ششہ ام درکات باہر کہ بسازی شکم بازاریت

میں دن رات تیرے کام میں لگا ہوا ہوں۔ اگر تو کسی دوسرے سے تعلق رکھے گا تو میں تیری دھاک اٹھا دوں گا۔ ایک مرید نے اپنے پیر سے کہا کہ مجھ کو دوستی کا ذرا سا حصہ دکھلایا گیا ہے۔ انھوں نے کہا۔ اے لڑکے تجھ کو اپنے سوا کسی دوسرے محبوب کے ساتھ مبتلا کیا ہے؟ تو نے اس کو اس محبوب پر اختیار کیا اور چن لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ انھوں نے کہا تو پھر دوستی کی امید مت رکھ۔ کیونکہ اس وقت تک دوستی نہیں ہو سکتی جب تک کہ بندے کو مبتلا نہ کریں۔ اور حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہے کہ آپ نے فرمایا: **اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا مِنْ نَفْسِهِ وَزَجْرًا مِنْ قَلْبِهِ يَأْمُرُهُ وَيَنْهَاهُ** (جب خدا کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کے نصیحت کرنے والا اور اس کے دل کو تنبیہ کرنے والا بناتا ہے جو اسے نیکی کا حکم دیتا اور بدی سے منع کرتا ہے)۔ اور کہا: **اِذَا ارَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا ابْصُرْهُ بِعُيُوبِ نَفْسِهِ** (جب خدا اپنے بندے کے لیے نیکی کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ اپنے نفس کے عیبوں کو دیکھ لیتا ہے) اور کہا گیا ہے خدا کے ساتھ بندے کی دوستی کی بعض خاص خاص علامتیں ہیں یہی۔ راکھی دوستی کی اس کے لیے دلیل ہیں جس طرح پھل درخت کی دلیل ہوتا ہے۔ اور دھواں آگ کی۔ اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا لَمْ يَصُرْكَ ذَنْبٌ** (جب خدا کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کا کوئی گناہ اسے نقصان نہیں پہنچاتا)۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو موت سے پہلے اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور زاہد اسلم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ خدا جب کسی بندے کو دوست بنا لیتا ہے تو یہاں تک دوستی بڑھاتا ہے کہ اس کو فرماتا ہے جو تیرے دل میں آئے کریں نے تجھ کو بخش دیا۔ اور اگر تو کہے کہ نصیحت محبت کی ضد ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب

یہ ہے کہ مصیبت کہاں محبت کی البتہ ضد ہے نہ کہ صرف محبت کی۔ تو نہیں دیکھتا کہ بہترے لوگ طبیعت اور مزاج کو دوست رکھتے ہیں جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو صحت مند رہنے کی تمنا کرتے ہیں اور کوئی چیز نقصان کرنے والی کھا لیتے ہیں۔ حالانکہ جانتے ہیں کہ اس سے ضرر پہنچے گا۔ اور یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ طبیعت اور مزاج کو دوست نہیں رکھتے۔ لیکن ممکن ہے کہ طبیعت اور مزاج کے متعلق اس کی معرفت کمزور اور خراب ہو۔ اور بھوک اور رغبت اور خواہش زیاہ ہو تو محبت کا جس قدر حق ہے اس کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک عارف نے فرمایا ہے کہ جب محبت دل کی ظاہری سطح میں ہوگی تو خدا کی محبت درمیان میں ہوگی اور جب محبت دل کی گہرائیوں میں پہنچ جائے گی تو کمال کے درجے کو پہنچے گی اور اس سے گناہ سرزد نہ ہوں گے۔ اور تمام دعوں میں محبت کا دعویٰ کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ اس لیے ہے کہ خواجہ نقیہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب تجھ سے سوال کیا جائے کہ تو خدا کو دوست رکھتا ہے؟ تو چپ رہ۔ کیونکہ اگر تو نے نہیں کہی تو یہ کفر ہوگا۔ اور اگر تو نے ہاں کہی، تو چونکہ تجھ میں دوستوں کی صفت نہیں ہے اس لیے دشمنی کا خوف لازم آئے گا۔ سمجھو کہ محبت کا دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے۔ مگر اس کے معنی بڑے سخت اور کٹھن ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ شیطان کے بہکانے اور نفس کے فریب میں نہ آجائے اور جس وقت خدا کی محبت کا دعویٰ کرے تو جب تک ان علامتوں کو آزمانہ لے اور ان دلیلوں کو پرکھ نہ لے مطمئن نہ ہو۔ محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ محبوب کے ساتھ خلوتوں میں مناجات کے وقت حد درجہ کی موانست ہو۔ اور جب محبوب کے ساتھ خلوت لے لے تو اس میں السی لذت پائے جس پر دین و دنیا کی لذتیں قربان ہو جائیں۔ برخ کے قصہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بزرگی اور عظمت کے باوجود ان سے درخواست کی کہ پانی برسنے کی دعا کیجیے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا کہ برخ ہمارا نیک بندہ ہے۔ مگر اس میں ایک عیب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ عیب کیا ہے؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا وہ صبح کی ٹھنڈی ہوا پسند کرتا ہے اور جو کوئی میری دوستی کا دعویٰ کرے اُس کو غیر اللہ کے ساتھ چین و آرام کہاں۔ ایک قصہ ہے کہ ایک عابد کسی جنگل میں ایک زمانہ دراز تک خدا کی عبادت کرتا رہا۔ اُس نے ایک چڑیا دیکھی جو کسی درخت پر گھولنا بنائے ہوئے تھی۔ اُس کی

سر ملی آواز اس عابد کو بھلی لگی۔ اس عابد نے چاہا کہ اس درخت کے نیچے اپنی جھونپری بنائے۔ اس کے
نعموں سے لطف اٹھائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس زمانے کے پیغمبر پر وحی آئی کہ فلاں عابد کو
جا کر کہو کہ تو نے ایک مخلوق سے محبت اختیار کی ہے اس لیے میں نے تجھ کو تیرے مرتبے سے اتنا نیچے
گرا دیا ہے کہ اب تو کسی ریاضت کے ذریعہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسے بھائی بعض لوگوں کو مناجات
میں محبت کا اس حد تک فراملا ہے کہ ان کا سارا گھر جل کر خاک ہو گیا۔ اور ان کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوئی۔
اور بعضوں کا پاؤں نماز کی حالت میں کسی بیماری کی وجہ سے کاٹا گیا ہے اور ان کو اس کا مطلق احساس
نہ ملتا ہوا۔ توجیب اللہ اور محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو مناجات اور خلوت اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن
جاتی ہے۔ اس کے دل سے جلا افکار دور ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک دنیا کا کوئی کام وہ نہ جانے گا
جب تک کہ چند بار اس کے کان میں نہ کہا جائے جب خدا کا عاشق کسی سے بات بھی کرتا ہے تو اس کا
باطن خدا کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ لہذا محبت کے یہ معنی ہیں کہ کرنے والے کو سوائے اپنے محبوب کے
کبھی سکون و آرام نہیں بزرگوں نے کہا ہے جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔
ایک وہ کہ مخلوق کی باتوں پر خدا کی باتوں کو ترجیح دے اور اختیار کرے۔ دوسرے وہ کہ خدا کے
دیدار کو مخلوق کے دیدار پر فوقیت دے تیسرے یہ کہ خدا کی بندگی کو خلق اللہ کی خدمت کرنے سے
بالا درترسمھے۔ اور انہیں میں سے ایک بھی ہے کہ سوائے خدا کی یاد اور اس کے لگاؤ کے کسی
اور چیز کے نقصان اور کھو جانے کا افسوس نہ کرے۔ یہی بھید ہے جو کہا گیا ہے کہ

گر مرا پیچ نہ باشد نہ بدنیانہ عقی
چون تو دارم ہمہ دارم و گرم پیچ نہ باید

(اگر دین و دنیا میں مجھے کچھ بھی نہ ملے تو کوئی پروا نہیں جب تو میرا ہے تو سب کچھ مجھے مل گیا اب مجھے
کچھ اور نہیں چاہیے)۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کی نشانیوں میں سے ایک
نشانی یہ ہے کہ اس کی بندگی ہی میں اس کو آرام حاصل ہو۔ اور اس کو بوجہ نہ سمجھے اور نہ اس کی تھکن
محسوس ہو۔ جیسا کہ ان لوگوں میں سے کسی نے کہا ہے جو کام محبت کے لیے ہو اس میں سستی
اور غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اس کا جسم تو تھک جائے مگر اس کا دل نہ تھکے۔ اور علماء کہتے
ہیں کہ خدا کو دوست رکھنے والا اس کی بندگی سے کبھی آسودہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ عاشق کا مشوق
کی اطاعت قبول کرنا بالکل فطری ہے۔ وہ کسی تکلف کی وجہ سے نہیں کرتا۔ باوجود اس کے کہ اس کی

زندگی کے طریقے اور ذرائع بہت ہوں۔ اور اس کی مثال ظاہری چیزوں کو دیکھنے میں ملتی ہے کیونکہ معشوق کی طلب میں عاشق پر دوردھوپ اور حیرانی و سرگردانی کچھ حیر نہیں گذرتی۔ اس کام کو وہ دل سے زیادہ غریزہ رکھتا ہے اور غنیمت جانتا ہے۔ اگرچہ جسمانی لحاظ سے یہ اس کی برداشت سے زیادہ ہو۔ اور اگر عارت ہو تو فرشتوں کی حالت پر نظر ڈالے تو دیکھے گا کہ وہ خدا کی تسبیح میں رات دن مشغول ہیں۔ اور کسی طرح کی کسستی نہیں کرتے۔ ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ یقینی طور پر اسے اپنی دوستی پر شرم آنی چاہیے۔ اور قطعی طور پر سمجھنا چاہیے کہ وہ ذلیل ترین عشاق میں سے ہے۔ ایک دوست نے کہا کہ میں نے تیس برس تک دل اور اعضا کے ذریعہ خدا کی پرستش کی۔ یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ خدا کے نزدیک میری کوئی قدر ہے۔ پھر اپنے مکاشفہ میں فرشتوں کی صوف میں پہنچا اور پوچھا کہ تم کون ہو۔ انھوں نے کہا کہ تم خدا کے دوستوں میں ہیں۔ میں لاکھ برس گذر گئے کہ ہم اسی جگہ پر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس اثنا میں ہمارے دلوں کے کسی گوشہ میں ایک لمحہ کے لیے بھی اس کے تصور کے سوا کسی دوسرے کا خیال تک نہیں گذرا۔ اور اس کے سوا ہم نے کسی کو یاد نہیں کیا۔ اس کے بعد مجھے اپنے اعمال پر شرم آئی اور وہ تیس برس کی عبادت میں نے ایک ایسی جماعت کو بخش دی جو عذاب کی مستحق ہو چکی تھی۔ اب یہاں سے معلوم ہو گیا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور خدا کے بزرگ برتر سے جس قدر کہ واجب شرم کی۔ اور اس کی زبان گونگی ہو گئی تاکہ کسی دعوے کا بے زبانی کے سبب اظہار نہ کر سکے۔ لیکن اس کے اخلاق و اوصاف اور چال چلن خدا کی محبت پر گواہ ہیں۔ جیسا کہ حضرت خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے استاد حضرت سہری سقطی قدس اللہ سرہ بیمار پڑے ہم ان کی بیماری کا علاج نہیں جانتے تھے۔ ایک اچھے طبیب کی تعریف ہم نے سنی اور آپ کا قارورہ اس کے پاس لے گئے۔ طبیب نے تھوڑی دیر تک اس کو دیکھا پھر کہا یہ کسی عاشق کا قارورہ ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سن کر ہم بے ہوش ہو گئے اور ہمارے ہاتھ سے قارورہ گر پڑا جب ہم کو ہوش آیا تو حضرت سہری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور سارا حال ان سے کہہ دیا۔ وہ مسکرائے اور فرمایا اللہ اس کو مقبول بنائے بڑی سمجھ رکھتا ہے۔ میں نے حضرت سے پوچھا، کیا محبت کی علامت قارورہ سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں سے

حدیث سینہ سوز انہماک بشتی روے
پیرس کاتش دونخ برآید از دہنم

اے ہشتی پھرے والے میرے سینہ سوزاں کی بات مت پوچھ۔ حال یہ ہے کہ بات کرنے میں میرے منہ سے
 دوزخ کے شعلے نکلنے لگتے ہیں۔ اب سمجھو کہ جو شخص اپنی نفسانی خواہشات اور بھالت کی وجہ سے خدا کے
 دشمن شیطان کو دوست رکھتا ہے اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ وہ خدا کو دوست رکھتا ہے تو اس میں
 محبت کی ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں پائی جاتی جب حضرت خواجہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کسی سے
 بات کرتے تو اُسے دوست "کر کے مخاطب کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ جسے آپ دوست کہتے ہیں ممکن
 ہے وہ دوست نہ ہو، پھر آپ ہر ایک کو دوست کہتے ہیں؟ آپ نے اس کے کان میں چپکے سے کہا: وہ
 دو حالتوں سے خالی نہیں۔ یا مومن ہے یا منافق۔ اگر وہ مومن ہے تو خدا کا دوست ہے۔ اور اگر منافق
 ہے تو شیطان کا دوست ہے۔ اے بھائی دو دوستیوں میں بہت سے کام چلتے ہیں۔ اگرچہ ظاہر میں
 سب نقصان دہ ہیں۔ لیکن محبت کی چار دیواری میں کچھ برداشت کر لیتی ہے محبت کی بارگاہ میں عشاق
 کی غریبیں چشم پوشی کے لائق ہیں۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ایک شخص آیا۔ جب
 رخصت ہونے لگا تو معذرت کی (کہ میں نے آپ کا وقت ضائع کیا معاف فرمائیے)۔ آپ نے فرمایا خاطر
 جمع رکھو، ہم سے تم سے محبت کی باتیں ہوتی رہیں۔ اور دوست دوست سے بدگمان نہیں ہوا کرتا۔
 حُبُّكَ لَشَيْءٍ، یَعْنِی دَلِیْلُکُمْ (کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور گونگا بنا دیتی ہے)۔ یہی راز
 ہے کہ حضرت خواجہ بایزید بسطامی قدس اللہ سرہ نے فرمایا لَیْسَ الْغُبُّ مِنْ جُحِّ لَکَ وَ اَنَا قَبْدُ
 ضَعِیْفٌ بَلِ الْغُبُّ مِنْ جُبِّکَ بَلِ وَاَنْتَ دَبٌّ قَوِی (یہ تعجب کا مقام نہیں کہ میں تجھ کو دوست
 رکھتا ہوں کیونکہ میں ایک عاجز اور خاکسار بندہ ہوں بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ تو مجھ کو دوست
 رکھتا ہے حالانکہ تو رب قوی ہے۔ اور مجھ سے بہتر تیرے ہزاروں عاشق ہیں)۔ یہاں سے سمجھو کہ
 یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمھاری مٹی سے محبت کا درخت اُگے اور مساتی ہر بان یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّوْہُ
 کی شراب سے سیراب نہ کرے۔ یہیں سے کہا گیا ہے۔ دبا می۔

در راہ تو من کیم کہ در منزل من
 از چہرہ تو گلے دمد بر گل من
 این خود نہ بس بہت زہر تو حاصل
 کہ عشق تو آراستہ باشد دل من

(تیرے راستے میں میری کیا حقیقت ہے کہ تیرے حسین چہرے سے میری مٹی میں پھول کھل جائے۔ یہی
 کیا کم ہے جو مجھے تیری عنایت و مہربانی سے حاصل ہوا کہ تیرے عشق سے میرا دل آراستہ ہو گیا۔ والسلام)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اڑتالیسواں مکتوب

محبت اور عشق کے احکام میں

میرے بھائی شمس الدین۔ تم کو اللہ اپنی محبت کا کمال نصیب کیے۔ جانو کہ خدا کی دوستی بندے کے لیے اور بندے کی دوستی خدا کے لیے درست ہے اور قرآن و حدیث میں اس کے متعلق ذکر ہے اور امت کا اس پر اتفاق ہے۔ خداوند تعالیٰ کی ذات میں ایسی صفت موجود ہے کہ محبت کرنے والے اس کو دوست بنائیں۔ اور وہ اپنے دوستوں کو دوست رکھے۔ اور لغوی تحقیق کی رو سے لفظ محبت حب سے نکلا ہے جس کے معنی بیچ کے ہیں جس کو زمین میں بولتے ہیں پھر حبہ کو حب بنا دیا۔ زندگی کی جڑ اسی میں ہے جس طرح روئیدگی یعنی اُگنے کی استعداد تخم میں ہوتی ہے جب بیج مٹی میں مل کر پھپھاتا ہے اس پر پانی برستا ہے اور دھوپ لگتی ہے۔ اور جاڑوں کی ٹھنڈک اور گرمی کی تیزی اس پر پہنچتی ہے مگر وہ بدلتا نہیں جب اس کا موسم آتا ہے تو اُگنے لگتا ہے اور پھول پتیاں نکلتی ہیں پھر پھل لاتا ہے۔ اے بھائی! ٹھیک اسی طرح جب محبت دل میں گھر بنا لیتی ہے تو محبوب کی موجودگی اور جدائی سے، اور بلا و مشقت سے، اور لذت و آرام سے وہ بدلتی نہیں۔ مگر عوام اور علماء کی اصطلاح میں کچھ اختلاف ہے۔ مسکلموں کا خیال ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی محبت کی جو خبر دی ہے اور صفوں کی طرح سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ دو اسباب کی بنا پر ہے۔ ایک یہ کہ اگر قرآن پاک اور حدیث شریف میں اس کا بیان نہ آتا تو خداوند تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت کی صفت کا معلوم کرنا عقلاً محال ہوتا۔ تو ہم انھیں اقوال کو سن کر اس پر ایمان لائیں، لیکن اس کی حقیقت کے سوچ بچار میں خاموش رہیں۔ اور علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ محبت نفس کا رجحان اور دل کا میلان ہے اور یہ صفت جسم کی ہے ذات قدیم پر صادق نہیں آتی۔ کیونکہ وہ جسم سے بالاتر ہے۔ اور اس طرح کی محبت ساری مخلوقات کو اور ہم جنس کو ایک دوسرے کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ یہ لوگ بندے کی محبت کو خدا کی بندگی اور اطاعت کہتے ہیں۔ اور بندے کے ساتھ خدا کی محبت کو ہدایت اور اس کی نوازش بیان کرتے ہیں۔ اور اس گروہ کے لوگ یہی جانتے ہیں کہ بندے کے ساتھ خدا کی محبت کے معنی یہ ہیں کہ وہ بندوں پر انعام و اکرام کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور

عذاب کے مقام سے اس کو بری کرتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ اُس کو بلند اور برتر مقام عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی توجہ غیر حق سے ہٹا کر عنایتِ ازلی کا سرا اُس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تاکہ ماسوا سے اُس کا دل قطعی قاتی ہو جائے اور صرف خداوند تعالیٰ کی رضا اور تسلیم کی طلب باقی رہ جائے۔ اور بند کی محبت خدا کے ساتھ ایک ایسی صفت ہے جو دلِ مومن میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے معنی ہیں خدا کی تعظیم اور اس کے اکرام کا اغراز۔ تاکہ اس کی رضا مندی کا وہ طلب گار ہو جائے۔ اور اُس کے دیدار کی طلب میں بے چین رہے۔ اور اس کے بغیر کسی طرح اس کو آرام نصیب نہ ہو اور اسی کی داستانِ سننے کی عادت ڈالے۔ دوسری باتیں سننے سے پرہیز کرے۔ اور ساری خواہشات اور دوستی سے کنارہ کشی اختیار کر لے اور شہنشاہِ محبت کا استقبال کرے۔ اور دوستی کے حکم پر گردن ڈال دے۔ اور یہ کبھی جائز نہیں کہ اس کے دل میں خدا کی محبت مخلوقات کی محبت کی طرح ہو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کی خواہش اور محبوب کی تلاش اور دوست کے ملنے کی خوشی اور لطافت وغیرہ۔ اس لیے کہ یہ صفت جسم کی ہے اور باری تعالیٰ کی ذات اس سے بلند و برتر ہے۔ اس میں احاطہ و درادراک، حقوق و احتفاظ کا گزر نہیں۔ جو شخص محبت کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے دل سے شک کا خیال بھی اُٹھ جاتا ہے۔ محبت دو طرح کی ہوتی ہے ایک محبتِ ہم جنس کی لیے ہم جنس سے خواہشاتِ نفسانی کی لذتیں، اور محبوب کی جستجو وصال حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اور دوسری محبتِ جنس کی جنس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اس طلب کا لگاؤ محبوب کے اوصاف کے ساتھ ہے۔ اور طالب کو انہیں سے آرام ملتا ہے۔ اور محبت کرتا ہے۔ جیسے کسی کی بات سننے کی تمنا کسی کے دیدار کی خواہش۔ اور محبت کی حقیقت میں مشائخین رضوان اللہ علیہم کے بہت سے اقوال ان کی کتابیں دیکھنے سے انشاء اللہ معلوم ہو جائیں گے۔ عشق کے متعلق مشائخ کے چند نظریے ہیں۔ اس گروہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ بندے کا خدا سے عشق کرنا جائز ہے۔ اور یہ جائز نہیں رکھتے کہ خدا بندے سے عشق کرے۔ کیونکہ عشق منع کی صفت ہے اپنے محبوب سے اور بندہ باری تعالیٰ کی طرف سے ممنوع ہے نہ کہ باری تعالیٰ بندے سے۔ تو بندہ کا عشق خدا سے تعلق کے ساتھ جائز ہوا۔ اور خدا کا عشق بندے کے ساتھ رد نہیں۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ خدا کے ساتھ بندے کا عشق جائز نہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عشق ایک حد کو چھوڑتا ہے۔ اور خداوند تعالیٰ کی ذات محدود نہیں ہے۔ اور بھی کہتے ہیں کہ بغیر دیکھے ہوئے

عشق پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور کسی کی تعلیم سن کر عشق ہو جانا جائز نہیں ہے۔ چونکہ عشق کو نظر سے تعلق ہے اور دنیا میں کسی کی آستکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی اس لیے جائز نہیں۔ اور محبت چونکہ ایک خبر کی حیثیت رکھتی ہے ہر شخص نے اس کا دعویٰ کیا ہے۔ **سُبْحَانَهُمْ وَبِحَمْدِهِ** کے ارشاد میں سب برابر ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے بندے کا عشق خدا کے ساتھ جائز رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک حد ہے جب اس حد تک پہنچ جاتی ہے تو اس کا نام بدل کر دوسرا ہو جاتا ہے جو اس سے پہلے نہ تھا اور اس مقام کی انتہا اور کمال سے بلند و برتر نہ ہوگا۔ لیکن رجوع ہو سکتا ہے جو کہ کمال کے درجے سے اتر کر نقصان کی طرف آئے جس طرح درخت اُگ کر بڑھتے جاتے ہیں اور اپنے کمال کی حد چلے جاتے ہیں۔ ان کا کمال یہ ہے کہ پھل پیدا ہوں۔ جب وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو سوکھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح دوسری مثال انسان کے بچپن کی ہے۔ آدمی شیرخوارگی کے زمانے سے برابر بڑھتا جاتا ہے۔ اور عمر کی ایک حد تک پہنچ جاتا ہے تو وہ نمون میں کمال کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اور گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ولت اور بڑھاپے کے سن میں پہنچ جاتا ہے۔ محبت کا حال بھی اسی طرح ہے۔ پہلے پھل محبوب کا حسن و جمال دیکھنا، نظر سے تعلق رکھنا ہے اور اس کا اشتیاق ہر وقت بڑھتا جاتا ہے اور محبت اپنے کمال کے درجے تک پہنچنا چاہتی ہے جب اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی تو خواہشات سے آزاد اور نفسانی تعلقات سے بری ہو جاتی ہے۔ اور انتہائے محبت میں وصل اور ہجر اور رنج و راحت اور نزدیکی و دوری سے بے پردا ہو جاتی ہے۔ یہاں تک پہنچ کر اس میں نقصان آنے لگتا ہے۔ اور ہر خواہش کو خیر یاد کر دیتی ہے اور عشق کے عقد تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں اس کا نام عشق ہو جاتا ہے، جب عشق نام پڑ گیا تو گمان و دہم کے دائرے سے باہر نکل آتی ہے۔ اور انوار الہی کی طرف سے اُس کا نام عشق رکھا جاتا ہے۔ جب تک اس کو پوجتا ہے اس کا نام عابد، اور جب اس کو جانتا ہے عاقل، جب سمجھتا ہے تو عارف، جب ماسوا سے پرہیز کرتا ہے تو زاہد، جب سچائی کے ساتھ اس کا ارادہ کرتا ہے تو خلص، جب دوستی کی راہ میں قدم رکھتا ہے تو مشتاق، جب اُس کی رضا کے لیے ساری مخلوق کو نظر سے گرا دیتا ہے تو خلیل اور جب اس کے مشاہدہ پر اپنی ہستی لقمہ کر دیتا ہے تو حبیب ہو جاتا ہے۔ جب یہاں تک پہنچ جائے کہ اپنی فنا اور بقا کو دوست کی ذات میں کلیتہً گم کر دے تو اس کا نام عاشق پڑتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ دوست ازلی کے مشاہدے کے نور سے عشق پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھلی کی طرح

آتا ہے اور آنکھوں میں اپنا نور اور کانوں میں اپنی گونج رکھ دیتا ہے۔ رفتار میں تیزی اور صفت میں مخلوقا سے کنارہ کشی کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ اب عاشق جو کام کرے گا نہ اپنے فائدے کے لیے اور نہ کسی غیر کے لیے۔ بلکہ ہر کام بے اختیارانہ اس سے سرزد ہوگا۔ اور ان سب کے معنی عشق ہی کے ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے عشق باتوں اور دلیلوں سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اس سے کہیں بلند و برتر ہے کہ فہم اور گویائی کی طاقت کے ذریعہ اس کے جلال کے محل کے پاس بھی پھٹک سکے۔ یا مکار شفی کی آنکھ سے اس کے جمال کی حقیقت کی طرف دیکھ سکے۔ جیسا کہ کہا ہے۔ غزل

عشقم کہ درد و کون مکانم پدید نیست	عقائے مزیم کہ نشانم پدید نیست
زابر و غمرہ ہر دو جہان صید کردہ ام	منگر بدین کہ تیر و کما نم پدید نیست
چون آفتاب رخ ہر ذرہ ظاہر	وز غایت ظہور اعیانم پدید نیست
گویم بہ ہر زبان و ہر گوش بشنوم	دین طرہ ترک گوش زبانم پدید نیست
چون ہر چہ هست درم عالم ہیں منم	مانند درد و عالم از انم پدید نیست

(میں وہ عشق ہوں جو کون و مکان میں ظاہر نہیں ہے۔ میں وہ عقائے مزیم ہوں جس کا کہیں نشان نہیں ملتا۔ میں نے اپنے ناز اور ادا سے دونوں جہان کو شکار کر لیا ہے۔ یہ نہ دیکھ کہ میرے تیر و کمان کہیں نظر نہیں آتے۔ میں آفتاب کی طرح ہر ذرہ میں چمک رہا ہوں۔ لیکن کمال ظہور کی وجہ سے میرا ظاہر ہونا نظر نہیں آتا۔ ہر زبان میں میں ہی باتیں کرتا ہوں اور ہر کان سے میں ہی سنتا ہوں۔ اور عجیب تر یہ کہ میرے کان اور زبان ظاہر نہیں۔ سوائے جہان میں جو کچھ ہے وہ میں ہی ہوں میری مثال دونوں جہان میں نہیں مل سکتی)۔ جب تک تمھاری حیات ہے اسی جوش و خروش میں دامن کی دھجیاں بکھیرتے رہو اور سر پر خاک اڑاتے رہو۔ جو لوگ بتدائے اسلام سے آج تک کہہ رہے ہیں کہ غم اور مصیبت میں کپڑا نہ پھاڑو۔ مگر عاشقوں کے درد اور ان کے دل کی جلن کی شدت ایسی باتیں ہیں کہ مفتی لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ہے جس کو کہا ہے۔ رباعی

دل گفت ز عشق توبہ محکم بہ	بد گفت ز عشق جان من خرم بہ
گم باد دل من از میان من و تو	بد گوئی ز رو ہر دو گیتی کم بہ

دل نے کہا، عشق سے توبہ کرنا بہتر ہے۔ تو دل نے یہ بات غلط کہی۔ عشق سے تو میری جان کو

خوشی حاصل ہوتی ہے۔ خدا کرے ہمارا اور تمہارا دل کھو جائے۔ یہی اچھا ہے کہ برا کہنے والا
دو دن جہان میں کم ہو جائے جس کم جہاں پاک۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

انچاسواں مکتوب

طالب کے بیان میں

بھائی شمس الدین زندہ رہو اور نفس جیسے دشمن پر فتح چل کر دو۔ جانو کہ طالب کو
کسی جگہ ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اور کسی منزل میں آرام کا موقع نہیں بلکہ دو دن جہان میں راحت و
سکون اس پر حرام ہے۔ جیسا کہ کہا ہے اَلْسُّكُونُ حَرَامٌ عَلٰی قُلُوْبِ اَدْلِيَّاۓم (خدا کے
دوستوں کے دلوں پر آرام حرام ہے) خود ان کو بھی اُس کے غیر کے ساتھ آرام کہاں ممکن
اے بھائی سمجھو جس کا محبوب ایسا ہوگا اُس کو دو دن جہان میں سکون و آرام کیونکر مل سکتا
ہے۔ کیونکہ دنیا فراق کی جگہ ہے اور آخرت دیدار کا مقام ہے۔ تو فراق میں طالب کے
دل کو آرام کرنا جائز نہیں۔ اور دیدار کی جگہ میں چین نہیں۔ کیونکہ طالبوں کے دل کو انہیں
دو چیزوں میں سکون ہو سکتا ہے تاکہ آرام اٹھائے۔ یا مطلوب کو پالینا یا محبوب سے غافل ہو جانا
محبوب کا پالینا دنیا اور عقبیٰ میں روا نہیں تاکہ دل طلب کی مشقت سے آرام پائے۔ اور غفلت
اس کے طالبوں کے لیے جائز نہیں کہ دل تلاش و جستجو چھوڑ کر خاموش بیٹھ جائے۔ اس مطلب کو
صاحب کشف المحجوب حمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور معارف کی شرح میں لائے ہیں کیونکہ
محبوب کی ہستی مکان کی قید سے بالاتر ہے۔ اور محب کا وجود مکان سے تعلق رکھتا ہے۔ مکان
سے آگے قدم نہیں رکھ سکتا، تو محبوں اور طالبوں کے دل کا درد و دکھ ہمیشہ ہمیشہ رہنے
والا ہے۔ اور عاشقوں کے دل کا رنج و غم دوامی ہے۔ اے بھائی! مطلوب کی بزرگی کی
سواری علوی بلندی پر ہے۔ اور طالبوں کا مقام اسفل کی پستی میں ہے۔ مطلوب کا عالم
کبریائی سے نیچے اترنا جائز نہیں اور طالبوں کی ترقی و عروج عبودیت کی گہرائی سے ممکن نہیں
مشارع طریقت رضوان اللہ علیہم لے کہا ہے کہ دو دن جہان میں طالب کے دل سے طلب

نہیں ملتی۔ لیکن آخرت میں طالب کا کوئی نام اور لغت باقی نہیں رہتا صرف طلبہ جاتی ہے۔ اس لیے محبوب و مطلوب کا جمال و کمال کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے طلب ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اور طالب پر آرام کرنا حرام ہو جاتا ہے۔

عشق مارا کے بود غایت پدید حسن جانان چون نہ دارد غایت

(ہمارے عشق کی حد کیونکر ہو سکتی ہے جبکہ محبوب کے حسن کی کوئی انتہا نہیں ہے) طالب کشف و عظمت کی منزل میں چار مقامات سے گزرنا پڑتا ہے پہلا خوف، دوسرا خشیت، تیسرا وجل، چوتھا رہبت خوف عذاب سے خشیت منقطع ہونے سے اور وجل معرفت میں کوتاہی دیکھنے سے اور رہبت فصال نہ ہونے سے۔ عذاب کا خوف عابدوں کا مقام ہے۔ اس کا پھل دنیا کی نعمتوں سے ہاتھ اٹھا لینا اور خشیت صدیقیوں کا مقام ہے۔ اس کا حاصل سوائے دوست کے اپنے کو سب الگ تھلک رکھنا ہے اور وجل محبوبوں کا مقام ہے اس کا مقصد اغیار سے آنکھ پھیر لینا ہے۔ اور رہبت عارفوں کا مقام ہے اس کی لذت محبوب کی ذات میں گھل ملنا ہے۔ کل مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ جب بندہ مقامات کے سنگ راہ کو طے کر کے آگے بڑھ گیا اور جملہ اوصاف محمودہ اس کی ذات میں آگئے اور غیر حق کے دیکھنے سے وہ بری ہو گیا تو اس کا حاصل عقل کی فہم اور ادراک سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے رہن سہن تک میں دہم و گمان کی رسائی ناممکن ہو جاتی ہے اس وقت اُولَیَّائِی تَحْتَ قَبَائِی کے پردے میں چھپ جاتا ہے۔ یہ دل جلوں کی باتیں ہیں۔ خودی میں رہنے والوں کے قصے نہیں۔ یہ جو ان مردوں کی راہ ہے پچھل سا کھیل نہیں۔ ع رُو بازی کن کہ عاشقی کا یہ تو نیست (جاو جاو عاشقی تمھارا کام نہیں ہے)۔ زلیخا کی صفت اور محبوں کی باتیں ہونا چاہیے۔ تاکہ حضرت یوسف اور لیلیٰ کی کہانی سن سکے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ (البتہ ان کے قصوں میں عبرتیں پوشیدہ ہیں)۔ یہ آیت اسی کی شرح ہے۔ ان مردوں خدا کو جب راہ میں خشکیں اور دقتیں پیش آتی ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے حل ہو جاتی ہیں۔ وَكَانَ حَدِيثًا مُّفْتَرًی وَلَٰكِنْ نَّصَدِّقُ الَّذِی بَیْنَ يَدَیْهِ وَتَفْصِیْلُ كُلِّ شَیْءٍ (اور یہ ایسی باتیں نہیں جو بھوٹا تہمت جوڑی گئی ہوں۔ مگر سچی ہیں ایسی جو آنکھوں کے سامنے ہیں اور ہر چیز کی تفصیل بھی) جب تفصیل کل شئی فرمایا تو سمجھو کہ یہ کیا ہوگی۔ اگر ہزار جلدوں میں اس عجیب و غریب قصہ کی تفصیل لکھی جائے تو وہ دریا کا ایک قطرہ اور آفتاب کی ایک کرن سے زیادہ نہ ہوگی۔

ایک بزرگ نے کہا ہے۔ رباعی۔

تاسخہ عام وکان غوغانہ شوی
تمت زده ہود و ترسانہ شوی
بیزار ز کش خویش عذرانہ شوی
در مجلس عاشقان تو پیدانہ شوی

(جب تک تجھے لوگ مسخرابنا کر شور و غوغا نہ کریں اور تو یہودی اور آتش پرستی کی تہمت سے منہم نہ ہو جائے اور اپنا دین و مذہب قصداً نہ چھوڑ دے اس وقت تک عاشقوں کی محفل میں داخل نہیں ہو سکتا) جب عشاق طامت کی راہ سے گزرتے ہیں، اور نااہل لوگ طالبوں پر پتھر برساتے ہیں تو عشاق سلامتی والوں (یعنی ان لوگوں سے جو اس راہ کی لذت سے واقف نہیں) کہتے ہیں۔

نہ ہم رہی تو مرا راہ خویش گیر و بر
ترا سلامتی باد امرانگون ساری

(تو میرا ساتھی تو نہیں ہے۔ جا اپنا راستہ لے۔ تجھ کو سلامتی مبارک ہو اور مجھے ذلت و خواری مبارک) اگر زلیخا اس بات سے ڈرتیں کہ عورتیں کہتی ہیں وَقَالَ لِسُورَةُ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تَزَادُ فِتْنًا عَنْ نَفْسِهِ (مصر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ایک غلام سے محبت کرتی ہے) تو کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کا نام نہ لیتیں۔ اور اگر محبوں پتھر کی مار سے زخمی اور لہو لہان ہونے سے ڈرتا تو لیلیٰ لیلیٰ کی بڑ نہ لگاتا۔ اے بھائی! خدا کے لیے یوسف اور زلیخا بہت اور لیلیٰ محبوں بے شمار ہیں لیکن ہماری اور تمہاری آنکھیں کہاں جو دیکھ سکیں ثَبَّتِ الْجَدَارُ ثُمَّ انْقَشَ (پہلے دیوار بناؤ) اس کے بعد اس پر نقش کاری کرو۔ اہل سنت و الجماعت کا اعتقاد یہ ہے کہ ایسے لوگ ہو چکے ہیں اور موجود ہیں، اور آئندہ ہوں گے۔ لیکن بد محبتوں کا جب اس میں کوئی حصہ نہیں تو ان کو کیا فائدہ ہوگا۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق فرمایا کہ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (یہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے تو کفار کو اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ آفتاب اپنے کمال تابانی کے ساتھ چمک رہا ہے لیکن کم محبت چمگا درجس کو آنکھ نہیں اس سے کیا فائدہ جب باپ کی پیٹھ اور ماں کے پیٹ سے ہم بڑے نصیب لے کر پیدا ہوئے تو مانا سب کچھ تھا اور سب کچھ ہے، اب اس کا چارہ ہی کیا اَشَقُّیْ مَنْ شَقَّیْ فِیْ بَطْنِ اُمِّیْ۔ (بد نصیب وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بد نصیب ہو چکا) اس نے ایسا کھوٹا ٹھونک دیا ہے کہ ذرا بھی پلنے کی گنجائش نہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ (اور ان کا چاہنا کچھ نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے) نے مہر لگا دی ہے۔ یہی بھید ہے

جو کہا ہے یہ

کرا زہرہ آن کہ از بیم تو کشاید زبان جز یہ تسلیم تو
کس کی مجال ہے کہ تیری ہیبت سے تیری رضا کے سوا زبان ہلا سکے۔ اے بھائی! سارا شکوہ اپنی
بد نصیبی کا ہے۔ اور سب شکایتیں اپنی بد بختی کی ہیں۔ یہ

ماز تو محروم ترا جرمے نیست این ہمارا ز بخت پریشان ماست

(ہم تیری درگاہ سے محروم ہیں اس میں تیرا کوئی قصور نہیں۔ یہ سب ہماری بد بختی کا پھل ہے)۔ نہیں تو
بخشش کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ گھوٹے اور کوٹے پر سورج اسی طرح چمکتا ہے جیسا چمنستان
پر۔ ذرہ بھی فرق نہیں۔ لیکن باغ میں بڑی اچھی خوشبو ہوتی ہے اور گھوٹے سے بڑی مہک آتی ہے۔
یہ فرق ہیں سے پیدا ہوا ہے۔ آفتاب کی کیا خطا۔ اس سے زیادہ بیان کرنا اسرارِ قضا و قدر کے
کار خانے تک پہنچنا ہے۔ وہ ہمارے اور تمہارے جاننے کی چیز نہیں۔ اور سوائے پریشانی کے اور
کوئی نتیجہ نہیں۔ یہ

قوسے بہ فلک سید قوسے بہ خاک فریاد ز ہمدید تو با مشتے خاک

(ایک قوم آسمان پر پہنچ گئی۔ اور ایک قوم گڑھے میں گر پڑی۔ مشت خاک کے ساتھ تیری یہ ہیبت؛
فریاد ہے)۔ جس طرح ہے اور جیسا ہے اور جس وجہ سے ہے۔ لوگوں کی باتوں میں نہ رہو اور ناامید
نہ ہو، کہ ڈاکو راہبر بنا دیتے ہیں۔ اور ایک کافر کو صدر نشین۔ اور ایک بت پرست کی زنا راہنما کر
اُس کے سر پر دستارِ فضیلت باندھ دیتے ہیں اور آذر جیسے بت تراش کے گھر سے حضرت ابراہیم
خلیل اللہ جیسا پیدا کر دیتے ہیں۔ اس آف خاک یعنی انسان کا کام بہت اونچا ہے۔ اور اس کی ہمت
بہت بڑی ہے۔ اگر بھوک پیاس، مفلسی و کسی اس کی سرشت ہے جب امانت کا آفتاب آسمان پر چمکا
تو عالم ملکوت کے وہ فرشتے جو سات سات لاکھ برس اُس کی تہلیل و تقدیس کے باغ کی گلگشت میں
مشغول تھے، نعرہ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ (ہم تیری حمد کی تسبیح پڑھتے ہیں) لگا کر ایک سبکس غریب
کی طرح بویا بستر باندھ کر چلتے ہوئے اور اپنی عاجزی مان لی۔ فَأَبِیْنِ أَنْ یَحْمِلْنَهَا (اور اس بوجھ
کے اٹھانے سے انکار کیا)۔ اسی طرح آسمان نے کہا 'مجھ میں بلندی کی صفت ہے اور زمین نے کہا
نہ میں پھیلاؤ اور کشادگی کی صفت ہے۔ پہاڑ نے کہا 'مجھ میں ثابت قدم رہنے کی صفت ہے اور

ہواہرات کی کان نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو ہم سے ہواہرات برباد ہو جائیں۔ تب اس خاک کے ذرہ نے نیاز مندی کا ہاتھ فقر و فاقے کی آستین سے باہر نکالا اور اس امانت کا بوجھ اپنی جان پر نبھالا اور ذرہ برابر دونوں عالم کا خیال نہیں کیا۔ اس نے کہا میرے پاس کیا ہے کہ پھین لیں گے جس کو ذلیل کرتے ہیں اس کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ ہم تو خاک ہی ہیں خاک کو کس چیز میں ملائیں گے۔ بہادری کے ساتھ آگے بڑھا۔ جو بوجھ ساتوں آسمان اور زمین نہ اٹھا سکے اپنے سر پر رکھا۔ اور

هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ (کیا اس سے زیادہ اور کچھ بھی ہے) کا لغزہ لگاتا ہوا سامنے آیا۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بچہ سوال مکتوب حق کی طلب میں

برادر عزیز شمس الدین سلمہ اللہ تعالیٰ! اس حقیقت کو جانو کہ تم پر خدا کی طلب سے بڑھ کر اور کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر بازار جاؤ تو اسی کو تلاش کرو۔ اور جب گھر آؤ تو اسی کو ڈھونڈو۔ اور اگر مسجد میں جاؤ تو اسی کی جستجو کرو۔ اور اگر شراب خانے میں گذر ہو تو اسی کو چاہو۔

من بہ خرابات دیار من بہ خرابات باقدح سے در آمدہ بہ مناجات

(میں بھی میں ہوں اور میرا دوست بھی بھی میں ہے۔ میری مناجات پر شراب کا پیالہ لے کر آتا ہے)۔ اگر تمھاری جان لینے کے لیے ملک الموت آئے تو اس وقت بھی طلب سے نہ رکو۔ اور کہو، تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں۔ رباعی

لوعنہ کہ درون شود روان از برین
جز نام تو بر نیاید از دفت برین
گر تو بر من نہ داری انے دبر من
خاک کف پائے لست تلج بر من

(جس دن بدن سے میری جان نکلنے لگے، اس وقت بھی میری زبان پر تیرے ہی نام کی رٹ لگی ہو۔ اے محبوب اگر چہ تجھ کو مجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے لیکن تیرے تلووں کی خاک میرے سر کا تاج ضرور ہے)۔ نقل ہے کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے تھے اور ملک الموت آگئے۔ پوچھا کیا میں لوٹ جاؤں، یا جس کام کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے بجاؤں۔ آپ نے

منہ سے مسواک نہیں نکالی اور فرمایا، تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اگر تم کو دوزخ میں اتار دیں تو لازم ہے کہ طلب سے نہ رو۔ اور مالک (داروغہ دوزخ) سے کہو کہ تو میرے سر پر پتھر کے انگاروں کا ہتوڑا مائے جا اور ہم طلب کی راہ میں چل رہے ہیں۔ کام کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر تم کو بہشت میں لے جائیں، حور اپنی ہشتی پر نظر نہ ڈالو اور حنت کا محل نہ دیکھو، طلب کی راہ میں دوڑتے رہو۔ اور یہ باتیں کہو

مفسرہ محمد رحیم گہر دو جہاں دہند مارا ✓ چون وصل تو نیست بے نوایم
لا اگر مجھ کو دونوں جہان کی دولت دیدیں اگر تیرا وصال نہیں تو میں مفلس ہوں۔ طلب کے راستے کی پہلی منزل نیاز مندی اور انکساری ہے۔ اور بزرگوں نے کہا ہے۔ یہ نیاز خدا کا قاصد ہے، جو بندہ پر مقرر کیا گیا ہے جب نیاز اُس کے سینے میں رکھا گیا، اُس کی توجہ خدا کی طرف ہونے لگی۔ اس راہ کے مبتدیوں کو نیاز کی محبت عطا کرتے ہیں کچھ دنوں نیاز کے راستے میں چلنے کے بعد نیاز ہمت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور پیران راہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مریدوں کی ہمت کے حجرے کے سوا محبت کہیں قیام نہیں کرتی۔ ایک ماہ تک مرید ہمت کے راستے میں چل چکا تو ہمت طلب بن جاتی ہے۔ اس طلب کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے حقائق کی شاہراہ میں کھینچ لیتے ہیں۔ اور اس کی درگاہ اس طلب کا نقارہ بجاتے ہیں کہ مَنَ طَلَبَنِي وَجَدَنِي (جس نے مجھ کو ڈھونڈا، اُس نے مجھ کو پالیا)۔ اس وقت پکارتے ہیں کہ اے بلندی دستی، اے بہشت و دوزخ، اے عرش و کرسی ہماری جستجو کرنے والوں کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہ ہماری طلب میں نکلے ہیں اور ہم ہی ان کے مقصود و مطلوب ہیں۔ اگر ایسا ہمتھارے سامنے کیا جائے تو ہمتھاری ہستی کی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اور یہ مرتبہ جو کہا گیا اس راستے میں بندے کی معراج ہے۔ اور اس راستے میں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا، مگر یہ کہ اُس کے غم و ارادے کے مطابق ایک معراج ہوتی ہے۔ انبیاء کے لیے ظاہری اور باطنی معراج ہے۔ لیکن اولیا کو باطنی معراج ہوتی۔ جو لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا دم بھرتے ہیں ان کے مرتبے اور ہمت کے موافق ان کو بھی معراج ہوتی ہے۔ اور یہ مہنویط بنیاد ہے۔ اے بھائی! ایسی چالاک کی اور چستی چاہیے۔ جو ریاضت کی تلوار سے بددعا کی کا گلا کاٹ دے۔ اور مجاہد سے کے زور سے نفس پرستی کو نیست و نابود کر دے۔ اور دونوں جہان سے باہر نکل آئے۔ اور جان پر قدم رکھے۔ اگر

اگر اس کی ہمت کی آنکھ میں دونوں جہان کی ذرہ بھر کوئی چیز سمائے تو اس راستے کے لیے درست نہ جانے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے لَنْ يَصِلُ إِلَى الْكُلِّ إِلَّا مَنْ انْقَطَعَ عَنِ الْكُلِّ۔ (کوئی شخص کل تک پہنچ سکتا جب تک کہ کل سے جدا نہ ہو جائے جیسا کہ بزرگوں نے کہا ہے۔ اگر معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی طرف نظر فرماتے تو وہیں روک لیے جاتے۔ اور قاب قوسین کی خلوت تک نہ پہنچاے جاتے۔ قطعہ

ہر شخصے از رنگ گفتاے درین رہ کے رسد در دبايد پرده سوزد مرد بايد گام زن باد و قبلہ در رہ تو حید نتوان رفت راست ✓ یا ہولے دوست باید یا ہولے خویش تن (ہر آدمی اپنی چکنی چٹری باتوں سے اس راستے میں کیونکر پہنچ سکتا ہے۔ اس کے لیے ایسے درد کی ضرورت ہے جو پردوں کو جلا ڈالے۔ اور ایسا مرد چاہیے جو قدم بڑھاتا جائے۔ توحید کے راستے میں دو قبلہ کو پیش نظر رکھ کر سیدھا چلنا محال ہے۔ یا اپنی خواہش رکھ یا دوست کی طلب)۔ نقل بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت آدم صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم بہشت میں پہنچے تو شریعت کا حکم تھا وَلَا تَقْرُبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةَ (اس درخت کے قریب نہ جاؤ) اور طرقت کا فرمان تھا اِهْبِطُوا مِنْهَا (یہاں سے نیچے اتر جاؤ)۔ شریعت کہتی تھی اس درخت تک ہاتھ نہ لے جاؤ۔ اور طرقت کہتی تھی سب میں آگ لگا دو۔ حضرت آدمؑ نے کہا، یہاں بہشت کی آرائشیں اور نعمتیں ہیں اور ہماری سرداری بھی قائم ہے۔ مگر ہمارا دل چاہتا ہے کہ کسی دن اپنے غم درخ کے مکان میں جاتے کہ ہماری باتوں کا اس سرداری کے ساتھ بیٹنا ٹھیک نہیں۔ سو ابھی (راز میں راز ہے) آواز آئی اے آدم مسافرت کی سختیاں بھیلنا چاہتا ہوں انھوں نے کہا کیوں نہیں؟ ہمارے سامنے ایک بڑا کام ہے۔ کہا گیا کہ ہمیں کام بنالے۔ آپ نے کہا یہاں کے کام سے وہاں کا کام زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے۔ رضوان (جن کے سپرد بہشت کا نظم و نسق ہے) اور فرشتے (جو یہاں کے خدمت گار اور نوکر ہیں)۔ انھوں نے کہا۔ آپ جانا تو چاہتے ہیں۔ مگر سلامتی کے گھر کو ملامت خانے میں بدلنا پڑے گا۔ اور سر سے پگڑی اتارنا پڑے گی۔ اور تاج کی جگہ بے کسی کی خاک سر پر اڑنا پڑے گی اور اپنا نیک نام و عصائی آدم ربّہ (آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی) کی ملامت سے تبدیل کرنا ہوگا۔ حضرت آدمؑ نے کہا۔ میں سب منظور ہے۔ ہم نے جہان میں آواز دیدی ہے کہ کسی نعمت سے ہم کو مرد کار نہیں۔ اور خلافت کے دولت خانے کو لٹا دیا۔ قطعہ

کارا زین خوب ترک دام کنم
خوشتن بنده تو نام کنم
پیچ ناند لشم از ملامت خلق
ہر گجا بنیت سلام کنم

(میرے لیے اس سے اچھا کون سا کام ہو سکتا ہے کہ اپنے کو تیرا غلام بنالوں۔ لوگوں کی لعنت ملت کا کچھ خیال نہ کروں۔ جہاں بھی تجھ کو دیکھوں سلام کروں)۔ تاکہ تو یہ نہ کہے کہ آدم سے ہمیشہ پھین لی بلکہ یہ کہا جائے کہ آدم کو ہمیشہ سے بلالیا۔ جلا ہوا دل مرغ کے کباب کی لذت نہیں لیتا۔ دل چلے اور چوٹ کھائے ہوئے حور و قصور اور ہمیشہ کو نہیں دیکھتے۔ اور اس پانی مٹی کو تھوڑا نہ سمجھو۔ جو کچھ ہے وہ آٹ خاک ہی میں ہے۔ اور جو کچھ پیدا کیا گیا وہ آٹ خاک ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے دوسری مخلوقات دیوار کی نقویں ہیں۔ کہا گیا ہے کہ جب محبت کا شہباز غرت کے گھولنے سے اڑا تو عرش پر پہنچا۔ وہاں بزرگی دیکھی۔ اس کو چھوڑا اور کرسی کے مقام میں پہنچا یہاں وسعت دیکھی اس کو بھی چھوڑا۔ آسمان پر پہنچا، بلندی دیکھی اس کو بھی چھوڑا اور زمین پر پہنچا۔ یہاں محنت اور مشقت دیکھی یہیں ٹھہر گیا۔ لوگوں نے کہا تعجب ہے کہ تو نے یہ کیا کیا! اس نے کہا میں محبت ہوں اور یہ محنت ہے۔ مجھ میں اور اس میں ظاہری تمیز صرف نیچے اور اوپر کے لفظ کی ہے۔ اور عالم صورت اور عالم معنی کے جاتے والے خود ہی جانتے ہیں۔ اے بھائی! امید باندھے رہو اور جہاں تک اور جب تک ممکن ہو سکے قدم بڑھاتے رہو کہ اتنی بڑی دولت فضل و کرم ہی سے مل سکتی ہے۔ حق جتنا کر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر اپنے کو مستحق سمجھتے، تو ہمارے تمھارے حصہ میں ذرہ بھی میسر نہ ہوتا۔ مگر بیچ سے سبب اٹھا دیا۔ یہاں تک کہ جس قدر پاک نفس لوگ امید رکھتے ہیں اس سے ہزار گویہ گستاخ اور ناپاک لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ گھورا جو کتوں کی جگہ ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ کسی دن بادشاہوں کا صدر مقام بن جائے۔ مگر بیچ میں اسباب حائل ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کچھ بنو، اور کوئی مرتبہ حاصل کرو تو ضروری ہے کہ جس قدر تمھاری ذات میں آلودگی اور شوریدگی ہے اس سے آگے بڑھو۔ اور چند قدم چل کر شریعت کی سرکار سے سواری اور زاد سفر، اور حقیقت کی بارگاہ سے راستے کے لیے بدرقہ لو۔ دوسری باتیں اور قصے چھوڑو۔ جو دل کو واقعی دل کھلانے کا مستحق ہے آج بھی اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ کل بھی لگا رہا ہے گا۔ آج اپنے عشق اور دلوں میں مگن ہے۔ کل راحت و ذوق کی لذت میں مست رہا ہے گا۔ اور کہا گیا ہے جو لوگ غم و رنج سے بھرے ہوئے ہیں۔ قیامت کے

دن جب اٹھیں گے تو اپنے سینے کو دیکھیں گے۔ اگر ذرہ برابر بھی اس اندوہ اور غم کو کم دیکھیں گے تو ایسی چیخ ماریں گے کہ آنکھوں ہمیشہ کو اس کی تاب نہ ہوگی کہ اس کے سامنے آسکے۔ والسلام۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اکا و نواں مکتوب ۵

اللہ کی طرف جانے کے راستے کے بیان میں

بھائی شمس الدین اللہ تم کو اپنا راستہ دکھائے۔ جانو کہ خواجہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کَیْفَ الطَّرِيقِ اِلٰی اللّٰہِ (خدا تک پہنچنے کا کون سا راستہ ہے۔ آپ نے جواب دیا اِنْ غَبِثَتْ عَنِ الطَّرِيقِ تَصِلْ اِلٰی اللّٰہِ (جب تم راستے سے غائب ہو جاؤ تو خدا تک پہنچ جاؤ گے)۔ اس سے سمجھ لو کہ جب راستہ دیکھنے والا خدا کا دیکھنے والا نہیں ہو سکتا، تو جو خود میں ہے وہ حق میں کیوں کر ہو سکتا ہے۔ ہم کو اور تم کو صرف بننے اور سنوئے سے کام ہے ہمیشہ اپنے ہی کو دیکھا کرتے ہیں۔ حق کی بندگی کبھی نہیں کرتے۔ گویا اپنی ہی پرستش کرتے ہیں۔ اگر ہماری اور تمہاری آنکھ اپنے نفس کی جہالت پر پڑ جائے تو کبھی مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور یہ اس وقت معلوم ہوگا جب شریعت کے پیالے میں سے کوئی بوند تمہارے حلق میں ٹپکے اور تمہاری خوش نصیبی کی آنکھ کھل جائے اس وقت اس شعر کا مطلب ظاہر ہوگا جیسا کہ کہا ہے۔

توبہ کر دم زہر چہ دانستم نامہ چون نام تو زہر کردم
 (جو کچھ میں جانتا تھا اس سے توبہ کر لی۔ اور تیرا ہی نام یاد کر لیا)۔ کہا گیا ہے کہ خدا کی بے نیازی کا آفتاب جب عالموں کے علم کے دریا پر چمکا، سارے دنیا سوکھ گئے۔ ان میں ذرا بھی تری باقی نہ رہی۔ ان سے کہا گیا اسے بزرگو! تمہاری کنجی سے تو سب قفل کھل جاتے تھے تمہارے ہی دروازے کیوں بند ہو گئے۔ کچھ سمجھتے ہو ایسا کیوں ہوا۔ دنیا کے کاروبار میں ستاروں کو جس قدر دخل ہے وہ اسی وقت تک ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہوا ہے جب آفتاب بلند ہوا ستاروں کا وجود اور ان کا کاروبار ماند پڑ کر ختم ہو گیا۔ اس سے

سمجھو کہ ہستی جو ایک تنکے کے برابر ہے اس میں اتنی طاقت کہاں کہ توحید کی بجلی کے سامنے ٹھہر سکے۔ جب اس کے علم کا آفتاب چمکتا ہے سارے علم جہل سے بدل جاتے ہیں۔ جب اس کا ارادہ ظاہر ہوتا ہے ساری خواہشیں ایک ایک کے کاٹ دی جاتی ہیں۔ جب اس کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے تمام قدرتیں عجز بن جاتی ہیں۔ جب اس کی عزت کا جلال سامنے آتا ہے تو سارے جلال اور ساری بزرگیاں ذلت کی خاک میں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں۔ جب کبریائی کا پردہ توحید کے رخسار سے اٹھ جاتا ہے تو کل موجودات مٹ مٹا کر نیست نابود ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک تم سے ہو سکے مالک بننے کا دعویٰ نہ کرو۔ تم سے دوکان نہیں چھینتے۔ اور اس کی پوجنی کے متعلق کوئی جھگڑا اور دشمنی نہیں ہے۔ مگر اپنے کو بھولو نہیں بڑھ چڑھ کر اپنا نام نہ لیا کرو۔ کبھی نہ کہو ہم ایسے اور ویسے ہیں۔ اس دعوے کا وہی نتیجہ ہو گا جو فرعون کے ساتھ ہوا۔ جب اُس نے کہا اَنَارُ بَیْکُمْ اَلْاَعْلٰی (میں تمہارا بزرگ برتر پروردگار ہوں) اور تمہارا نفس عبا قبا پن کر کتا ہے اَنَارُ بَیْکُمْ اَلْاَصْفَرُ (میں تمہارا چھوٹا پروردگار ہوں)۔ تمہارا نفس بھی وہی فرعون کی کرتا ہے جیسا کہ فرعون کے نفس نے کی۔ مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ فرعون کا نفس جیسا گمراہ تھا ویسا ہی اُس نے اپنے کو دیکھا۔ اور تمہارا نفس مسلمان کا لباس پہن کر تمہارے ہاتھوں اپنے کو بیچتا ہے۔ اور تم مارے غرور کے مست ہو جاتے ہو۔ اس کا بھی وہی دعویٰ ہے جو فرعون کا تھا۔ مگر یہاں اپنی جان کا ڈر ہے کہ اگر اپنے کو ظاہر کرے اور کھلم کھلا میدان میں نکل آئے تو مار ڈالا جائے۔ ہرگز ہرگز مالک بننے کی خواہش نہ کرو۔ غلام ہی بنے رہو۔ کیونکہ یہاں توحید کی تنگی تلوار سر پر لٹک ہی ہے جس نے سر اٹھایا وہیں کاٹ دیا گیا۔ جس طرح ابلیس نے دعویٰ کیا اُس کا سراڑ ادا کیا گیا۔ بندے کی نہ کوئی ملک ہے نہ کوئی حکومت۔ اس کو لازم ہے کہ جو کچھ بھی کرے خدا کی مرضی پر کرے۔ اپنی خواہش اور اختیار سے کچھ نہ کرے۔ قرآن کریم کہتا ہے ضَوَّبَ اللّٰهُ مُثَلًّا عَبْدًا مَّمْلُوکًا لَا یَقْدِرُ عَلٰی شَیْءٍ (اللہ نے مثال دی خریدے ہوئے غلام کی کہ اس کو کسی چیز پر قدرت نہیں) اور اس شخص کو علم و معرفت درکار ہے۔ اور کسی پیر کا سایہ۔ اس لیے کہ مرید کو یہ دولت بغیر ایسے پیر کے جو تجربہ کار اور راستے کے گرم دھڑکاں چکا ہو، حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ایسا کہا گیا ہے مَنْ لَمْ یُکُنْ لَّہٗ اُسْتَاذٌ فِی الدِّیْنِ فَاَمَامُہٗ ابْلِیْسُ (جس شخص کا دین کی راہ میں کوئی استاد نہیں اس کا پیشوا شیطان ہوتا ہے)۔ اور عالموں نے ایسا کہا ہے اَلْعِلْمُ یُوْخِذُ مِنْ اَفْوَاکِ الْوَجَالِ (علم لوگوں کی گفتگو سے حاصل کیا جاتا ہے)۔ جو کوئی اپنی طبیعت اور اپنی خواہش سے

کسی معاملے کے سمجھنے کی کوشش کرے اور سمجھ بھی لے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی پٹے لکھے نے کتاب دیکھ کر یاد کر لیا ہو اور اس کو بیان بھی کر سکتا ہو۔ ایسا شخص اگرچہ عالم ہوگا مگر ویسا عالم نہ ہوگا۔ اور صحیح و درست نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کا کوئی استاد نہیں ہے۔ تو سمجھ لو کہ اگر تم بدل گئے، لقمہ بھی بدل گیا اور تمھارا کام بھی بدل گئے۔ نہیں تو اگر تم ہزاروں مرتبہ لباس اور لقمہ بدل ڈالو گے اور اپنے کو اس گروہ میں چھپا لو تاہم جب تک تم خود نہ بدلو گے ان باتوں کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس گروہ میں گردش بہت بڑی چیز ہے۔ خلوت نشینی اور چلہ کرنے اور ریاضت کا اصل مقصد ہی گردش ہے۔ کیونکہ بغیر گردش کے کسی شخص کی روش اور طریقہ درست نہیں ہو سکتا۔ جس کسی کو دیکھو کہ بظاہر بے حال میں ہے۔ وہ جیتہ و دستار و عبا و قبا اور سفید نیلے کپڑے کی فکر اور اندیشے میں پڑا ہوا ہے اس کو سمجھو کہ وہ اپنی گھات میں لگا ہوا ہے اور اپنی ہی پرستش کر رہا ہے۔ یا اپنی غلامی کو یا دین کی غلامی کر دال صَدِّ ان لا یجتمعون (آپس میں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے)۔ اگر تمھارے دل میں ذرا بھی اس کی خواہش ہو کہ لوگ تمھاری آد بھگت کریں۔ اور دنیا والوں کی آنکھ میں تمھارا اغوا اور مرتبہ بڑھے تو سمجھ لو کہ اگھوٹی ہو گئی۔ اگر کوئی شخص تمھارا مضحکہ اڑائے اور تم اس پر غصہ ہو اور سمجھو کہ اس نے تمھاری بے غرتی کی ہے تو یہ جان لو کہ تم اسی طرح کے دشمن ہو۔ یا مالک تم کو اب تک قبول نہیں کیا ہے۔ تم کو اپنی ہی ہستی میں لوٹ جانا پڑے گا۔ اور رنگ رنگ کے کپڑے بدلنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اگر اتنی قدرت بھی حاصل ہو جائے کہ ایک گدڑی پر ہزار برس گزار سکتے ہو، اور پوری زندگی ایک پتی کھا کر بسر کر سکتے ہو۔ اور حجرہ کا دروازہ بھی بند کر دو تاکہ کوئی تم کو دیکھ نہ سکے۔ یہاں تک کہ گرمی کے دنوں میں پرندے تمھارے سر پر سایہ کرتے رہیں۔ اس وقت چونکو اور ہوشیار ہو جاؤ تاکہ کہیں غلط راستے پر نہ پڑ جاؤ۔ کیونکہ نفس کا فریب اور مکر ہے۔ جب تک تمھارے بدن کا رُواں رُواں تمھارے کفر کی گواہی نہ دے اور تم پر لعنت ملامت نہ کرے دولت کا دروازہ تم پر نہیں کھل سکتا۔ اور دین کا شہنشاہ تم کو اپنی تاج میں نہیں لے سکتا۔ سمجھ لو کہ جو کوئی بغیر کسی کی مدد کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے وہ آپ ہی آپ گر پڑتا ہے۔ یہیں سے پیروں کی غرت اور قدر سمجھو۔ تم دیکھتے ہو گے کہ جاڑوں میں سانپ اور بچھو اپنی اپنی جگہ سے ادھر ادھر کہیں نہیں جاتے۔ اور کسی کو نہیں ڈستے۔ ایسا ان کی پرہیزگاری اور نیکی کی وجہ سے نہیں ہے۔ بلکہ موسم کی ٹھنڈک ان کو شرارت کا موقع نہیں دیتی۔ جب موسم بدلا اور گرم

ہو اُس چلنے لگیں۔ اس وقت ان کے کروت اور لہجہ کا تماثرہ دیکھو کہ کس کس طرح ستانے لگتے ہیں انسان کا نفس اس کا سانپ اور بچھو ہے اور اس کا ڈنک انسان کی زبان ہے۔ کچھ دنوں گوشہ نشین ہو کر نیکیوں اور تقویٰ کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تم کچھ سمجھے وہ کیا ہے۔ اس کی مراد برہنیں آئی ہے۔ اور اس کی سرداری کے مقصد میں گڑبڑ پیدا ہو گئی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس گڑبڑ کو ان شیطانی دھندوں سے چھپا دے جیسا کہ تم نے بھی بڑے بڑے جغادریوں کو دیکھا ہو گا کہ جب اپنے کام سے نکال دیے جاتے ہیں اور ان کے اختیارات چھین جاتے ہیں تو وہ مصلے پر بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت میں محو ہو جاتے اور نفل روزے اور نفل نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ لمبے لمبے وظیفے شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو اس سے کہا کرتے ہیں درحقیقت اصل کام یہی ہے۔ اور وہ سب کچھ بھی نہ تھا۔ ہم پر خدا کی رحمت نازل ہوئی کہ ان گزشتہ کاموں سے ہٹا دیے گئے۔ اگرچہ یہ باتیں حقیقتاً بالکل صحیح اور درست نہیں مگر وہ شخص اس بات کا اہل نہیں ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر وہی کام اور وہی درجہ اس کو پھر دے دیا جائے اور اس کے اختیارات دوبارہ سپرد کر دیے جائیں تو خوشی کے ماتھے پھولے نہ سمائے گا۔ اور یہ نغمہ اس کی زبان پر ہو گا۔ چنان خوش حالے دارم کہ در عالم نمی گنم (اس وقت میں اتنی اچھی حالت میں ہوں کہ خوشی کے ماتھے دنیا میں نہیں سما سکتا)۔ اور بڑے دھوم دھام سے بزرگوں کی درگاہ میں نیاز چڑھائے گا۔ اور جو شخص اس طرح اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو کر حکمی چٹری باتوں کے لیے زبان کی مشاقی کرتا ہے گویا زہر میں تلوار بھیناتا ہے۔ تاکہ یہی تلوار لوگوں پر چلائے۔ اور اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے نفس کے زہر کا دین کی غیرت نام رکھتا ہے۔ اور اپنی حماقت اور جہالت سے نفس کی غرت کو شریعت کی سختی بتاتا ہے۔ دیکھو ہوشیار ہو۔ اس کی ان باتوں پر رنج نہ جاؤ تاکہ گمراہی سے بچ سکو اس سے معلوم ہو گیا کہ کسی پیر کی رہبری کے بغیر اس راستہ میں قدم رکھنا درست نہیں جیسا کہ بزرگوں نے کہا ہے۔ کہ حسوسات کے عالم میں وہ روئیں جو استغراق میں محو ہیں ان کی مثال یوں ہے کہ کوئی چڑیا جالی میں پھنس گئی۔ وہ جتنا اچھلے گی کو دے گی اور پھر پھڑپھڑائے گی اسی قدر زیادہ پھندے میں الجھ کر رہ جائے گی۔ اُس کی رہائی کے لیے کسی دوسرے شخص کی حاجت ہے کہ وہ ان پھندوں کو کھولے۔ پیر کا وہی کام ہے۔ پیر بھی پیغمبروں کی طرح ہے جو امتوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ان سب پر درود و سلام۔ اور دوسرا بھی دیدہ ہے کہ شروع شروع مرید کا دل ایسا نہیں ہوتا جو خدا کے انوار

اس میں دکھائی دے سکیں کیونکہ وہ چمکا ڈر کے مشابہ ہے جس کی آنکھ سوچ کی چمک کی تاب نہیں لاسکتی اندھیرے میں جانے سے بھٹکنے اور موت کا ڈر ہے تو پھر ایسی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے جو آفتاب سے کچھ کم ہوتا کہ اس سے فائدہ اٹھائے اور اسی روشنی کی مدد سے راستہ چل سکے ایسی روشنی پھیلانے والا یسروں کا دل ہوتا ہے۔ اللہ ان سب سے راضی رہے جس طرح سوچ سے چاند روشنی چل کرتا ہے اسی طرح ان کا دل بھی غیب سے کسب نور کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مرید کے دل میں تلاش و جستجو کا درد اٹھتا ہے تو اس کے علاج کے لیے تدبیر سوچتا ہے۔ مگر کچھ جانتا نہیں کہ اس کا علاج کیا ہے جب خدا کی نوازش و مہربانی اس کو کسی پیر کے آستانے تک پہنچا دیتی ہے تو اس پیر کے باطنی رشد و ہدایت سے اس کو دوا مل جاتی ہے۔ اور پیر کے دل کے ذریعہ جذبہ حق کی خوشبو اس کے دماغ میں پہنچ جاتی ہے۔ اب یہاں سر ڈال دیتا ہے اور اس کو آرام و سکون مل جاتا ہے اسی کا نام ارادہ ہے۔ اے بھائی! اس آبِ گل یعنی انسان کے ساتھ خدا کے بڑے بڑے اسرار اور بخششیں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب ملک الموت اس امت کے کسی شخص کی روح نکالنے کا قصد کرتا ہے تو اس وقت اس کو خدا کو حکم پہنچتا ہے کہ پہلے میرا سلام تحیت اس کو کہہ اس کے بعد جان نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھا۔ تم نے قرآن شریف میں پڑھا ہو گا کہ قیامت کے دن مومنوں پر خداوند کریم بغیر کسی واسطے کے سلام بھیجے گا۔ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (بڑی مہربانی والے پروردگار کی طرف سلام و کلام سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے) اس کا سلام و کلام ازلی ہے۔ اگر اس کا قدیم ارادہ اس مشیتِ خاک انسان پر انعام و اکرام کا نہ ہوتا تو روزِ ازل میں اُن پر سلام نہ بھیجتا۔ ایک بزرگ نے اس طرت اشارہ کیا ہے۔ دیباچی

آن را کہ ز محبوب سلامی باشد

در حضرت ابد و پیامی باشد

در حلقہ بند گالش خورشید منیر

قصہ چو کنم کم از غلامی باشد

(جس خوش نصیب کو اس کے دوست کا سلام پہنچتا ہو اور اس کی بارگاہ سے برابر پیام آتے ہوں اس کی محفل میں اس تابناکی کے باوجود آفتاب کی حیثیت ایک غلام کے برابر بھی نہیں)۔ مراج کی رات میں خداوند تعالیٰ نے پہل کی اور فرمایا السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ (اے نبی تم پر سلامتی ہو)۔ ایک بزرگ یہاں ایک نکتہ بیان کرتے ہیں کہ جب بچہ ہوئے دو دوست جدائی

کے بعد آپس میں ملتے ہیں تو پہلے وہ سلام کرتا ہے جس کے دل میں شوق و دلول زیادہ ہوتا ہے۔
 اَنَا إِلَيْهِمْ أَشَدُّ شَوْقًا (میں اُن کے لیے بہت زیادہ مشتاق ہوں)۔ اس کا یہی مطلب ہے۔ اور وہ
 جو تمہارے سنا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے ساتھ سلام کرنے میں
 بیعت فرماتے تھے تو اسی سنت کو برتتے تھے۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

یا ولوال مکتوب ۵۲

گفتار اور رفتار کے بیان میں

میرے بھائی شمس الدین تم کو اللہ اپنے علم و معرفت سے مشرف کرے۔ جانو کہ سارے
 علمائے گفتگو اور لفظ کو اصل ٹھہرایا ہے اور رفت یعنی روش کی بنیاد گفتگو پر قائم کی ہے۔ انہوں
 نے کہا ہے کہ پہلی چیز گفت ہے اس کے بعد رفت ہے۔ اور رفت کو اس کا فرزند قرار دیا ہے جب تک
 صحیح نہ ہو رفت صحیح نہیں ہو سکتی۔ ان لوگوں نے جو علم حاصل کیا، کان اور زبان کے راستے سے حاصل
 کیا ہے۔ اور حقیقت والوں نے جو علم سیکھا وہ الہام کے ذریعہ سیکھا ہے۔ خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ
 نے فرمایا حَدَّثَنِي قُلُوبِي عَنْ رَبِّي (میرے دل نے میرے رب کی بات مجھ سے بتائی)۔ اور یہ اس
 وقت ہو گا جب اس شخص کے دل میں شریعت کے احکام جمع ہو گئے ہوں۔ اور یہ دولت شریعت کی
 روش پر چلنے کی برکت سے نصیب ہوتی ہے۔ اور حقیقت والوں نے ایسا کہا ہے کہ علم گفتگو نہیں
 ہے۔ علم دوسری چیز ہے اور گفتگو دوسری چیز ہے۔ زبان کا علم کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں۔ علم وہ ہے
 جو دین کے راستے میں آدمی کے کام آئے۔ اور علم کے ساتھ لفظ کی حیثیت مجاز کی حیثیت ہے علم میں
 صدق کی صفت ہوتی ہے اور علم کا وجود سوائے عالم حقیقت کے اور کہیں ہوتا۔ اور زبان کی حکومت
 حروف پر ہے اور حروف ختم ہونے والی چیز ہے۔ اور علم دل سے نکلتا ہے۔ اور دل کے لیے
 فنا نہیں ہے، اس کا تعلق عالم حقیقت سے ہے۔ اور ہر شخص کو خدا علم نہیں دیتا۔ مگر گویائی سے
 کسی کو محروم نہیں رکھتا۔ زبان کی لغت ہر شخص کو دی ہے۔ پرندے بھی زبان رکھتے ہیں مگر دل نہیں
 رکھتے۔ چونکہ ان کے پاس دل نہیں ہے اس لیے علم بھی نہیں ہے۔ اگر کسی چڑیا کو کسی کا نام سکھایا

جائے تو سیکھ جائے گی۔ مگر فرق نہیں کر سکتی۔ اگر موسیٰ اور عیسیٰ کا نام کسی چڑیا کو سکھایا جائے تو سیکھ لے گی۔ یہیں سے خواجہ داسلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ بھی آسمان والوں میں تسبیح و تہلیل ہے مگر دل نہیں ہے۔ دل ہے جو حضرت آدم اور ان کی اولاد کے سوا کسی کو نہیں دیا گیا۔ علم کا کام یہ ہے کہ اختیارات اور خواہش نفسانی کی طرف تم کو بھٹکنے نہ دے اور تم کو خدا کا راستہ دکھائے اور اورا ہیر بنے۔ لیکن وہ علم جو شہوات نفسانی اور خواہشات نفسانی کی طرف تم کو لے جائے اور ظالموں اور گمراہوں کے پاس پہنچانے کا ذریعہ ہو اس کا نام علم نہیں ہے۔ بلکہ وہ گمراہوں کا جال ہے۔ علم وہ ہے جو تم کو صدارت کی مسند سے اٹھا کر پائنتی بٹھا دے اور گفتگو کرنے سے زبان گونگی کر دے اور تم کو لڑائی جھگڑوں سے پھڑا دے۔ نہ وہ کہ سرداری کی پگڑی تمھارے سر پہ باندھے اور تکبر و غرور کا ٹپکا تمھاری کمر پر کس دے۔ علم وہ ہے جو تمھاری ذلت و رسوائی کا آئینہ لا کر تمھارے سامنے رکھ دے۔ اگر کوئی مسلمان تمھارے سامنے آجائے تو اس سے اپنا دامن بھیٹ لو اور کہو جناب کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے۔ ایک پیر اپنے مریدوں کے ساتھ راستہ چل رہے تھے چند کتے ان کے سامنے آگئے۔ ان کو دیکھ کر مریدوں نے اپنے دامن اٹھالیے۔ پیر صاحب نے بھی اپنا دامن کھینچ لیا۔ پیر صاحب نے مریدوں سے پوچھا کہ دامن اٹھانے سے تمھارا مقصد کیا تھا ان لوگوں نے کہا کہ کہیں ہمارے کپڑے گندے نہ ہو جائیں اور نماز کے قابل نہ رہیں۔ انھوں نے فرمایا میری فرمن یہ تھی کہ کہیں میرے دامن سے وہ کتنا ناپاک نہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے اپنے کو ایسا ہی دیکھا ہی۔ اور سمجھا ہے۔ تو تمھارے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کسی مسلمان کو راستہ چلتے دیکھو تو خود دُور ہٹ کر اُس کے لیے راستہ پھوڑ دو۔ جس طرح کفار مسلمان سے کرتے ہیں۔ جب اپنی بے غرتی اور رسوائی تم کو ارا کر دے تو غرت کا تاج تمھیں پہنایا جائے گا۔ خواجہ ذوالنون مہری رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کے ساتھ عقل مندوں کی محفل میں گئے۔ آپ نے فرمایا تمھارے سوال کیجیے۔ ان لوگوں نے آپ سے پوچھا سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہوں۔ پھر دوسرا سوال کیا۔ سب سے زیادہ احمق اور جاہل کون ہے؟ آپ نے کہا۔ وہ بھی میں ہی ہوں۔ ان لوگوں نے کہا۔ اس بات کا مطلب بیان فرمائیے۔ آپ نے کہا۔ سب سے زیادہ اپنے عیب کا جاننے والا میں ہوں لہذا عقل مند ہوں۔ اور دوسروں کے عیب کو بالکل نہ جاننے والا بھی میں ہی ہوں، اس لیے جاہل ہوں۔ خدا کے راستے کے

جاتے والوں نے جو تلوار چلائی ہے وہ اپنی ہی گردن پر چلائی ہے۔ اس زمانہ میں روش اور علم کے دعوے کے باوجود دوسروں کے سر پر تلوار مارتے ہیں اس لیے اس کا کوئی پھل نہیں پاتے۔ اور عالموں کا دوسرا گروہ ■ ہے جس کے دل میں خدا کا ڈر لگا رہتا ہے وَ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (خدا کے بندوں میں سے جن کو خدا کا ڈر ہے وہ علماء ہیں) ظاہر ہوا کہ علم خدا کی خشیت کے صدف کا موتی ہے جب کہ خشیت کے سیپ میں تم کو موتی نہ ملے تو سمجھ لو کہ اس کے سینے کے دریا میں علم کا گوہر نہیں۔ اور خشیت کے یہ معنی ہیں کہ اپنے نفس کی خواہش پر نہ چلے۔ اگر تمہارے راستے میں کوئی چوٹی آتی ہو تو ضروری ہے کہ تم اس کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالو جن حضرات نے دوحوت پڑھ لیے، یا اُن کی کل کائنات صرف دور پہے ہیں۔ یا اس پر غرہ ہے کہ دین کے راستے میں چند قدم چلے ہیں وہ بھی مشکل سے تو اُن کا یہ حال ہے کہ سارے شہر میں کسی کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ آنکھ ملا کر اس سے باتیں کریں۔ حالانکہ اتنا شعور بھی نہیں کہ مجلسوں میں کس طرح بیٹھا جاتا ہے۔ سر پر علم اور کاغذ پر مصلحہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور شنی کے مارے جہان میں سماتے ہی نہیں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جہاں علماء کے علم کی سرحد کی انتہا ہوتی ہے مرید کے ارادت کی وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ ارادت جب جلوہ دکھاتی ہے تو مرید پہلی خلعت پہنتے ہی خودی سے باہر نکل آتا ہے۔ اور دوسری خلعت وہ ہے کہ اس وقت جن جن چیزوں کو جہاں حق کی صورت میں دیکھتا تھا اب اُن کو بد صورت اور بُری شکل میں دیکھے گا۔ بہت سنبھل سنبھل کر اہستگی سے چلے گا۔ اور آخر میں یہ ہو گا کہ ارادت کا شعلہ اس کی ہر چیز کو جلا دے گا۔ اس کے بعد کبر کے عالم میں پھنس جاتا ہے۔ اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ کہیں کہیں اُس کو روشنی نظر آنے لگتی ہے۔ اہل کی باتوں سے لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ دوسرے لوگوں کی باتوں سے اس کی باتیں ملتی نہیں۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں کوئی نہیں پہنچتا ہے۔ وہ ہمیں ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ چوب زبانی اور دل لہجانے والی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ مگر یہ سب نفس کا فریب ہوتا ہے۔ وہاں پر پیر کی ضرورت ہے تاکہ اس بیچ دار مقام سے اس کو باہر نکال سکے۔ اور ٹھہراؤ سے حرکت میں لائے۔ کیونکہ اس روشنی میں تاریکی سے کہیں زیادہ پردے ہیں۔ یہیں سے کہا گیا ہے کہ عارف کو گویائی اور قلم اور آنکھیں نہیں ہوتیں۔

کہ لوگوں کی طرف دیکھے یا گفتگو کرے۔ اور اسی بات کی پیروی کرتا ہے۔ حضرت نبی الامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بظاہر مرید سے لکھے نہ تھے مَایَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا دُخٰی یُّوْحٰی (اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ مگر وہی جو خدا کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اور اسی جگہ سے ہے کہ مریدوں کی گتھی عالموں سے نہیں سلجھ سکتی۔ کیونکہ علما مذہب والے لوگ ہیں۔ اور مرید کا سوال مذہب کا نہیں بلکہ مشرب کا ہے۔ مرید کی پیروی عالم سے ہو نہیں سکتی۔ کیونکہ عالم کا فتویٰ ظاہر شریعت پر ہوا کرتا ہے۔ اور مرید کا تعلق اس سے ہے جو کچھ اُسے پیش آیا کرتا ہے۔ مرید نے اپنے مرثیے پر کمر باندھی ہے۔ اور عالم جتنا بھر بھی جانتا ہے اس سے اپنی نجات کا خواہاں ہے۔ عالموں کو بٹورنے کی فکر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دوسروں سے بچا کچھ جو کچھ رہ گیا ہے اپنے سینے میں جمع کر لے۔ اور اگلوں کا سارا علم اس کو حاصل ہو جائے اور مرید چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ پھینک دے اور برباد کر دے۔ جو کچھ جانتا ہے اس کی خواہش ہے کہ نہ جانے اور جو کچھ اس کے پاس ہے چاہتا ہے کہ اس کو نہ رکھے اور دامن جھاڑ کر باہر نکل آئے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ان کا آپس میں کسی طرح میل جول ممکن نہیں۔ اس مکتوب بار بار غور سے پڑھو اور اچھی طرح سمجھو اس میں بڑے بڑے فائدے ہیں۔ ناپاک پانی کا ایک قطرہ کسی زندہ پوست تک کیونکر پہنچ سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ میں ہی ہوں یا وہ میرے جیسا ہے ہم لوگ جو آدمی کہے جاتے ہیں حضرت آدم کے روکے ہیں بھیبست کے دن پیدا ہوئے۔ جو بچہ بلا و مصیبت میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں پہلی آواز رونے دھونے اور لوح کی پڑتی ہے۔ ان حادثات کی جس کو خبر ہو اس کا پتہ یقینی پانی ہو کہ بہ جائے گا۔ اور چاہے گا کہ وہ دنیا سے مٹ جائے اور یہ عالم وجود اس کی ذات سے پاک ہو جائے۔ وہ اگلے لوگ اس دنیا میں آکر رہے اور آخرت کے عالم میں اب آرام کر رہے ہیں۔ اگرچہ انھوں نے ہمیشہ رہنے والے مدارج پاسے۔ کوئی ولی، کوئی بنی اور کوئی صدیق کے لقب سے مشرف ہوا۔ ان لوگوں کی تمنا رہی کہ وہ لوگ جو اب تک عرصہ وجود میں نہیں آئے اور پیدا نہیں ہوئے ہیں کاش ہم بھی انھیں کی طرح دنیا میں نہ آتے۔ تم نے بھی تو آخر سنا ہو گا کہ وہ سلطان الانبیاء تاج الاصفیاء جن کے فرق مبارک پر لَوْلَاکَ لَمْ یَخْلُقْتُ الْاَفْلَاکَ (اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا) کا تاج تھا۔ انھوں نے کیا فرمایا۔ یَا لَیْتَ رَبِّ مُحَمَّدٍ لَمْ یَخْلُقْ مُحَمَّدًا (اے کاش محمد کا خدا محمد کو پیدا نہ کرتا)۔ اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ اس عظمت اور رفعت کے باوجود جیسا کہ تم نے سنا ہے:

لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكُنَ عُمُو۔ (اگر میرے بعد کوئی پیغمبر ہوتا تو یقینی عمر ہی ہوتے)۔ آپ کہیں جا رہے تھے۔ ہاتھ میں ایک گھانس کی پتی اٹھائی اور کہا یا لَيْتَنِي كُنْتُ هَذَا (اے کاش عمر یہ گھانس کی پتی ہوتا۔ اور عمران بن حصین رضی اللہ عنہ ایک کوڑے کی طرف جا رہے تھے آپ نے دیکھا کہ ہوا کا جھونکا اس کے ابرا کو منتشر کر رہا ہے۔ آپ نے کہا یا لَيْتَنِي كُنْتُ هَذَا (اے کاش میں یہی کوڑا کرکٹ ہوتا)۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ترپنواں مکتوب ۵۳

ہمت کا بیجا جمعہ کے دن کی فضیلت سورہ اخلاص اور آیت فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاُولٰٓئِكَ ظِلْفِ
میرے عزیز بھائی شمس الدین۔ اللہ تم کو ہمت کی بزرگی سے مشرف فرمائے۔ جانو کہ وہ مرید جس کی ہمت لپٹ اور ناقص ہے اس کا کہیں ٹھکانا نہیں جس مرید کی ہمت کا گھور اشت
سے آگے نہیں بڑھتا، اس راہ کا مرد میدان نہیں ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے "اپنی آرزو مطابق
ہر چیز کی خواہش کرنا عورتوں کا طریقہ ہے، یہ مردوں کا کام نہیں۔ یہی بعید ہے جس کو حضرت
امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے حَرَامٌ عَلٰی مَنْ يُّهَمُّ بِالذَّارِئِ اَنْ يَحْضُرُ فِجْلِسِنَا۔
(جو شخص دنیا اور آخرت میں مشغول ہے اُسے ہماری مجلس میں آنا حرام ہے)۔

یا برہمچو! نان رنگے دیوئے پیش گیر یا چوہراں اندر آئے گوئے میدان بزن
دیا گھر کا عورتوں کی طرح سنگار پٹار کر یا مردوں کی طرح میدان میں آؤ اور گیند جیتنے کی کوشش کر
عدل آن بود اے پسر کہ خود را دباہی از حدّ حدوث بر تر آئے
آن گاہ بہ عون حضرت او در مقعد صدق اندر آئے

دلے پسر انصاف کی بات تو یہ ہے کہ اس فانی ہونے والے جہان سے باہر نکل آ۔ اس
کے بعد خدا کی مدد سے مقعد صدق کے مقام میں داخل ہو جاؤ۔ ہر شخص اپنی ہمت کی چادر میں
چھپا ہوا ہے! درحقیقت اس کی ہمت ہے اسی قدر قیمت ہے کہ قِیمَةُ كُلِّ شَيْءٍ جَبِيْبٌ،
(ہر چیز کی قیمت ہی اس کا محبوب ہے)۔ اس سے ہر شخص آج اپنی قیمت پہچان سکتا ہے۔ تو

جس کی ہمت وہ ہو کہ کیا کھاتا ہے اور اس کے پیٹ میں کیا چیز جاتی ہے تو اس کی قیمت وہی ہوگی جو اس کے پیٹ سے نکلے گی۔ اور ہم تم ایسے ہی لوگ ہیں۔ اس کا تو ذرہ گمان بھی نہ کرو کہ ہماری اور تمہاری کوئی قیمت ہوگی۔ اے بھائی! اگر قیامت کے دن داؤد محشر سے صلح کی ٹھہرائے اور لَا عَلَيْنَا وَلَا لَنَا (نہ ہم پر کوئی مواخذہ ہے اور نہ ہمارے لیے کوئی انعام) یعنی گناہ اور ثواب برابر تو سمجھو کہ ہم نے میدان مار لیا۔ اور بازی جیت لی۔ ایک بزرگ کو مرض الموت کے وقت پوچھا گیا کہ آپ کو کسی چیز کی خواہش ہے کہ ہم لائیں؟ انھوں نے کہا "ہاں" پوچھا کیا؟ کہا "ایسی نستی جس کے لیے ہستی نہیں۔ کسی کھوئے ہوئے نے کہا ہے۔ رباعی

از حال دل شکستہ ام می دانی در صفحہ جان مراد من می خوانی

حیران شدہ ام بے لطف خود دستگیر اے آنکہ تو دستگیر ہر حیرانی

دیکھتے میرے ٹوٹے ہوئے دل کا سب حال معلوم ہے۔ میری مرادیں تو جانتا ہے۔ میں سخت حیران ہوں۔ تو اپنی مہربانی سے مدد کر۔ اے وہ کہ تو ہر حیران کا مدد کرنے والا ہے (غصن یہ کہ اونچی ہمت والا مرید پہلا قدم چور کھتا ہے وہ زمین پر نہیں بلکہ اپنی جان پر، اور تلوار کا پہلا وار چور کرتا ہے اپنی ہی جان پر کرتا ہے کسی کافر پر نہیں۔ کیونکہ کافر جسم کو گھائل کرتا ہے اور مال اسباب کوٹتا ہے لیکن نفس کی تلوار دین کی کمر پر چلتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی پونجی لوٹ لے اور برباد کر دے۔ تم بھی اگر گھائل کرنا چاہتے ہو تو اپنے نفس کو گھائل کرو۔ کیونکہ اگر تم اس سے علیحدگی اور صلح کرنا چاہو بھی تو وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ تو اس بات کے جاننے والے سارے وار اپنے ہی پر کرتے ہیں اور سارا غصہ اپنے اوپر ہی اتارتے ہیں۔ تاکہ اس بد بخت کتے کو زیر کریں اور اس بڑی دولت کے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ خواجہ سنائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ

۱۔ تو گنج نہ سپری در میانہ بر آ از چہار دیوار زمانہ

۲۔ طلسم و بند نیرنجات لشکن در و دلیہ نہ موجودات لشکن

۳۔ تو گنجی لیک در بند طلسمی جو حبانی لیک در زندان جسمی

۴۔ اگر تو روئے بہنائی ز پردہ بسوزی ہفت چرخ سال خورد

۵۔ چو از حق ترک زندان می نیابی عجب نہ بود اگر آں می نیابی

(۱) تو بیچ میں تو آسمانوں کا خزانہ ہے۔ زمانے کی دیواریں توڑ کر باہر نکل آ۔ ۲ اس جادو اور طلسم کو توڑ ڈال۔ عالم موجودات کی دیواریں ڈھادے۔ ۳ تو خزانہ ہے مگر طلسمات میں بند ہے تو سراپا جان ہے مگر جسم کے قید خانے میں قید ہے۔ ۴ اگر تو پردے سے اپنی صورت دکھا دے تو یہ ساتوں پرانے آسمان جل کر خاکستر ہو جائیں۔ ۵ اگر یہ قید خانہ تو نہیں پھوڑ سکتا، تو اگر خدا کو نہ پائے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں)۔ یہ گروہ بڑی اونچی ہمت والے لوگ ہیں۔ کن کے تحت جو جو خیریں وجود میں آئی ہیں ان کو ذرا بھی آنکھ نہیں لگاتے۔ اور دوزخ و بہشت کو اپنی ہمت کی بارگاہ کا غلام بنانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ایک اونچی ہمت والے نے کہا ہے قطعہ

خود را از خود اے پسر جدا کن
سرمایہ ہر دو کون یکبار
پیراہن صابری قبا کن
در عالم عشق او ہسا کن
بر یارم فلک بر آہ ہمت
بے کام و زبان بروشا کن

(اے پسر اپنے سے خودی کو دور کر دے۔ صبر کا لباس پہنا ڈال۔ دونوں جہان کی پونجی کو اُس کے عالم عشق کے عوض دے ڈال۔ اپنی ہمت کے زور سے آسمان پر چڑھ جا اور بے دین و زبان خدا کی تعریف کرتا جا) تم جانتے ہو اس کا کیا بھید ہے۔ وہ یہ کہ خداوند تعالیٰ نے اٹھارہ ہزار عالموں میں آدمی سے بڑھ کر ہمت والا کسی کو بھی پیدا نہیں کیا۔ یہ بات یہاں سے نخلتی ہے جو آدمی کے سوا کسی دوسرے گروہ کی شان میں نہیں کہی گئی۔ فَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (میں نے اس میں اپنی رُوح پھونکی)۔ اور کسی گروہ میں پیغمبر اور آسمانی کتابیں سوائے انسان کے نہیں بھیجی گئیں۔ اور روز ازل میں سوائے آدمیوں کے کسی پر سلام نہیں کیا گیا۔ اور سوائے آدمیوں کے دیدار کی دولت کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ انسان محبت کے زور اور ہمت کی بلندی کی وجہ سے جدائی کی طاقت رکھتا تھا، اس لیے دنیا میں خدا نے اُس کے دل سے حجاب اٹھا دیا۔ اور عقیقی میں اُس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے دنیا میں سوائے اُس کے کسی کو نہ چاہا۔ اور آخرت میں بھی اُس کے سوا کسی پر آنکھ نہ ڈالی۔ اور یہ نکتہ مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَفَى (نہ آنکھیں بھبکیں نہ بھکیں) کے مکتب خانے میں سیکھا۔ ایک بزرگ نے کہا ہے۔ مثنوی

اَلَا اے مرغِ حکمت ان زمانے
چہ خواہی یافت بزینِ آشیانے

سر اے ہمت در را باز کن در

یہ پرواز معانی باز کن یہ

تو یاشی جملہ و خود را نہ بینی

جو تو سرسدرہ حضرت نشینی

راے حکمت جاننے والی چڑیا خبردار اور ہوشیار ہو جا۔ کیا کہیں اس سے اچھا گھول سلا پا سکتی ہے۔
 فصلے معانی کی پرواز کے لیے پروں کو کھول دے اور ساتوں آسمانوں کا دروازہ کشادہ کر۔
 جب تو سردرۃ المنتہی کی شاخ پر پہنچ جائے گی سب کچھ تو ہی ہوگی لیکن اپنے کو نہ دیکھے گی (سنہیل
 جاؤ کہیں غفلت میں پاؤں نہ بہک جائیں۔ کیونکہ غفلت والوں کو زمانہ سخت نقصان پہنچاتا ہے
 جب کوئی شخص یہ ارادہ کرتا ہے کہ مردوں کے راستے میں قدم رکھے تو وہ بد بختوں کا سردار جس کا
 نام شیطان ہے اُس کا دامن تھام لیتا ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ اسی کام کے لیے لعنت کی زنا ربانہ گی
 ہے تاکہ ہر مالا لائق و نااہل، مردوں کی راہ میں قدم نہ رکھے۔ اور اگر کوئی بغیر توحید و اخلاص کا تاج
 پہنے مردوں کے میدان میں قدم رکھے گا تو میں اُس کے پاؤں کاٹ ڈالوں گا جس نے یہ کہا،
 اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے۔

گزار درون ہر کہ نہ دارد برین

معشوق مرا گفت نشیں بر درین

(محبوب نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میرے دروازے پر بیٹھا رہ جس کے سر میں میرا سودا نہیں اس کو اند نہ
 آنے دے)۔ اور وہ مردود ہر سیت ہمت والے کے لیے اپنی جگہ سے تو ہلتا نہیں۔ کیونکہ اس کے دل
 میں تکبر اور دماغ میں ناز بھرا ہوا ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ ماے غور کے حضرت آدم علیہ السلام کے
 ساتھ ہم نوالہ وہم پیالہ نہ ہوا۔ مگر جب اُس کی سلطنت میں کوئی صدیق نکل آتا ہے اُس کی سپائی
 کی جھلک سے عرش کے پائے چمکنے لگتے ہیں تو ابلیس شور و اویلا مچانے لگتا ہے کہ یہی کام کا
 وقت ہے میں کون سی تدبیر اور حیلہ ڈھونڈوں کہ اس کے پیر کاٹ سکوں۔ اگر کہیں پاؤں کاٹنے
 کے ارادے سے آگے بڑھے گا تو اس کے شکار کے تھیلے میں خود ہی پھنس کر رہ جائے گا۔ اس وقت
 کہے گا ہم سے صلح کر لیجیے۔ یہ نہ ہو تو غلامی کرنے لگے گا۔ اور کہے گا اے صدیق! دین کے راستے میں
 آپ کامیاب ہوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے لیے کوئی دعا یا شفاعت کیجیے کیونکہ ہمارا جرم ان
 باتوں سے کہیں آگے بڑھ چکا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی ہماری غیرت پر لعنت بھیجیں تاکہ
 لعنت کے نقش و نگار آپ کی بدولت پھر تازہ ہو جائیں۔ جیسا کہ انبیاء پیغمبری ملنے پر فخر کیا کرتے تھے

یہ بخت بھی اپنے طوق لعنت پر ختم کرتا ہے، جو بغیر کسی واسطے کے اس کی گردن میں ڈالا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن فرشتوں کو حکم ہوگا کہ شیطان کو دوزخ میں لے جاؤ۔ دس ہزار فرشتے اُس میں لٹک جائیں گے۔ مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ پھر دس ہزار اور بھی اُن کے ساتھ مل کر زور لگائیں گے، پھر بھی کامیاب نہ ہوں گے۔ فرشتوں کو خطاب ہوگا جس گردن میں ہماری لعنت کا طوق بغیر کسی واسطے کے ڈالا گیا ہے، وہ ہمارے ہی قہر سے ٹوٹ سکتی ہے جب قدرت خداوندی اُس کی گردن سے طوق اتار لے گی تو اُس وقت وہ مردود مجبور ہو جائے گا۔ دوزخ سے ایک کتا نکل کر اُس پر ٹوٹ پڑے گا اور اپنے منہ میں دبا کر دوزخ میں لے جائے گا۔ یہ سب غنائیں اسی لعنت کی ہیں جو بغیر کسی واسطے کے اُس کی گردن میں ڈالی گئی ہے۔ اگر بے واسطہ نوازش و کرم کسی عزیز کے حق میں ظاہر ہو تو اُس کا بوجھ نہ تو آسمان اور نہ زمین اٹھا سکتی ہے اور نہ بہشت و دوزخ اُس کے تحمل ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ قدیم کی ذات کے سوائے مردانِ راہ کے صدق کی کوئی تاب نہیں لاسکتا۔ شیخ لقمان خیرتی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ سماع میں تھے۔ ایک ولیّ صادق کو وجد آگیا جس طرح چڑیا اڑتی ہے وہ اُسے اور درخت پر بیٹھ گئے۔ اور ان سے کہنے لگے کہ تم بھی آؤ، ہم دونوں پر واز کریں حضرت لقمان خیرتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ اے جناب ہم دونوں جہان میں کیونکہ بہا سکتے ہیں ہم جبار ہیں گے تو دونوں جہان کو چھوڑ کر اُن سے باہر آئیں۔ جو ان باتوں کو نہیں مانتا وہ ان کو سن بھی نہیں سکتا۔ اور نہ ان پر اعتبار کرتا ہے۔ اب ایمان کو سامنے رکھ کر سنو تاکہ تم کو غفلت زیر کر کے پھپھار نہ ڈالے مگر دنیا میں اس کو موقع نہ ملے تو قبر میں اُٹھا پٹکے گی۔ اور اگر قبر میں بھی بچ گئے تو قیامت میں تو ضرور دبیو لے گی۔ ذرا سنبھل جاؤ ان صدیقیوں کے حال میں اپنی کمزور عقل سے دخل نہ دو کیونکہ یہ باتیں انسان کی معمولی عقل میں نہیں آ سکتیں۔ ان صدیقیوں کی باتیں ایمان کے کالوں ہی سے سنی جاسکتی ہیں۔ تو ایمان کے ساتھ سنو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہاری مددگار بنے۔ جب مددگار بن جائے گی تو بزرگوں کی یہ باتیں برباد نہ جائیں گی۔

تاجیکے بایزید مینی سرد خدمتِ صدیرِ یزید باید کرد

(اگر حضرت بایزید جیسے یگانہ روزگار کی زیارت چاہتے ہو تو پہلے سیکڑوں یزید کی خدمت کرو)

حضرت سلطان المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ دونوں جہان کے سردار اور سب سے ارفع و اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے جس وقت غلام مغیرہ آپ کے سامنے آجاتے آپ ان کی تعظیم فرماتے۔ اور دعائیں مانگتے کہ کہتے۔ وہ تو دعائیں مانگتے اور آپ دُعا دہانی آنکھوں سے آمین آمین کہتے جاتے۔ اگر تم ان کے دین پر ہو تو ان کا طریقہ یہ تھا جیسا تم نے سنا۔ اگر غوث باللہ خدا نخواستہ ان کے دین پر نہیں ہو تو دین داری کے دعوے کی ٹوپی سر سے اتار دو۔ اور اقرار مذہب کی کنجی واپس کر دو۔ اب حقیقت سمجھو کہ مرید کی طلب جستجو کا میدان نہ عرش نہ کرسی نہ آسمان و زمین ہے۔ اگر تم پوچھو کہ کہاں ہے؟ تو ہم بتاتے ہیں وہیں ہے جہاں اُس نے کہا اِنِّیْ فِیْ قَلْبِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ النَّقِیِّ النَّقِیِّ (میں پاک اور پرہیزگار مومنوں کے دل میں ہوں) خدا کی قسم عرش کی کیا حقیقت ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کی ہمت کے مقابلہ میں عرش کی بلندی زمین کے برابر ہے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے حق میں فرمایا گیا اِهْتَزَّ الْعَرْشُ بِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ (حضرت سعد بن معاذ کی موت سے عرش ہل گیا) حضرت سعد کی بلندی ہمتی کی جگہ عرش پر تھی جب آپ نے انتقال فرمایا تو عرش کانپنے لگا۔ اے بھائی! حقیقت کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت ان ہی لوگوں سے زندہ ہے۔ اور صداقت کی منزل ان ہی اصحاب کے قدم سے آباد ہے۔ اور حقیقت کے عالم میں ان لوگوں کا نام نزاع القباہل ہے یعنی اپنے قبیلوں میں برگزیدہ جس طرح حبش سے حضرت بلال، اور روم سے حضرت صہیب، فارس سے حضرت سلمان اور قرن سے حضرت خواجہ اوس رضی اللہ عنہم ان کے یقین کی روشنی اگر کانٹے پر پڑ جائے تو وہ دین کا پھول بن کر کھل جائے اور ان کی ہمت کا آفتاب جس مطمع پر چلے وہ مقبول بارگاہ ہو جائے۔ اگر کسی گنہگار پر چمک جائے تو وہ محفوظ اور اگر کسی بیگانہ پر تاباں ہو تو وہ بیگانہ بن جائے۔ خواجہ سنائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ مثنوی

خرقہ پوشانِ خالقارہ قدم

جان فروشانِ بارگاہِ عدم

ہر چہ آن نسبت پشت پائے زدہ

چنگ در حضرتِ خدائے زدہ

ما عَرَفْنَاكَ اَعْمَقَ دَہِمَہ

ما عَبَدْنَاكَ اَجْمَعِ دَہِمَہ

ساختہ بندہ دارِ حلقہ بگوش

لَفَعَلُ اللّٰہُ مَا لَیْسَ اَزْہَوْش

برتر از کثرۃ و کثرت

فارغ از صورت مراد ہمہ

۱۔ علم شان زیرِ حوت نادانی ہست

۲۔ بردہ رخت بقاے ایمانی

۳۔ ساختہ ہریک از میان ضمیر

۴۔ بادہ ہا خوردہ بر رخ ساقی

۵۔ چہ عجب گنج زیرِ ویرانی ہست

۶۔ از رہ کفر در مسلمان

۷۔ از قتل اللہ ثم ذرہم پیر

۸۔ ہر چہ باقی ہست کردہ در بانی

(نشتی کی بارگاہ میں جانی بیچنے والے۔ قدامت کی خانقاہ کے گدڑی پہننے والے۔ خدا کی درگاہ کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں۔ ماسوا پر لات ماری ہے۔ اُن کا عقیدہ اور اجتہاد یہ ہے کہ خدا کی پرستش جیسی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی۔ اور اس کے پہچانتے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا۔ تو خدا چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس پر سر ڈالے ہوئے ہیں۔ ہر مراد سے ان لوگوں کے دل پاک ہیں۔ کثرت اور ہند سے یہ لوگ بلند و برتر ہیں۔ جہالت کے پردے میں ان کا علم چھپا ہوا ہے۔ یہ تعجب کا مقام نہیں۔ کیونکہ قرآن ویران جگہ میں ہوتا ہے۔ ایمان کی بقا کا سامان یہ لوگ کفر کے راستے سے ایمان کی منزل تک لے گئے ہیں۔ اُن کے ضمیر نے قُلِ اللہُ ثُمَّ ذَرُہُم (اللہ کا نام لے اور سب کو چھوڑ) سے اپنے ضمیر کی موافقت کو اپنا پیر بنایا ہے۔ ساقی کے سامنے اُس کے دیدار کی شراب پی پی ہے اور باقی کو ترک کر دیا ہے)۔ تم نے سنا ہو گا کہ کسی صدیق کا قارورہ ایک کافر کے پاس لے گئے۔ اُس نے دیکھ کر کہا۔ کبھی میرا گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ مذہبِ اسلام میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کلیجہ خدا کی راہ میں خون ہو گیا ہو۔ کفر کی زناں باندھنے والے کو اتنے بڑے صدیق کے قارورہ کے متعلق کچھ کہنا بے ادبی ہے، زناں اتار چھینکی اور ایمان لایا۔ اسے بد نصیب انکار کرنے والے تیرا کیا خیال ہے۔ ان کا پیشاب ہماری تمھاری باتوں سے بہتر ہے یا نہیں؟ اگر مسلمان کا ذرہ بھی لگاؤ ہے تو خود ہی انصاف کرو۔ اور علم کے ہزاروں دعویٰ کرنے والوں سے پوچھو کہ یہ اپنے علم کے زور سے ایک شخص کو بھی نماز کے لیے دوکان مسجد میں نہیں لاسکتے۔ یہ علم تو وہی علم ہے مگر یہ علماء اُن عمار کی طرح نہیں ہیں۔ وہ علماء سراپا کردار تھے۔ گفتار نہ تھے۔ آج کل باتیں ہی باتیں اور صرف دعوے ہی دعوے رہ گئے ہیں۔ کردار کچھ بھی نہیں۔ اور جن لوگوں نے ان صدیقیوں کے بارے میں بڑے بھلے الفاظ نکالے۔ اور اقراہن و انکار کیا یہ اُن کی کوردلی اور جہالت کے سبب تھا۔ کسی نے خوب کہا ہے۔

دلوت را نور چشمی می بیايد

ز نور چشم سرچشمے نیايد

کہ عیسیٰ را و خرا چشم مر بود دلے چشم دل عیسیٰ دگر بود
 (سروانی آنکھ کی روشنی کوئی کام نہیں دے سکتی۔ تجھ کو دل کی آنکھ کی روشنی کی ضرورت ہے۔
 کیونکہ حضرت عیسیٰ اور ان کے گدھے کو سروانی آنکھیں تھیں۔ مگر حضرت عیسیٰ کے دل کی آنکھ دوسری تھی۔
 اے بھائی! اگلوں کا زمانہ الیسا زمانہ تھا کہ پھروں سے دل کی مہک آتی تھی۔ اب ہم بد بختوں کے
 زمانے میں دل سے پھر کے آثار نظر آتے ہیں۔ ان باتوں سے زمین اور آسمان کا دل جل رہا ہے۔ اگر
 آتش پرستوں کے الاؤ کی طرف بھارا گدڑ ہو تو آگ سے آواز آئے گی کہ ہم اپنی ہی آگ میں اس
 مزے سے جل رہے ہیں کہ ہم کو ان نالائقوں کی پروا نہیں۔ اور اگر کافروں کے بت خانے میں جاؤ
 گے تو ایسی ہی باتیں سنو گے جب حضرت پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام اس جہان میں تشریف لائے تو
 سب پہلے بتوں نے شکر کا سجدہ کیا۔ خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بت تھے سب اونڈھے ہو کر
 بچدے میں گر پڑے۔ دباغی

رستم بکلیساے ترسا و ہود ترسا و ہود را ہمہ رُخ تو بود
 از بوی وصال تو بہ تیخانہ شدم تسبیح بتان ز مزمزہ عشق تو بود
 (ہم یہود و نصاریٰ کے کلیسا میں پہنچے۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ نصاریٰ اور یہودیوں کی آنکھیں تیرے
 ہی طرف لگی ہوئی ہیں۔ تیرے ملنے کی امید ہے کہ ہم بت خانہ گئے۔ یہاں دیکھا کہ بت بھی تیری محبت
 کی مالا جب رہے ہیں۔ خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ مثنوی۔

بد اگر چشم دلت گردد بدین باز بروں گردد ز یک یک ذرہ صد از
 ہمہ ذرات عالم را درین کوے نہ بیند یک نفس جز در روش روے
 ہمہ در گردش و اندر روش مست تو بے چینی و در تو آن روش مست
 کمال عشق پایا نے نہ دارد چنین رفته ہست در مانے ندارد

اگر تمھارے دل کی آنکھیں کھل جائیں تو ایک ایک ذرے میں سو سو بھید نظر آئیں۔ اگر ذراتِ عالم
 پر نظر ڈالو گے تو دم بھر بھی جہان کے ذروں کو بغیر گردش کے نہ پاؤ گے۔ اپنی اپنی روش اور گردش
 میں سب مست ہیں۔ تم میں بھی وہ روش ہے۔ مگر تم اندھے ہو۔ عشق کے کمال کی کوئی حد نہیں ہے
 واقعہ الیسا ہی ہے، مگر اس کا کوئی علاج نہیں۔ آسمان زمین، عرش و کرسی اور فرشتے اعلیٰ علیین

تحت الشریٰ تک اور وہ وہ چیزیں جن کو شے کہا جاسکتا ہے سب تلاش اور جستجو میں دوڑ لگا رہے ہیں۔ مگر یہ انسان بڑا ہی ظالم ہے کہ دشمن سے مل گیا ہے اور دوست سے دور ہو گیا ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے، تمہارا مذہب کیا ہے تو دیکھو مسلمانوں کا لفظ زبان سے نہ نکالو۔

جمعہ کے دن تین وقتوں میں ایک صبح اور دوسرے خطبہ نماز کے درمیان اور تیسرے عصر کی نماز کے بعد سے غروب کے وقت تک دل کو حاضر رکھو اور اپنے اس خط کے لکھنے والے کو فراموش نہ کرو۔ اور ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ اور دس مرتبہ آیت **إِن تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ** پھر اگر یہ دگر دانی کریں تو کہہ دیجئے کہ مجھ کو تو اللہ کافی ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ وہی عرش بزرگ برتر کا رب ہے) یہ وظیفہ ہمیشہ پڑھا کرو۔ ناغہ نہ ہو۔ اور یقینی طور پر سمجھ لو کہ جس کو اس نے قبول کر لیا وہ مردودِ بارگاہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو راندہ جاچکا وہ کبھی مقبول نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جس کو غرت کے ساتھ قبول کر لیا **سَعَادَةٌ لَا شِقَاؤَ لَعَدُوِّهَا** (نیک بختی کے اس مقام میں پہنچ گیا جس کے بعد کبھی بد بختی نہیں ہے) اور جس کو ذلتِ رسوائی دی **شِقَاؤَ لَا سَعَادَةَ لَعَدُوِّهَا** (وہ بد بختی کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں کوئی نیک بختی نہیں ہے)۔ ہاں طالبِ اُس کے قہر و جلال کی دھوپ میں کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ اس کی مہربانی کی چھاؤں میں۔ کیونکہ وہ لوگ جو ناز و نعم میں پلتے ہیں بازار میں ان کی قیمت کم لگتی ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے جدائی میں وصل کی امید ہے اور وصال میں فراق کا ڈر لگا ہوا ہے

لے دل مشوا ز ہجر مشوش احوال ^{دبا} در آرزوے منال بسیار منال

در وصل بودیم در ہجران لیکن در ہجر بود ہمیشہ امید وصال

(لے دل جدائی کی مصیبت سے پریشان نہ ہو۔ دولت کی ہوس میں زیادہ گریہ و زاری نہ کر۔ وصل میں جدائی کا ڈر لگا رہتا ہے۔ مگر فراق کے عالم میں ہر وقت وصل کی امید رہتی ہے۔ یہ

شوق بہت در فراق جورا در جھو ہم شوق بہ کہ طاقتِ جورت تیا دم

(جدائی میں وصال کا شوق اور دلولہ ہے اور حضوری میں ستم ڈھائے جاتے ہیں۔ تو شوق ہی کا رہنا بہتر ہے کیونکہ مجھ میں ستم اٹھانے کی طاقت نہیں)۔ ایک پیر فرماتے ہیں۔ ان پر خدا کی رحمت ہو کہ

عاشقوں کی خلوت کا ہجر کے صدمے بھیلنے والوں کے قریب ہونا اس سے کہیں زیادہ اچھلے ہے، جو وصال کی خوشی کے مستانوں کے پاس ہو۔ اے بھائی! اس کے طالب کو رد و قبول سے کیا کام ہے قبول کی غرت چاہنے کے مطلب ہیں کہ اپنے کو قبول کے قابل سمجھا۔ اور یہ عاشقوں کے مذہب میں معیوب ہے جیسا کہ ایک دل جلے نے کہا ہے۔ سرباعی:

گر تو پذیرِ بندہ مقبول تو ام ورنہ پذیرِ ہم چاکر معذول تو ام
بارد و قبول تو مرا کایے نیست من بندہ بہر دو حال مشغول تو ام
اگر تو نے مجھ کو قبول کر لیا تو میں ایک مقبول غلام ہوں۔ اور اگر تو نے قبول نہ کیا تو تیرا نکالا ہوا ایک نوکر ہوں تیرے رد و قبول سے مجھے کوئی کام نہیں۔ میں بندہ ہوں اور دونوں حالتوں میں صرف تیرے ہی ساتھ وابستہ ہوں) اے بھائی! اگر وہ قبول کرے تو اس کا فضل انعام ہر شخص کے لیے عام ہے۔ اور اگر نہ قبول کرے تو شمنشا ہوں کے مذہب میں یہ جائز ہے۔ اور یہ ہماری بدبختی کا پھل جیسا کہ ایک بیچارہ نے کہا ہے۔ سرباعی:

معتوق چو بادشاہت فرمائش رواست بر کردہ او چون چرازہرہ کراست
گر بپذیرد غمے پسندیدہ اوست ورنہ گردد ز کجبت شوریدہ اوست
معتوق جب بادشاہ ہے تو اس کا ہر حکم جائز ہے۔ اس کے فرمان افعال پر کس کی مجال کہ چون چرا کرے۔ اگر وہ قبول کرے تو اس کی مہربانی اور فضل ہے اور اگر ہم سے منہ پھیرے تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

چونواں مکتوب ۵۴

مرید کو رغبت دلانے کے بیان میں

اے بھائی شمس الدین اللہ تم کو اپنی بندگی کے زیوروں سے آراستہ کرے سلام اور دعا مطالعہ کرو۔ واضح ہو کہ جب مرید نے اپنے کو مرید کے نام سے ظاہر کر دیا، اور مریدی کے لباس سے اپنے کو آراستہ کر لیا تو اس کی شرط یہ ہے کہ تحقیق کی انتہا تک اس کی صداقت کو پہنچا دے اور

صراطِ مستقیم پر قدم رکھے! استغفار اور توبہ کا سرمہ ہر وقت آنکھ میں لگاتا ہے! اور خدا کی بخرید و
تفرید کا خرقہ پہن لے اور ساقیِ صدق کے ہاتھ سے طلب کی شراب پیئے! اور شریعت کی نیام سے
اپنی ہمت کی تلوار نکالے! اور اپنی راہ میں نفسِ کافر کا شر و فساد نہ آنے دے! اور سُکر (مستی و خود فراموشی)
و سحر (جنوری بہ ہوش و خواہش) و اثبات (ثابت قدمی) اور محو (گم گشتگی) کی راہ میں پاؤں رکھے
سفلی (عالمِ دنیا) اور علوی (عالمِ بالا) کو زیر و زبر کر کے رکھ دے! جب ارادے کی حقیقت اور طلب کی
لذت کی عادت پڑ گئی! اور ریاضت و مجاہدے کا پھل اور اس کے فائدے حاصل کر لیے! اور گردش
درویش کے مقام میں پہنچ گیا، اور سالک کی منزل اور اس کے درجے میں داخل ہو گیا! اور مردانِ
خدا کے مقام میں اُس نے جگہ پائی! اب اگر اُس سے کوئی سوال کرے کہ تم مرید ہو؟ تو جواب دے
خدا نے اگر چاہا تو ہو سکتے ہیں! تاکہ اس کے باطن کی داد دی جاسکے! اور دعویٰوں سے راستے سے
پاؤں سمیٹ لے! بھیرت اور معرفت والے لوگوں کا یہی طریقہ رہا ہے! ان لوگوں نے کسی مقام میں
اپنے کو دیکھا ہی نہیں! ان کو جو کچھ بھی پونجی حاصل ہوئی ہے وہ اس سے بے پروا نہیں ہوئے! اور اس
کو کبھی نظر میں نہیں لائے! ایسا بہت ہوا ہے کہ کسی پیرِ مناجاتی نے ستر ستر برس تک عبادت و بندگی
کی ہو اور اونچے مقام تک پہنچ بھی گیا ہو، ایسا شخص آخر میں قریبِ علت کا نشانہ بن گیا! وَبَدَّ اللَّهُ
مِنْ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (اُن پر اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوا جس کا سان و گمان بھی نہ تھا)
اے بھائی! جس کا کام قہار و جبار کے دربار سے تعلق رکھتا ہے! ایسا قہار و جبار جو آنکھوں بہشت کو
دوزخ اور جہنم کو سرا سر حنبت بنا کر رکھ دے! اور کعبے سے کلیسا اور تہخانہ سے کعبہ بنائے! اور ملکوت کے
فرشتوں کا لباس بدن سے اتار لے! اور ناپاک شیاطین کو ملکی خلعت پہنا دے اور قدسیوں کا تاج
اُن کے سر پر رکھ دے! اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
جو طاہرین کے گردہ کے سردار تھے! اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے معصوم کہ کبھی کوئی گناہ اُن سے
سرزد ہی نہ ہوا، نہ کسی گناہ کا خطرہ ان کے دل میں گذرا! سمجھوں کو ایک بجز میں باندھ کر دوزخ میں
ڈال دے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھے تو اُس کو نہ کسی کا ڈر اور نہ کسی کا اندیشہ ہے! اُس پر یہ کمال
کہ اُس کے انصاف کا دامن ظلم کی گرد سے بالکل پاک صاف ہے! جہاں یہ حال ہو، وہاں کسی
کو آرام و سکون اور بے غمی کیوں کر نصیب ہو! اور کوئی خود بینی کا دعویٰ کس طرح کر سکتا ہے!؟

وہ ایک جو سات لاکھ برس تک تقدس و تسبیح کا سرمایہ اپنے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ اور تمام ملائکہ کا استاد تھا۔ اُس نے ایک ہی دفعہ اَنَا کا لفظ نکالا تھا، پھر دیکھ لیا جو دیکھنا تھا۔ اور اس کا نتیجہ پالیا جو پانا تھا۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے پوچھا مقامِ قدس میں تمہارا کیا حال ہے؟ انھوں نے کہا جب ہم میں سے ایک کو باہر نکال پھینکا گیا ہے اپنے مقام پر کوئی فرشتہ مطمئن نہیں ہزاروں طالبوں کی زبانیں اُس کی بے نیازی نے گونگی کر دی ہیں اور لاکھوں دل جلے مریدوں کو بے پروائی کے دریا میں ڈبو دیا ہے۔ اور ہزاروں ہزار دوستوں کے کلیجے غیرت کی آگ میں بھون دیے گئے ہیں۔ اور حضرت رب العزت کے یہاں سے آواز آتی ہے کہ تمہاری ہستی نیستی کی طرح ہے۔ ایک بزرگ نے اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا،

من چون تو ہزار عاشق از غم کشتم کالودہ نہ شد بخون کس انگشتم

(میں نے تیری طرح ہزاروں عاشق کو غم کی تلوار سے قتل کر دیے ہیں۔ اس صفائی کے ساتھ کہ میری انگلیاں بھی کسی کے خون سے آلودہ نہ ہوئیں)۔ اے بھائی! اگر سائے ملائکہ کی طہارت و پاکیزگی ایک ہی مرید کی ذات میں جمع ہو جائے اور کل آدمیوں کی عبادت و بندگی صرف ایک مرید کو حاصل ہو جائے اور اپنے کو ایک کتے سے بہتر اور اچھا سمجھے تو بلاؤں کا نشانہ بن جائے گا۔ اس کے معنی ہوئے کہ کبر کا شاہنشاہ اس میں اب تک باقی ہے۔ بڑا ہی خطرہ ہے کہ کہیں اسی شربت کا گھونٹ اس کے حلق میں بھی نہ ڈال دیں جو کبھی ایک کو پلایا جا چکا ہے اور وہی دھبہ اُس پر نہ لگا دیں جو اُسے لگایا گیا ہے۔ ہر وقت دُرتے اور سمجھتے رہنا چاہیے! اپنی طاعت و بندگی کو ناقص اور اپنے ایمان کو کفر اور تقویٰ اور طاعت کو گناہ سمجھنا چاہیے۔ اپنی پاکیزگی اور صفائی کو گندگی، اپنی ذات کو تجانہ اور اپنے جذبہ و دستار کو زنا و اوبت، خرقہ و مصلیٰ کو نفرانیوں اور ترساؤں کی صلیب جانتا چاہئے۔ یہ سب باتیں اُس مرید کے حق میں ہیں جس نے ارادت کی شرطیں پوری طرح ادا کی ہوں اور ارادت کی حقیقت تک پہنچ گیا ہو۔ یہ اس کی سلامتی کی نشانی اور نہتہائے منزل تک پہنچ جانے کی علامت ہے۔ مگر وہ جو اپنے غرور اور گھمنڈ میں ہے مست ہے اور ایک حرف بھی نہیں جانتا ہے۔ اس میں محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔ وہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہے یہیں سے عالم و جاہل کا فرق ظاہر ہوتا ہے اور دونوں کی روشنی ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں صورت سے معانی اور حقیقت سے تلبک اور ضلالت سے معرفت اور

تاریکی سے روشنی اور مبتدی سے شہتی کی تمیز کی جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا ہے **فِي الْبِدَايَةِ لُطْفٌ وَفِي الْوَسْطَى سَكُونٌ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ** (ابتداء میں گفتگو ہی گفتگو اور انتہا میں خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے)۔ مبتدیوں کو صرف زبان ہوتی ہے اور غنیمتوں کو نہ زبان نہ گویائی جس طرح بیل ہزار داسٹا دن رات چمکتی اور نفع سناتی ہے اس کی قیمت ایک پیسہ ہوتی ہے اور بازو زندگی پر کچھ نہیں بولتا ایک ہزار روپے دام لگائے جاتے ہیں۔ قطعہ

قیمتِ بیلے بود دانگے

قیمتِ باز کس نداند گفت

آن کند کار این کند بانگے

این تفاوت میانِ شانِ اخصیت

(باز کی قیمت کی حد کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور بیل کا دام ایک ٹری یا چھدام ہوتا ہے جانتے ہو قیمت کا اتنا فرق کیوں ہے؟ وہ کارنامہ انجام دیتا ہے اور یہ صرف بات کرتا ہے) جو مبتدی کے لیے اثبات (قابل قبول) ہے وہ شہتی کے لیے نفی (قابل ترک)۔ اور جاہل جس کو معلومات سمجھتا ہے وہ عالموں کے لیے زنا رواری اور بیت پرستی ہے۔ خداوند تعالیٰ تم کو مریدی کی راہ میں قبول فرمائے اور دانائی اور بنیائی عطا کرے جس سے محقق اور گمراہ معرفت و ضلالت، عالموں اور جاہلوں کی روش اور سنت و بدعت میں تمیز کر سکو یہ ایک بات کو جہاں تک پہچاننے کا حق ہے پہچانو۔ اور سلوک کی راہ درست کرو۔ بظاہر اگر تھوڑا ہو پھر بھی اس کے فائدے بہت ہیں۔ اس کے فضل و احسان کی مدد سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آلِ عظام کی برکت اور وسیلے سے۔ ہر حالت میں خدا پر بھروسہ رکھو۔ دل کو دوسو سوں اور کسی دوسری طرف توجہ کرنے سے بچاؤ۔ ایک شخص حاجم صم قدس اللہ سرہ کے پاس آیا اور پوچھا آپ کی اوقات بسر کی کا کیا سامان ہے کیونکہ بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا خدا کے خزانے سے۔ اُس نے کہا کیا آپ کے لیے آسمان سے روٹیاں ٹپک پڑتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر زمین اس کی ملکیت نہ ہوتی تو آسمان سے بھیجتا۔ اس نے کہا ہم لوگوں کو باتوں سے بہلاتے ہو اور زبان بند کر دیتے ہو۔ آپ نے کہا آسمان سے بھی یقینی کلام کے سوا اور کچھ نازل نہیں ہوا ہے۔ اُس نے کہا میں تم سے دلیلوں سے نہیں جیت سکتا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے حق کے سامنے باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ کہا گیا ہے کہ ایک مرید حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور معاش کی تنگی اور بال بچوں کی زیادتی کی شکایت کی۔

حضرت شبلی نے فرمایا۔ گھر لوٹ جا۔ اور جس کو خدا کی روزی پر بھروسہ نہیں ہے اس کو گھر سے نکال دے۔ والسلام۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پچنیواں مکتوب ۵۵

قاضی صدر الدین کی صحبت اور علم کی رغبت کے بیان میں

میرے بھائی شمس الدین خدام کو اپنی بندگی کے لیے لمبی عمر دے۔ لکھنے والے کی طرف سلام کا تحفہ لو۔ واضح ہو کہ تم قاضی صدر الدین کی صحبت کو غنیمت جالو اور نیک بختی کی نشانی سمجھو اور دن رات علم حاصل کیا کرو چہن آرام کھانا پینا اور سونے کو کنارے کرو جس طرح نماز کیلئے پاک و صاف ہونے اور طہارت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ریاضت اور مجاہدے کے لیے علم کی حاجت ہے۔ کوئی معاملہ اور ریاضت بغیر علم کے ممکن نہیں جس طرح کوئی نماز بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی

علم نرآمد و عمل مادہ

دین و دولت بدو شد آمادہ

کار بے علم بار ویر نہ دہد

تخم بے مغز ہم ثمر نہ دہد

د علم کی حیثیت نرآمد و عمل کی حیثیت مادہ کی ہے۔ دین کے ساتھ دولت اسی سے حاصل ہو سکتی ہے بغیر علم کے عمل کرنا پھول پھل نہیں دیتا جس طرح بغیر مغز کا بیج شگوفے اور پتے نہیں لاتا۔ اگر کوئی شخص بغیر علم حاصل کیے ریاضت اور مجاہدہ کرے گا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے رسول بغیر وضو کے نماز پڑھی ہو۔ یا کوئی کافر قرآن کی تلاوت کرے۔ جالو کہ علم کی دو قسم ہے ایک کسی جو کسی استاد سے پڑھ کر یا کتابوں کے مطالعہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا وہ علم جو دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ دو طرح کا ہے۔ بعض وہ جو خداوند بے نیاز کی بارگاہ سے پیغمبروں کے دلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا نام وحی ہے۔ یا حضرات اولیاء کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اس کا نام الہام ہے۔ اور دوسرا وہ جو پیغمبروں کے واسطے سے صد لقیوں کے سینوں میں داخل ہوتا ہے۔ یا پیروں کے ذریعہ مریدوں کے دلوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اس حدیث کے معنی یہی ہیں کہ الشیخ یُفِی قَوْمِهِ کَالنَّبِیِّ فِی اُھْتِہ (پیر اپنے مریدوں کی جماعت میں ایسا ہے جیسا پیغمبر اپنی امتوں میں)۔

یعنی جس طرح صدیق لوگ پیروں کے دل کے آئینہ میں خدا کا جلوہ دیکھتے ہیں اسی طرح مرید اپنے پیر کے دل کے آئینے میں خدا کو دیکھتا ہے۔ یعنی پیر کے قول و فعل کو خدا کی طرف سے جانتے اور پہچانتے ہیں اسی کو دیکھنا کہتے ہیں۔ قطعہ

بروح دلت نقش اگر پیچ حروف است یک مرزا سرار معانی نہ بدانی

چون محو شد از لوح دلت جز نہایت می دان کہ شدی محرم اسرار معانی

اگر ایک حرف بھی تیرے دل کے تختے پر لکھا ہوا ہے تو اسرار معانی کا ایک نکتہ بھی نہیں جان سکتا جب وہ سارے حرف مٹ جائیں گے اس وقت تو اسرار معانی کو سمجھنے لگے گا۔ وہ جو مشائخوں نے فرمایا ہے کہ مرید پیر کے دل میں خدا کا جلوہ دیکھتا ہے۔ یہ دیکھنا ان ظاہری آنکھوں سے نہیں ہے اسے بھائی! علم ساری نیک بختیوں کی جڑ ہے جس طرح جہالت بدھیبی کی اصل ہے۔ نجات کے ذریعہ علم کی بدولت پیدا ہوتے ہیں اور ساری ہلاکتیں جہالت کے سبب آتی ہیں۔ اور فردوس کے مدارج اور قدسیوں کی کرامتیں علم ہی کی بدولت ملتی ہیں۔ اور جہنم کے قعر اور سخت تر عذابوں میں جہالت کی وجہ سے پڑتے ہیں۔ جیسا کہ کہا ہے۔

نیست از بہر آسمان ازل نزد بان پایہ بہر علم و عمل

(آسمان ازل تک پہنچنے کے لیے علم اور عمل سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے)۔ علم کی بارگاہ میں مومن کے سوا کسی سندم نہ رکھا اللہ دلیٰ الدین من امنوا اجر جوبہم من الظلمات الی النور (اللہ ان لوگوں کا دوست اور کار ساز ہے جو ایمان لائے، ان کو اندھیرے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے) اے من الجہل الی العلم (یعنی جہالت سے علم کی طرف)۔ اور جہالت کی منزل میں کافروں کے سوا کوئی داخل نہ ہوا۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجہم من النور الی الظلمات (اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے دوست اور ساتھی شیاطین ہوتے ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر تاریکی میں پہنچا دیتے ہیں) اے من العلم الی الجہل (یعنی علم کی روشنی سے جہالت کی تاریکی کی طرف)۔ پس مومن کو جس طرح کفر و ضلالت سے دور رہنا چاہیے، اسی طرح جاہلوں اور جہالت سے بھاگنا ضروری ہے۔ العاقل جیبی والا حق عدو ہے عقل مند میرا دوست اور بے وقوف میرا دشمن ہے۔ یہ شریعت کا فتویٰ ہے۔ جہالت اور جاہلوں سے

الگ ہونا واجب ہے۔ علم کی تلاش اور عالموں کی صحبت کی جستجو فرض ہے۔ علماء سے مراد وہ علماء ہیں جو آخرت میں کام آئیں۔ اور علم سے مراد وہ علم ہے جو آخرت میں کام دے۔ نہ کہ دنیاوی علم، تاکہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اسی کے متعلق کہا ہے۔

علم را چوں تو خوانی از یازی آلت دساز و جاہ از ان سازی

علم سوے در الہ برد نہ سوے نفس و مال و جاہ برد

دو علم سنسی کھیل کے لیے پڑھتا ہے اور اس کے ذریعہ مال و دولت اور منصب حاصل کرتا ہے۔ اصل علم وہ ہے جو تجھے خدا کی طرف لے جائے نہ کہ خواہشات نفسانی اور مال و دولت کی طرف۔ رسول کی ریاضت اور مجاہدے سے باتیں حاصل نہیں ہو سکتیں۔ جو فائدے ان بزرگوں کی ایک دن کی صحبت پہنچا دیتی ہے۔

موسکین ہوئے امت کہ در کعبہ رسد دست دریائے کبوتر زدنا گاہ رسید

(مکر و چونی تمنا کرتی ہے کہ کعبہ پہنچ جائے۔ اگر کسی کبوتر کے پاؤں سے لپٹ جاتی ہے تو فوراً پہنچ جاتی ہے) تم نہیں دیکھتے کہ لکڑی اور گھاس کے مزاج میں سکون اور ایک جگہ پڑا ہوا ہے۔ مگر جب کبھی پانی سے سابقہ پڑتا ہے تو اس کے اثر سے وہ پانی پر تیرنے لگتی ہے۔ اسی طرح چونی کو بھی ہوا میں اڑنے کی طاقت نہیں۔ مگر جب کبوتر کی صحبت اختیار کی تو کبوتر کے ساتھ یہ بھی اڑنے لگی۔ جاری ہونا جو پانی کی، اور اڑنا جو کبوتر کی صفت ہے صحبت کی وجہ سے لکڑی گھاس اور چونی میں سرایت کرتی ہے۔ اسی طرح لوہا بھی، اگر ذرہ کے برابر پانی میں ڈالا جائے تو قائم نہیں رہ سکتا۔ دوب جائے گا۔ جب اس کو لکڑی کی صحبت ہوئی اور کسی کشتی میں جڑ دیا گیا تو دو چار من بھی پانی پر ٹھہرا ہے گا۔ اور دوب نہیں سکتا۔ صحبت کی تاثیر اور برکت ہیں سے سمجھو کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں تاکہ یہ دولت میر ہو جائے۔ اس وقت جب قاضی صدر الدین کی صحبت کا خدا نے تم کو موقع دیا ہے تو اسے غنیمت سمجھو۔ خدا جہالت کی تاریکی سے تم کو نکال کر علم کی روشنی سے منور کرے۔ نیاز مندی اور عاجزی اختیار کرو۔ اور سرداری اور خواجگی کے دعوے سے الگ ہو۔ خواجہ سہیل عبد اللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ میں نے اس کے راستے کو دیکھا اور بصیرت کی نظر ڈالی۔ خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ عاجزی اور نیاز مندی سے بڑھ کر نہیں پایا۔ اور دعوے کرنے سے بڑھ کر

کوئی پردہ نہیں پایا۔ اے بھائی! شیطان کو دیکھو۔ دعوے ہی دعوے نظر آئیں گے۔ اور حضرت آدمؑ پر نظر ڈالو۔ سراسر عاجزی اور نیاز مندی پاؤ گے۔ ابلیس نے کہا اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ (میں اس سے بہتر ہوں) اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُس کو ساری مخلوق سے بدتر کر دیا گیا۔ حضرت آدمؑ نے کہا رَبَّنَا ظَلَمْنَا انْفُسَنَا (اے میرے پروردگار! میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا) آپ کو فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا۔ اور خدا نے اپنا خلیفہ بنا کر اُن کو تخت پر بٹھا دیا۔ اتنے العام واکرام پر بھی اُن کی نیاز مندی اور عاجزی ذرہ برابر کم نہ ہوئی۔ آنکھوں بہشت کا مالک اُن کو بنا دیا گیا، مگر ان کی مفلسی جتنی بھی تھی اس سے کم نہیں ہوئی اور اس میں کچھ نقصان نہیں پہنچا۔ آپ نے کہا۔ اے خدا جو تو فرماتا ہے وہ صحیح و درست ہے رَاقِي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً (میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں) یہ تیری مہربانی ہے مگر میرے لیے یہی زیبا ہے کہ رَبَّنَا ظَلَمْنَا انْفُسَنَا (اے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا) کتنا جاؤں۔ خلافت کا تخت جو تو نے عطا کیا وہ تیری بخشش و کرم ہے لیکن میری دہائی پھر بھی یہی ہے رَبَّنَا ظَلَمْنَا انْفُسَنَا۔ اگر تم کل بہشت میں جاؤ۔ اور کُن انکھوں سے بھی اُس کی طرف دیکھو، تو تم میں آدمیت نہیں۔ اور تمہاری کوئی قیمت نہیں کیونکہ جو چیز کہ تمہارے باپ نے ایک دانہ گہوں کے بدلے بیج دی۔ اس چیز کو اب مہنگا کون کر سکتا ہے۔ ہم کون ہو جو وہاں اپنا بستر لگاؤ اور ڈیرہ ڈالو یہ پدم روضہ رضوان بدو گندم بکرو من کہ باہم کہ جہاں راجھے نہ فروشم (میرے باپ نے دو گہوں کے بدلے بہشت بیج ڈالی ہیں کس لائق ہوں جو اس دنیا اور اس کا لذتوں کو ایک سو کے بدلے نہ بیج دوں۔ والسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پھینوان مکتوب ۵۶

مرید کے پہلے مرتبے کے بیان میں

برادرِ شمس الدین سلمہ اللہ تعالیٰ جانو کہ مرید کے مرتبوں میں پہلا مرتبہ شریعت کا راستہ ہے جب مرید شریعت کے احکام کی شرطوں پر قائم رہ کر چلتا رہا۔ اور شریعت کے حدود کی پوری ملح حفاظت کی، پھر ہر طرح اس کا حق بھی ادا کیا، تو اب چاہیے کہ وہ اپنی ہمت کو بلند رکھے۔

تاکہ شریعت کا حق ادا کرنے کی برکت سے اور عالی ہمتی کے طفیل طریقت اپنا جلوہ دکھائے۔ وہ دل کا راستہ ہے جب طریقت کی شرطیں کما حقہ ادا کر چکا، اور ہر طرح بجالایا، تو اپنی ہمت اور بھی بلند کرے۔ جیسا کہ کہا ہے کہ بے ہمت مرید کی کہیں رسائی نہیں ہمت کی برکت سے خداوند تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے دل کے پردوں کو اٹھا دیتا ہے۔ اور حقیقت کے معانی جو سالکوں، طالبوں اور صادقوں کے اعلیٰ مقاصد میں اس کو دکھائی دینے لگیں گے جیسا کہ کہا گیا ہے۔ مثنوی

۱۔ خیال بہت این کہ بے شرع و طریقت کشایدت میں راہ حقیقت

۲۔ طریقت بے شریعت نیست واصل حقیقت بے طریقت نیست حاصل

۳۔ بیک دیگر تعلق ہر سہ دارد کسے شان تفرقہ کردن نیارد

(یہ خیال ہی خیال ہے کہ بغیر شریعت پر چلے ہوئے طریقت کا راستہ تجھ پر کھول دیا جائے گا۔ بغیر شریعت کے طریقت کام آنے والی نہیں۔ اور بغیر طریقت کے حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ان تینوں کو ایک دوسرے سے الیا لگاؤ ہے کہ کوئی شخص ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا) جب سچے مرید پر یہ مطلب ظاہر ہو گیا تو سب باتوں سے منہ پھیر کر اسی کی تلاش و جستجو میں محنت اور مشقت کے لیے کمر باندھ لے۔ اب اگر ہزاروں مرتبہ بھی دنیا اور عقبی کی نعمتیں اس کے سامنے لائی جائیں تو وہ کنگھیوں سے بھی نہ دیکھے۔ اور غیر خدا کا نام سننے تو اس کو مت اور زما سمجھے۔ اس سے اس کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور انسان کے لیے تنہائی۔ اور لوگوں سے بے تعلقی اور مفلسی سے بڑھ کر کوئی سخت مصیبت نہیں کیونکہ یہ صفیتیں مردے کی ہیں زندے کی نہیں۔ یہ باتیں خواہشات کے مانے سے حاصل ہوتی ہیں۔ لہذا ہی سب اس کے مقصد بن جاتے ہیں۔ اگر کسی کو دیکھو کہ ان باتوں کے حاصل کرنے کی خواہش اس میں نہیں ہے تو سمجھ لو کہ طریقت کی جھلک اس پر نہیں پڑی ہے۔ ابھی تک اس نے طریقت پر آنکھ ہی نہیں ڈالی ہے۔ اور اب تک اس کو خاطر جمع حاصل نہیں ہوئی ہے۔ سچے مرید کی پہچان یہ ہے کہ سب سامانی وغریبی مفلسی اور تنہائی کو خوشی سے گوارا کرے اور اسی میں مسرت اور مگن رہے۔ دیکھو اور غور کرو کہ خواہ کائنات و خلاصہ موجودات حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند سے بلند تر مرتبہ پر پہنچنے کے بعد بھی اس پر فخر و ناز نہیں فرمایا۔ بلکہ فقر و غریبی پر آپ نے خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ دعا کی۔

اور فرمایا اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مُسْكِنًا وَاَمِتْنِيْ مُسْكِنًا وَاَحْشُوْنِيْ فِيْ زَمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ (اے خدا، ہم کو مسکینی میں زندہ اور مسکینی میں موت دے اور قیامت کے دن مسکینوں کی حالت میں ہم کو اٹھا۔ اللہ! دنیا میں وہ کیسے لوگ ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے مرنے اور قیامت میں اٹھنے کے وقت اُن کی طرح ہونے کی دعا مانگی۔ اگر آپ فرماتے کہ جینے اور مرنے کے وقت ان کو ہمارے ساتھ رکھ تو یہ کوئی بڑی دولت نہ ہوتی۔ اسی لیے فرمایا ہم کو ان کے ساتھ رکھ۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ سارے جہان کا چکر لگائیں پھر بھی امید نہیں کہ کوئی مرید مل سکے یا نہ ملے۔ جیسا کہ حضرت شیخ ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ ہم برسوں چاہتے رہے کہ کوئی مرید ملے۔ مرید میں طبع کی صفت ہونا چاہئے تاکہ اس کا کام کچھ بن سکے۔ اپنے کو اس کے حکم پر ہار دینا دوسری چیز ہے اور معشوق کی ارادت میں ہارنا دوسری چیز۔ کیونکہ فرمان باہر کی چیز، اور ارادت اندر کی چیز ہے۔ اگر سلطان محمود ایاز سے کہتا کہ جاکسی اور کی خدمت انجام دے! وہ چلا جاتا تو یہ تصور ہوتا۔ جو کوئی اس جگہ حکم بجلائے وہ ابھی کچا ہے۔ اس میں خالی ہے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا دَسَادُ عُوْرَانِيْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٌ (اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو) یہاں جو لوگ دل کے کچے اور لالچی تھے سب دڑے۔ مگر بچتے دلوں اور عاشقوں نے کہا۔ ہم کہاں جائیں گے

گفتی دگرے کن کہنے بنیائے گرتو دگرے چو نوشین بنمائے

(تو کہتا ہے کہ کوئی دوسرا معشوق تلاش کر۔ اے سب کچھ دیکھنے والے اگر تو اپنا جیسا معشوق و محبوب دکھا دے تو میں اُدھر چلا جاؤں)۔ اے خداوند پاک! برتر تیرے چاہنے والے بہشت پر کیونکر قناعت کر سکتے ہیں اور تجھ کو دوست رکھنے والے کسی دوسرے کی طرف کیونکر نظر اٹھا سکتے ہیں گشتی کہ بر حدیث ماکن کوتاہ

اے دوست کجا روم کجا یا ہم راہ

(تو کہتا ہے کہ چلا جا اور میری گفتگو چھوڑ دے۔ اے یار میں کہاں جاؤں کوئی راستہ نہیں ملتا)۔ حکایت: جب حضرت یعقوب علیہ السلام کنگان سے مہر آئے تو اچھے اور عمدہ کھانوں کی رغبت سے نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام کی تلاش و جستجو میں آئے۔ کیونکہ حلوہ ردی اور گوشت وہاں بھی موجود تھا۔ انھیں لوگوں کا کہا ہوا ہے کہ ان کی غرض دنیا اور آخرت میں خدا کی قسم کھانا

اور دنیا نہیں ہے۔

در عالم جان آب و ان غداے ما نے ماچو تو در ہر دو جہان عاشقِ نایم
 (روح کے عالم میں ہماری غذا انگور کا پانی یعنی شراب دیدار ہے۔ ہم تیری طرح دنیا اور آخرت میں
 روٹی کے عاشق نہیں ہیں۔ بہشت کیا ہے؟ سمجھو کہ رنگ برنگ کے کھانوں کا ایک سترخان ہے۔
 یہیں سے تمیز ہو جاتی ہے کہ بہشت کے عاشق کون ہیں اور خدا کے عاشق کون؟ اگر باز بہشت دلوں
 کا بھوکا بھی ہو تو وہ کبھی نہ چاہے گا کہ مجھ اور چیونٹی جیسی غذا اُس کے پیٹ میں جائے۔ قَدْ عَلِمَ
 کُلُّ اُنَّاسٍ مَشْوِہُہُمْ (تمام لوگوں نے اپنا مشرب جان لیا ہے)۔ لیکن مرید کو اس راستے میں
 ہزاروں خوف اور ہزاروں امیدوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ بہت ادب و بیچ اور مشکلات
 پیش آتی ہیں۔ ہزاروں چیزوں میں لیٹاتے ہیں اور ہزاروں رنگوں میں ڈبو کر نکالتے ہیں جب
 یہ کسی تجربہ کار اور پختہ روزگار پیر کے سایے میں رہے گا تو وہ طیبِ حاذق کی طرح ہر مرض اور عرض کا
 علاج مختلف طریقوں سے کرے گا اور ہر شورش اور سودا کے لیے دوسرا معجون بنا دے گا۔ یہ سب
 باتیں تو آسان ہیں لیکن اگر اپنی خود رانی سے چلے گا تو بڑے خطرے میں پڑ جائے گا۔ لَا دِیْنَ لِمَنْ
 لَا شَیْئَ لَہُ (جس کا کوئی پیر نہیں اُس کا کوئی دین نہیں) یہ مشائخین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا
 کہا ہوا ہے۔ اور اسی گروہ نے کہا ہے کہ جس مرید کے دل میں اس کام کی ارادت پیدا ہوتی ہے
 اُس کی مثال اس چیونٹی جیسی ہے جو چاہتی ہو کہ پورب یا بچیم سے کعبہ جائے۔ اگر اپنے پاؤں سے
 آپ چلے گی تو ہزاروں سال چلنے پر بھی کعبہ تک پہنچنا ناممکن ہو گا۔ اور جان کا خطرہ بھی ہے
 لیکن اگر وہ کبوتر یا باز کے پر کا سہارا لے تو پہنچ جاتا بالکل آسان ہو گا۔ چیونٹی کا صرف اتنا
 کام ہو گا کہ کبوتر کے پاؤں سے لپٹ جائے جب پروں کا سہارا لے لیا۔ اپنے چلنے کے ارادے
 کو چھوڑ دیا تو اس کا کام کبوتر کے ارادے پر موقوف ہو گا۔ اگر اپنے ارادے چلی تو کبوتر کے ساتھ
 کعبہ نہ پہنچ سکے گی۔

موسکین ہوئے اشت کہ در کعبہ دست در پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید

(غریب چیونٹی کی تمنا تھی کہ کعبہ پہنچے۔ کبوتر کے پاؤں سے لپٹ گئی اور اچانک کعبہ پہنچ گئی)۔
 اسی طرح مرید کے لیے پیر کبوتر کا کام کرتا ہے۔ اور مرید کی مثال کبوتر چیونٹی جیسی ہے جب اس نے

کسی پیر سے تعلق پیدا کیا تو وہ اپنی راہ سے چل کر اُسے منزل تک پہنچا دے گا۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ مرید کو چاہیے کہ پیر کی ذات میں خدا کو دیکھے۔ کیونکہ مرید کے لیے پیر ایک ایسا آئینہ ہے جس میں خدا کو دیکھے۔ دیکھنے کا مطلب ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنا نہیں بلکہ خدا کی صفات، ارادہ اور افعال کا جانتا اور پہچانتا ہے۔ کہیں غلطی میں نہ پڑ جائے جو شخص طریقت کے راستے میں پیر کہنے پر چلے گا اُس کا نام پیر کا مرید ہے۔ اور جو کوئی اپنی خواہش اور مطلب پر چلے گا وہ اپنی مرادوں کا مرید ہے، پیر کا نہیں۔ لوگوں نے کہا ہے مرید کو ایسا پیر پرست ہونا چاہیے جیسا فرمایا ہے مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (جس نے رسول کی پیروی کی اُس نے خدا کی پیروی کی)۔ اس وقت وہ ساعت آتی ہے کہ سارے اعتراف درمیان سے اٹھ جاتے ہیں۔ پیر کی حالت قول فعل اور روش پر کسی طرح کا اعتراف نہ کرے۔ اور ظاہری اور باطنی طریقے سے خود کو پیر کے تقویٰ قبضے میں دیدے اور اپنے لیے چون چاکا دروازہ بند کر لے۔ اور حاجتوں کا دروازہ کھول دے۔ اور بغیر اس کے حکم کے ایک قدم بھی نہ چلے۔ اب پیر کی ہمت اور برکت سے یہ ممکن ہے کہ وہ مرید کو منزل تک پہنچا دے۔ اور پستی سے بلندی پر لے آئے۔ اور مریدی سے پیری کی مسند پر بٹھا دے۔ اے بھائی! جس کو اس کے لائق بنایا ہے اُس میں یہ باتیں جو تم نے سنیں بغیر تکلیف و مشقت کے بنی بنائی موجود ہیں۔ مگر کم بختوں اور بد نصیبوں کو جب کوئی حقد نہیں ملا تو ہمارے لیے سخت مشکل اور محال ہے۔ ایک شخص کے سر پر اپنے فضل و عطا سے مہربانی کا تاج رکھتا ہے۔ اور ایک شخص کے کپے پر انصاف کے قید خانے میں قمر کا داغ لگاتا ہے اور ایک شخص کو جلال و عظمت کی آگ میں بھونک دیتا ہے۔ اور ایک کو اپنے جمال کی روشنی سے نوازتا ہے۔ مٹی اور کوڑے کرکٹ سے اُس نے ایک شخص کو پیدا کیا۔ اور حسرت و افلاس کی پوشاک پہنائی اور اُس کا ظلم و جہول نام رکھ کر سارے جہان میں ڈھنڈورا پیٹ دیا۔ اس کے بعد سات لاکھ برسوں کی عبادت کرنے والوں کو اُس کے استقبال کا حکم دیا۔ اور فرمان ہوا کہ وہ سجدے جو کل اعمال کا پتھر ہیں اور ہتھکڑے حالات و احوال کے اسرار ہیں اُس کے سر پر بچھا کر دو! اے بھائی! جب رحمت کے دریا میں مغفرت و بخشش کی طغیانی آتی ہے تو سارے گناہ اور غرضیں بہا لے جاتی ہیں۔ اور سب عیب ہنر بن جاتے ہیں۔ کیونکہ گناہ اور غرضیں لَمْ یَكُنْ (نہیں رہنے والی) ہیں۔ اور رحمت لَمْ یَزَلْ (ہمیشہ رہنے والی) ہے۔ لَمْ یَكُنْ

لَمْ يَزَلْ كِي بَرَابَرِي كَمَا تَكْرُسُكَ هِيَ - اِسْ اَبْ كَلْ كِي سَامَا اِسْ كَا كَام رَحْمَت كِي بَارِشْ كَرْنَا
ہے۔ ورنہ ہمارے اِس سیدہ بخت وجود کی کیا مجال تھی کہ اِس مالک الملک کے فرش کے کنارے پر بھی قدم
رکھ سکتا۔ کتنے شراب خوار جو شیطانی باتوں میں گھلے ملے رہے اور اُن کا زمانہ گندی خواہشوں اور
ناپاکیوں میں گذرتا رہا۔ یک بیک فتوح غیبی سے اِس کے مقبول ہونے کا ایک قاصد ظاہر ہوا اور
اُس نے کہا اَلْجَبِيْبُ يَقُوْلُ لَكَ السَّلَامُ وَيَقُوْلُ لِي مَعَكَ كَلَامٌ (جیب تجھ کو سلام کہتا ہے
اور فرماتا ہے مجھ کو تجھ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ والسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ستا و نواں مکتوب

مرید کے پہلے مرتبے میں مضمون دیگر

برادر م شمس الدین سلمہ اللہ تعالیٰ جانو کہ مرید کے مرتبوں میں سے پہلا مرتبہ شریعت ہے۔
جب شریعت کا حق اپنی طاقت اور ہمت کے موافق پورا کر چکا تو ہمت بلند رکھے۔ اِس وقت طریقت
کا جلوہ اُس کو نظر آئے گا۔ یہ دل کا راستہ ہے جب طریقت کا حق بھی پوری طرح ادا کر چکا۔ پھر بھی
ہمت بلند رکھے۔ اِس وقت اِس کے دل کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور حقیقت کے اسرار جس میں جان
کا راستہ ہے اُس کو دکھایا جاتا ہے۔ مشرخی طریقت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے خدا کے راستے میں
مریدوں اور سالکوں کے لیے اجمالی طور پر چار مقامات بنائے ہیں۔ اور کہا ہے جب تک مرید ان
چار راستوں سے نہیں گزرے گا منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ پہلی منزل عالم ناسوت (یعنی دنیا)
دوسری منزل عالم ملکوت (عالم فرشتگان) تیسری منزل عالم جیروت (عالم ارواح) اور چوتھی منزل
عالم لاہوت ہے جب تک عالم ناسوت کو طے نہ کر لے گا عالم ملکوت میں نہ پہنچے گا۔ اور جب تک عالم
ملکوت سے نہ گزر جائے گا عالم جیروت میں قدم نہ رکھے گا۔ اور جب تک عالم جیروت طے نہ کر لے گا
عالم لاہوت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور عالم لاہوت ایک ایسا عالم ہے جہاں کوئی نشان نہیں جب
مرید وہاں پہنچ گیا تو اپنے آپ میں نہ رہا اور بے نشان ہو گیا۔ ناسوت حیوانات کا عالم ہے۔ یہاں
پانچوں حواس سے کام لیا جاتا ہے یعنی سنا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور پھونا جب مرید مجاہدہ اور

اور ریاضت کے ذریعہ ان حواس کو پاکیزہ بنالیتا ہے اور صرف شریعت کے مطابق استعمال کرتا ہے تو عالم ملکوت میں پہنچ جاتا ہے اور جس طرح فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا وہ بھی گناہوں سے محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے۔ وہ فرشتوں کی طرح خدا کی تسبیح و تہلیل، رکوع و سجود اور قیام و قعود میں مشغول رہتا ہے اور جب ان عبادات کی نسبت کو اپنے سے منقطع کر لیتا ہے یعنی معبود اور اُس کی عبادت کے درمیان اپنے کو نہیں دیکھتا اور صرف لذت عبادت بن کر رہ جاتا ہے تو عالم جبروت میں پہنچ جاتا ہے اور یہ ارواح کا عالم ہے۔ اور روح کی حقیقت کو چند خاص لوگوں کے سوا کوئی دوسرا نہیں پہچان سکتا۔ اس منزل کی عبادات عشق و محبت، ذوق و شوق، طلب جذب اور تواجد مستی ہے جب سالک ان عبادات میں فنا ہو جاتا ہے تو عالم لاہوت میں پہنچ جاتا ہے یہی مقام *وَرَأَى رَأَى رَبِّكَ الْمُنْتَظَى* (البتہ تیرے رب تک تیری منزل کی انتہا ہے)۔ عالم لاہوت کا نام عالم لامکان ہے۔ اس عالم میں لطف و گویائی نہیں ہے۔ یہی وہ بھید ہے جس کو کہا ہے۔ دباغی

در دیدہ دیدہ بہنادند دان راز رہ دیدہ غداے دادند
ناگہ بہر کوے کمال افتادند از دیدہ و دیدنی کنون آزادند

(آنکھ کی آنکھ میں ایک اور بصیرت رکھی ہے اور آنکھوں کے راستے اُس کو غذا دیتے ہیں اور پھر دفعۃً اس کو کمال پر پہنچا دیتے ہیں تو وہ دیکھنے دکھانے سے بھی آزاد ہو جاتا ہے)۔ اور اس راہ کو طے کرنے کے لیے تین زینے ہیں شریعت، طریقت اور حقیقت۔ لوگوں نے کہا ہے آدمی تین چیزوں کا مجموعہ ہے نفس، دل اور روح۔ ہر ایک کے لیے راستہ مقرر کر دیا ہے نفس کے لیے شریعت، دل کے لیے طریقت اور روح کے لیے حقیقت کا راستہ بنایا ہے نفس شریعت کے راستے سے عالم ملکوت میں داخل ہوتا ہے اور دل کی صفیں اختیار کرتا ہے۔ اور دل طریقت کی راہ سے عالم جبروت میں پہنچتا اور روح کی صفیں اختیار کرتا ہے۔ اور روح حقیقت کے راستے اور جذبہ الہی کے وسیلے سے اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاتی ہے۔ اور اس طرح کام بنتا ہے کہ نفس دل اور دل روح بن جاتا ہے یعنی تینوں ایک ہو جاتے ہیں یہیں سے کہتے ہیں ع عاشق و معشوق و عشق ہر سہ معنی یکے بہت (یعنی عاشق و معشوق و عشق تینوں حقیقت ایک ہی ہیں)۔ اس کا نام توحید مطلق ہے۔ کہا گیا ہے کہ خدا کے راستے پر چلنے والوں کی تین حالتیں ہوتی ہیں پہلی سلوک، دوسری وقوف، تیسری رجوع۔ اور

یہ تینوں حالتیں بغیر ارادہ اور مشیت الہی کے نہیں ہیں۔ لیکن بندہ کے لیے یہی ہے کہ ہر وقت کام میں لگا رہے اور انتظار میں بیٹھا رہے۔ وہ وہی کرے گا جو اُس کے لیے اُس نے چاہا ہے۔ اُس کو کسی کی ہلاکت یا کسی کی نجات سے کوئی غرض نہیں۔ ایک شخص کسی بیابان میں پیاس کے مارے مر رہا تھا، اور کھتا تھا، اتنے دریا پانی سے بھرے پڑے ہیں اور پھر بھی پیاس سے میری جان نکل رہی ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ ہم ہزاروں صدیقیوں کو خونخوار جنگل میں پہنچا دیتے ہیں اور اپنی مشیت کی تلوار سے سمجھوں کے گلے کاٹ کر چیل کوڑوں کی غذا بنا دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی ہماری خواہش پر اعتراض کرنا چاہے تو اس کے لبوں پر اپنی سیاست کی مر لگا دیتے ہیں کہ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ (وہ جو کچھ کرتا ہے اُس پر کوئی سوال نہیں کیا جاسکتا) چیل کوڑے بھی ہمارے اور صدیق بھی ہمارے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ دوسرا فضول بننے والا بیچ میں کون ہے۔ اب جس کی خواہش ہو کہ اس حقیقت کی تک پہنچے تو اُس کو مردانِ خدا کے جوتوں کی خدمت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، تاکہ کسی دل میں اُس کی جگہ بن سکے اور کوئی شخص خواہشاتِ نفسانی کی قید سے باہر نہیں نکل سکتا مگر وہی جس کو اُس نے چاہا۔ جب تک کسی پر تجربہ کار اور راستے سے خبردار کی پیروی اختیار نہ کرے گا اُس کا کام نہیں بنے گا۔ مرید میں جتنی استعداد اور جس قدر علم ہوگا اُسی کے موافق پیر اس پر حکم لگائے گا۔ بیماری اور بیماری کے اسباب کا مختلف علاج بتائے گا۔ یہاں تک کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مرید کی ذات میں اپنا ڈیرا ڈال دے اور شیطان کا آنا جانا اُس کے دل میں بند ہو جائے۔ سارے جہان کے لوگ اسی طرح جستجو میں ہیں کہ خدا کا راستہ اپنے سر سے طے کریں۔ لیکن دل کی صفائی کے انداز سے ہر شخص کا علم ہوتا ہے اور اسی علم کے انداز سے اس کی طلبِ ارادت ہوتی ہے اور جس درجہ طلبِ ارادت ہوتی ہے اتنا ہی سلوک بھی ہوتا ہے۔ اونچی قسمت والے مرید تجربہ کار اور راہ سے یا خبر پیروں کی صحبت میں پارسا ہو کر راستہ پاتے ہیں۔ اور محروم القسمت مرید اپنی بطنی کے سبب اُن کی امداد کے باوجود بھٹکتے رہتے ہیں۔ بے قبالی اور بطنی کی وجہ سے اُن کا نفس خود رانی پر اڑا رہتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جب پیر مرید کے دل میں ارادت کی لہر دیکھتا ہے تو کہتا ہے

گر پیچ شبے از وصل تو بیا بم داد من برب لب تو چہ بوسہ ہا دا نم داد

(اگر کسی رات تیرا وصال حاصل ہو جائے تو میں تیرے لبوں کو نہ جانے کس کس طرح چوموں۔)

جب اپنی قسمت والے مرید کسی خدا رسید پیر کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو ان کی زبان پر یہ ہوتا ہے کہ
از بخت بلند او فسادم یہ تو من
ایزد داند کہ سخت شادم تو من

(من خوش نصیبی سے آپ کے در تک پہنچ گیا ہوں۔ خدا جانتا ہے کہ آپ کی زیارت سے میں بہت خوش
ہوں)۔ اب اس زمانے میں ہماری بھیبی اور بے اقبالی سے یہ سب باتیں کہاں۔ اور اپنی بد بھادوں اور
کینے کپٹ کی وجہ سے ہم لوگ محروم ہو گئے ہیں۔ سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ اسی جملے کو دہراتے
جائیں نیتۃ المؤمن خیر من عملہ (مومن کی نیت اس کے عمل سے کہیں بہتر ہے) اگر کسی کی
نیت و ارادت ٹھیک ہو، مگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے مراد پوری نہ ہو تو ایسا ہے جیسے بیماری
جج اور جہاد سے آدمی کو روک دیتی ہے، یا مفلسی اور غربت خیرات کرنے کا موقع نہیں دیتی، اسی طرح
چونکہ ان کی نیت درست رہتی ہے اس لیے یہ لوگ بھی جج، جہاد اور صدقہ کا ثواب نہیں لوگوں کے
برابر پالیتے ہیں جنہوں نے جج جہاد اور صدقہ کیا ہو۔ اور اس طرح کی باتیں قرآن اور حدیث میں بہت
آئی ہیں۔ دن رات دل کو جلاؤ اور روتے رہو اور ان باتوں کے پورا نہ ہونے کی حسرت میں جلتے رہو۔
اگر خدا نے چاہا تو نیت و ارادت درست ہو جائے گی۔ کیونکہ صورت کاموں کی قدر نہیں ہے، بلکہ اصل قدر
دل کی ہوتی ہے بہتر ہے ایسے لوگ جو اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں مگر غازیوں کا ثواب ان کو مل رہا ہے
اور بہت سے لوگ جو لڑائیوں میں شہید کر دیے گئے وہ کافروں کی صف میں کھڑے کیے جاتے ہیں۔ اس
شہادت سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اَکْثَرُ شُهَدَاءِ امَّتِیْ اصْحَابُ الْقُرْآنِ وَ رُبُّ قَتْلِ
بَيْنَ الصَّفَّيْنِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِدَنِيَّتِهِ (میری امت کے اکثر شہید گھوڑے سوار ہیں اور ممکن ہے
دو صفوں کے درمیان قتل کیے گئے ہوں۔ لیکن اللہ ہی ان کی نیتوں کا جانتے والا ہے) اس لئے
میں اپنے غم پر ماتم کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز نفع بخش نہیں جیسا کہ فرمایا ہے اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ كُلَّ قَلْبٍ
خَرِيْنٍ۔ (اللہ علیین دلوں کو دوست رکھتا ہے) ہم نے یہ روایت سنی ہوگی کہ جب مسجد نبوی میں
مہر بنایا گیا تو حنّانہ، جو کھجور کا ایک ستون تھا اور حضور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر
خطبے کے وقت ٹیک لگاتے تھے آپ کی جدائی کے غم میں رونے لگا۔ غیب سے فرمان ہوا کہ
حَنّانہ کو تسکین دو۔ کیونکہ بھجوروں اور بیماروں کا رونا خدا کے نزدیک قابلِ قدر ہے۔ اور
اس کا فضل جس کا کوئی سبب نہیں ایک شخص پر نوازش و کرم کی بارش کرتا ہے۔ اور اس کا انصاف

جس کا کوئی سبب نہیں ایک دوسرے شخص کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کو بت خانہ سے تعلق تھا قبول فرمایا گئے اور عبداللہ بنی کعب جس کا ڈیرہ مسجد میں تھا گمراہی اور یستی میں ڈال دیا گیا جس نے یہ کہا ہے اُس کی جان پر خدا کی رحمت ہو۔

آن را کہ ہی سوزی دمی دانی خست وان را کہ ہی سازی دمی دانی خست

آج جس کو تو جلا رہا ہے اُسے جلانا اور بتانا تو جانتا ہے۔ اور آج جس کو بنارہا اور نواز رہا ہے اُس کو جلانا بھی تو جانتا ہے۔ اے بھائی! ہم کو تم کو ایسے قہار و جبار سے پالا پڑا ہے کہ اٹھو نہشت کو ایک دم دوزخ اور دوزخ کو بالکل بہشت اور کعبے کو کلیسا اور بت خانہ کو کعبہ بنادے تو اُس کی قدرت کے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ کوئی کلیجہ باقی نہیں جو اس دہشت سے پانی ہو کر نہ بہ جائے۔ ہر وقت ڈرتے اور کانپتے رہو۔ اس کا ڈر لگا ہے کہ کہیں غیب کے پردے سے راند دینے والا ہاتھ جس لیے کوئی سبب نہیں، نکل آئے۔ اُس کا قہر بھی بے سبب ہے اور اُس کی مہربانی بھی بے سبب ہوتی ہے۔ اُس کی مہربانی کسی گندے ناپاک کو بلا لیتی ہے اور مغفرت کے پانی سے اُس کی آلودگیاں دھو ڈالتی ہے تاکہ اس کے لطف کی پاکیزگی دل سے ظاہر ہو۔ اور اُس کا تر کسی پاک شخص کو اس لیے بلاتا ہے کہ اس کو دُور پھینک کر جدائی کے دھوئیں سے اُس کا چہرہ سیاہ کر دے تاکہ شہنشاہِ قہر کے اسباب سے پاکی ظاہر ہو۔ کبھی کسی بد ہنسا و بدکار کے گھر سے نبی پیدا کرتا ہے۔ اور کبھی کسی گھر سے بدکار و بد ہنسا کو وجود میں لاتا ہے۔ کبھی ایک کتے کو اولیاء کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے، اور کبھی کسی ولی کو کتوں کے گروہ میں باندھ دیتا ہے۔ لیکن جب وہ مردود کر چکتا ہے تو پھر کسی طرح مقبول نہیں بناتا۔ اور جب وہ قبول کر چکتا ہے تو پھر کسی طرح مردود نہیں کرتا۔ تم کو چاہیے کہ ملک الموت کے آنے سے پہلے اُسی کی طرف توجہ کرو۔ اور اس سے پہلے کہ تم کو پکڑ دھکڑ کر لے جائیں خود ہی اُس کے حضور میں جانے کا قصد کرو۔ اگر گرفتار ہو کر گئے تو لطف ہی کیا رہا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو آپ نے نہیں کہا تَوَفَّتْی (مجھ کو مار ڈال) اور جب بازار مصر میں آپ پر بولی لگائی جا رہی تھی آپ نے نہیں کہا کہ مجھ کو مار ڈال۔ اور جب کھوٹے اٹھارہ درم میں بیچے گئے تو نہیں کہا مجھ کو مار ڈال۔ اور جب قید خانے بھیجے گئے اُس وقت بھی نہیں کہا مجھ کو مار ڈال۔ لیکن جب ملک مصر قبضے میں آگیا اور سلطنت کا انتظام سنبھال چکے تو اس وقت آپ نے

دعا کی تُو فِتْنِیْ مُسْلِمًا وَّ الْحَقِّیْ بِالصَّالِحِیْنَ۔ (اے اللہ مجھے مار ڈال مسلمان ہونے کی حالت میں اور صالحوں کے ساتھ ملا دے۔ و اسلام)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اکھا و لواں مکتوب ۵۸

مسلمانی کے حال میں

میرے عزیز بھائی شمس الدین اللہ تمھارے شریف احوال کو آراستہ کرے۔ جانو کہ مسلمانی کا حال دوسرا ہے اور بشریت کی تعریف دوسری ہے جب تک انسانی صفیتیں اخلاص کے ذریعہ زیر نہ ہو جائیں مسلمانی احوال کا دل سے لگاؤ نہیں ہوتا۔ ان صفتوں کے مجموعہ کا نام محقق لوگوں نے نفس رکھا ہے۔ تم نے نفسِ امارہ کا نام سنا ہوگا، وہ یہی تو ہے۔ بدن اور اُس کے جوڑ بند سانچے کی حقیقت رکھتے ہیں۔ ان سے کسی آفت کا ڈر نہیں۔ یہ تو ایک سواری ہے جو دین کے احکام کا بوجھ لاد کر لے جاتی ہے۔ اُس نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنی قدرت کی بارگاہ سے تم کو ایک سواری دی ہے۔ اس پر سوار ہو کر دین کی راہ میں چلو جب تک وہ ٹھیک راستے پر چلتا رہے کچھ چھیرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو احکام کی بار برداری کے لیے ہیں۔ ان کو کچھ تکلیف نہ دو۔ مگر جب دین کے راستے سے بھٹکنے کا ارادہ کریں اُس وقت اپنی ریاضت کے کورسے سے اُن کو مار دو تاکہ ٹھیک راستے پر آجائیں۔ قالب کی صفت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بدن میں سوئی چھو چھو کر یہ کہے کہ میں اپنے نفس کو مار رہا ہوں اور اُس پر غصہ اتار رہا ہوں تو خدا کے نزدیک وہ گنہگار ہوگا۔ بہت سے جاہل اسی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی حماقت سے اس کو ایک بڑا کام سمجھتے ہیں۔ خبردار شریعت کی حد سے آگے نہ بڑھنا۔ یہ ایک بڑی اچھی سواری ہے اور خدا کی امانت کا بوجھ سنبھالنے کے قابل ہے۔ خدا کے عہد و پیمان کا بار اس کے سوا کوئی نہیں کھینچ سکتا اور اس کے سوائے عبودیت کے مقام تک کسی اور کے پہنچنے کی امید نہیں کی جاسکتی۔ اس کی ایذا رسانی کا خیال بھی نہ کرنا۔ یہ نفس اس کا سزا دار ہے کہ اس کو اکھاڑ پھینکا جائے اور اس کا سخت ہے کہ قہر اور غصہ سے دبا دیا جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ بشریت کی صفت اور سرکشی کے ذریعہ تمھارے دین پر دھاوا بولے۔ اور تمھارے

اسلام کی دولت کو لوٹ لے اور مصیبتوں کا دروازہ کھول دے نفس کی اس خواہش کو دبائے رکھنا اور اپنے دل کو اس کے قتنوں سے بچائے رکھنا چاہیے۔ اور اس کی بلاؤں سے اپنے ظاہر کی حفاظت کرنا پہلا فرض ہے۔ جو خواہش نفسانی کی پیردی کرتا ہو اور اس سے لطف اٹھاتا ہو اس کو کہہ دو کہ اسلام کا نام زبان پر نہ لائے اور پیغمبر اسلام کی امت ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا دانا دہینا ہے دوست اور دشمن کو خوب پہچانتا ہے وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ۔ (اور اللہ تعالیٰ مصلحین میں مفسدین کو خوب جانتا ہے)۔ ہمارے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بالکل معصوم ہیں۔ اپنی امت کے لوگوں کو خوب پہچانتے ہیں۔ مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا اَيُّ فِيْ دِيْنِنَا (جس نے ہم کو آلودہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی ہمارے دین میں نہیں ہے)۔ مثنوی

۱۔ الالے سر غفلت در نہ سادہ
۲۔ ترا اندوہ نان و حبابہ تاکے
۳۔ چرامغور جاے دیو گشتی
۴۔ چوزین گلخن بدان گلشن رسیدی
۵۔ بہ دنیا دین خود برباد دادہ
۶۔ ترا از ننگ و نام عامہ تاکے
۷۔ تو دیوانہ شدی کالیو گشتی
۸۔ ہمیں انگار کین گلخن نہ دیدی

(اٹے غفلت میں سر جھکائے ہوئے انسان ہوشیار ہو جا۔ تو نے دنیا کے عوض دین کو برباد کر دیا ہے۔ تجھ کو رڈی کپڑے کا غم کب تک رہے گا اور تجھ کو نیک نامی اور بدنامی کی فکر کب تک ستاتی رہے گی۔ کیوں شیطان کی جگہ غرور میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو دیوانہ اور پاگل ہے۔ جب تو اس آگ کی کھٹی کو چھوڑ کر اس چمنستانِ لطافت میں پہنچ جائے گا تو ایسا معلوم ہو گا کہ یہ بھی دیکھی ہی نہ تھی)۔ یہاں جہان کا لشکر دو قطاروں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک خدا کا لشکر اور ایک شیطان کا لشکر۔ اب تم غور سے اچھی طرح دیکھو کہ تم کس گردہ میں شامل ہو۔ اسی جہان سے دو راستے نکلتے ہیں۔ لوگ ایک راستے اس آیت کے حکم پر چل رہے ہیں۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (ایک جماعت جنت اور ایک جماعت دوزخ میں ہے)۔ لیکن قیامت میں اس کا حال ظاہر ہو گا۔ بہت دلوں سے بہشت اور دوزخ کا راستہ کھول دیا گیا ہے۔ اور لوگ اس پر چل بھی رہے ہیں۔ قیامت کے دن کو بہشت یا دوزخ میں جانے کا حکم سنانے کی ایک کھری سمجھو۔ لیکن راستہ چلنے کا تعلق اسی عالم سے ہے۔ جو شخص دنیا میں دوزخ کے راستے پر چلا ہے وہ اگر قیامت میں چاہے کہ بہشت کا راستہ اختیار کرے تو اس کو اس کی اجازت نہ ہو گی۔

اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے قید خانے میں بند کر دیا جائے گا۔ اور حسرت و فسوس کے کوڑے کی مار اس کے دل اور آنکھوں پر ہمیشہ پڑتی رہے گی۔ اسی بھید کے متعلق کہا ہے۔ مثنوی۔

۱۔ یکے را خواہ تا در رہ نہ مسانی
فلک رو باش تا در چہ نہ رانی
۲۔ دو گیتی را نہ بوید ہر کہ مرد بہت
یکے را بوید او کین ہر دو گرد بہت
۳۔ بہشت آدم بہ دو گندم بیداد بہت
تو اش بفروش گر کارت فتاد بہت

ایک ہی کی جستجو کرتا کہ راستے میں پڑا نہ رہ جائے۔ آسمان کی طرف اڑتا کہ کنویں میں نہ گر جائے۔ جو بیمار ہے وہ دونوں جہان پر لات مارتا ہے۔ وہ ایک ہی کو تلاش کرتا ہے کیونکہ یہ دونوں جہان اس کی نگاہوں میں گرد کے برابر ہیں۔ حضرت آدم نے دو گئیوں کے عوض بہشت بیچ ڈالی۔ اگر تجھے بھی کوئی کام کرنا ہے تو اس کو بیچ ڈال۔ اے بھائی محققوں کا کہنا ہے کہ اس جہان کے پہچاننے میں لوگوں نے غفلت کی ہے۔ اگر اس سرے کا ایک ذرہ بھی اپنے پیدا ہونے کا بھید تم پر کھول دے اور تم سے محبت کرنے لگے تو تمہاری نظروں میں اس قدر پیارا اور بزرگی ہو کہ آنکھوں بہشت تمہاری غلامی کرنے لگیں جو لوگ جھگڑوں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس کی قدر آخراں کو معلوم ہوگی۔ مگر اس وقت جب کام ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اس وقت مصیبت اور حسرت کے سوا کچھ بنائے نہ بنے گی۔ مثنوی۔

۱۔ زندا نگشت دیدہ بر کند زود
بہ خواری دیدہ بر رہ افکند زود

۲۔ میرے را بعد درد و ندامت
بہ دوزخ می برند اندر قیامت

۳۔ چنیں گوید کہ از دیدہ چہ مقصود
نہ خواہم دید بے دیدارِ معبود

ایک قیدی کو بڑی ذلت اور مصیبت کے ساتھ قیامت کے دن دوزخ میں لے جائیں گے تو وہ انگلی سے اپنی آنکھیں نکال کر نفرت کے ساتھ راستے میں پھینک دے گا۔ اور کہے گا کہ ایسی آنکھوں سے کیا فائدہ۔ جب معبود کا دیدار ہی نہیں تو میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ بارگاہِ خداوندی سے یہ خطاب آرہا ہے کہ اس عالم میں دل نہ لگاؤ۔ یہ دولت کبھی نہیں مل سکتی۔ تم اپنا وقت برباد کرتے رہے۔ روزِ پانچ وقت ہمارے دھندلے اور اچھلنے والے تم کو ہماری درگاہ میں بلائے ہیں۔ اور تم حتیٰ علی الصلوٰۃ اور حتیٰ علی الفلاح کی آواز نہیں سننے۔ اور اس دولت سے

محروم رہے۔ ہم نے تمھارے لیے خوش نصیبی کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اگر زمین و آسمان سب مل کر خون روتے رہیں، اس تمنا میں کہ ایک دفعہ بھی ہم کو اجازت ملتی کہ ہم ایک رکوع یا کوئی سجدہ ادا کرتے۔ تو ہرگز وہ یہ دولت نہ پاسکیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ محروم ہی رہیں گے۔ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا وَبَقِيَّتِ الْأَعْمَالُ فِيَّ أَعْنَا قَكُمْ (دنیا تو گزر گئی۔ اب تو صرف دنیا کے کام تمھاری گردنوں پر باقی رہ گئے)۔ ایک عارف نے کہا ہے کہ جب تک بہشت کی رشوت کا وعدہ نہ کیا جائے کوئی خدا کی پرستش اور بندگی نہیں کرتا۔ اور جب تک ساتوں جہنم سے ڈرایا دھمکایا نہ جائے گناہوں سے باز نہیں آتا یہ اس بات کی علامت ہے کہ شہنشاہِ توحید نے اس کے دل کے ساتھ محبت کا رشتہ اب تک قائم رکھا ہے۔ دیکھو مثال کے طور پر۔ اگر رضوان آٹھوں بہشت لیے تمھارے دروازے پر آئے اور تم کو اختیار دے کہ چاہے دو رکعت نماز مثلاً و آداب کے ساتھ پڑھو، چاہے بے حساب کتاب بہشت کے محل میں چلے جاؤ تو توحید کا حق تو یہ ہے کہ تم دو رکعت نماز پڑھنا ہی پسند کرو تا کہ بہشت پر تمھارا بڑا احسان رہ جائے اور وہ خود تمھارے پاس پہنچ جائے۔ ایک ہمت والے نے کہا ہے۔

۱۔ گوہرِ عشق تو چو درکانِ ماست	بارِ بلا ہے تو بر جانِ ماست
۲۔ نام تو خود مولنِ جانِ دلِ ماست	ذکر تو آسائشِ ارکانِ ماست
۳۔ عقل پوشد بندہ درگاہ تو	شاہِ جہان خادمِ دربانِ ماست

رجب تیرے عشق کا موتی ہمارے دل کے خزانے میں ہے تیری بلاؤں کا بوجھ ہماری جان پر ہے۔ تیرا نام ہماری جان اور دل کا غمگسار ہے۔ تیری یاد ہمارے عناصرِ زندگی کو سکون پہنچاتی ہے۔ جب ہماری عقل تیرے دربار کی غلام بن گئی تو دنیا کا بادشاہ بھی ہمارا دربان و خادم ہے (یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ قِسْمَتِ الصَّلَاةِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَصْفَيْنِ نَصْفُهَا لِي وَنَصْفُهَا لِعَبْدِي) (نماز دو حصوں میں بانٹ دی گئی ہے آدھی ہمارے لیے اور آدھی ہمارے بندے کے لیے)۔ بہشت میں کہاں پاسکتے ہو یہ دولت سوائے نماز کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس خاکِ سرشت کے لیے اس سے بڑھ کر کون سی دولت ہو سکتی ہے کہ آدھی ہمارے لیے اور آدھی ہمارے بندے کے لیے۔ نماز میں جو حمد اور تعریف ہے وہ ہمارے لیے ہے

اور حاجت دنیا زینت کرنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ تیرے لیے ہے اور تیرا حق ہے۔ حجب
 تو نے ہمارا حق بڑی خوشی اور حجب دلی کے ساتھ ادا کیا، تو تیری دعا اور گڑ گڑانے کا جو مقصد ہے
 ہم اس کو پورا کر دیں گے۔ اگر نماز کی غرت کی قدر تم پہچانتے ہوئے تو بہشت کا لالچ نہ کرتے۔
 اور اگر تم نماز کی سواری پر سوار ہوئے ہوئے تو اتنی بے خبری ہوتی کہ دونخ کے عذاب کی کوئی
 حس ہی نہ ہوتی۔ بہشت کی نعمت پر تاز کرنا اور عذاب دونخ سے ڈرنا حضرت رسول خدا صلی
 اللہ علیہ وسلم سے کہاں ظاہر ہوتا ہے۔ رَاتًا أَحَدَكُمْ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي
 رَبَّهُ. وَرَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ (جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں داخل ہو جاتا ہے
 تو اس کا رب اس کو نجات دیتا ہے۔ اور اُس کا رب اُس کے اور قبلہ کے درمیان میں ہوتا
 ہے) عقل کی تمام بزرگیوں کو آگ میں جھونک دینا چاہیے سمجھ اور انسانی احساس کے ٹکڑے
 کر ڈالو جب کہیں اس حدیث کے مطلب تک پہنچ سکو گے رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ (اُس کا رب
 اُس کے قبلہ کے بیچ میں ہے) یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ مذاکروں کے دفتر کی نہیں۔ اور یہ فتوے
 ان الفاظ میں اس کی تائید کرتا ہے۔ مَنْ أَتَى مَسْجِدًا فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ وَحَقُّ عَلَى الْمَزُودِ أَنْ يُكْرِمَ
 زَائِرَهُ (جو شخص مسجد میں داخل ہوا وہ خدا کی زیارت کرنے والا ہے اور جس کی زیارت کی جاتی ہے
 اُس پر یہ ضروری ہے کہ زیارت کرنے والے پر بخشش اور کرم فرمائے)۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے
 ہماری راہ میں سچائی کے ساتھ قدم رکھا ہو اور ہم نے اپنے اکرام اور بخشش سے اُس کو نوازا نہ ہو
 لیکن ہمارے ساتھ کسی کو لین دین کا دعویٰ نہ کرنا چاہیے جس شخص کو تم نماز کے وقتوں میں بازار میں چلتے
 پھرتے دیکھو اُس کی ذلت اور بد فیسی پر ماتم کرو۔ اس کو اعزازت ہی نہیں دی گئی ہے اور وہ نمازیوں کی
 صف سے نکال دیا گیا ہے۔ اے بھائی! اگلے لوگوں کی زندگی ایسی تھی، اور ہم لوگوں کی عمریں کھیل
 تماشے میں گزر رہی ہیں۔ کل قیامت کے دن ان صدیقیوں کا ایک ایک رُواں مرتبے میں ایک ہزار
 لہم کے برابر ہوگا۔ اور ہمارے جیسے لاکھوں ایک تنکے کی برابری بھی نہ کر سکیں گے۔ جتنے بیدار بخت
 ہیں سبھوں کو ہمارے دین و مذہب کا ماتم ہے۔ اور ہم لوگوں کو دن رات اسی کی فکر ہے کہ کیا کھائیں
 اور کیا پہنیں۔ اُس پر فریب دنیا میں یوں ہی غفلت میں مر جاؤ گے۔ اور قیامت میں ہی حسرتیں لیے
 قبرت اٹھو گے۔

ازین کافر کہ مارا در نہاد بہت مسلمان در جہان کمتر فتاد بہت

(یہ نفس کافر جو ہماری فطرت میں موجود ہے۔ حقیقی مسلمان دنیا میں اس کی وجہ سے بہت کم پائے جاتے ہیں)۔ یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن عید کے موقع پر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ سیاہ کپڑے پہنے ہوئے رو رہے ہیں۔ لوگوں نے اُن سے کہا کہ آج کا دن اور یہ کالا کپڑا۔ آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا۔ ایک جہان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج نئے کپڑے پہنے ہوئے کھیل تماشے میں مصروف ہیں اور کسی کو خدا کی خبر نہیں میں آج ان لوگوں کی بڑبیدی پر ماتم کر رہا ہوں۔ اور اُن کی غفلت پر رو رہا ہوں۔ اے بھائی! تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور خدا کی معرفت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر چکے ہو اور اپنی عادت اور خواہشات پر جتے ہوئے ہو۔ قابلِ قدر زندگی تم نے برباد کر ڈالی۔ کسی دن بھی زندگی کا پھل تم نے نہیں چکھا بے وفائی اور نا انصافی کے ساتھ تمہارا میل جول ہے اور گناہوں اور نافرمانیوں سے تم نے محبت کی ہے۔ اے بھائی! یقین کر لو کہ جب تک ان گمراہیوں کی محبت کا لباس اتار کر نہ پھینک دو گے دین کی پوشاک تمہیں نہیں پہنائی جائے گی۔ اور جب تک اس نفس کو جس نے خواہشات میں پھنسا رکھا ہے، دشمن نہ سمجھ لو گے دین کے چہرے کی آب و تاب ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔ اور جب تک یہ کھیل جو شیطان کے ساتھ کھیل رہا ہے ہو اٹھانہ پھینکو گے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا جلوہ نظر نہ آئے گا اور جب تک دنیا کی طرف سے انجان نہ بن جاؤ گے صدیوں کا راستہ نہ پاسکو گے۔ مثنوی۔

۱۔ چو ابراہیم بہت را بر زمین زن نفس از لایحبت الا فلیہ زن

۲۔ دین رہ رہہ ہزاران سرچو گو لیت چہ جائے کار و بار و گفتگو لیت

۳۔ براہ عاشقاں درینہ قدم تو چہ باشی از سگے در راہ کم تو

(حضرت ابراہیمؑ کی طرح بتوں کو زمین پر ٹپک دے۔ "میں ڈوبنے والوں کو دوست نہیں رکھتا" کا دم مار۔ اس راستے میں ہزاروں سرگیند کی طرح مارے مارے پھر رہے ہیں۔ یہ لمبی لمبی باتیں کرنے اور ڈینگ مارنے کی جگہ نہیں۔ عاشقوں کے راستے میں چل کھڑا ہو۔ کیا اس راہ میں تو ایک کتے سے بھی کم رہ جاؤ گے؟)۔ اے بھائی! جس نے تم کو فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آسمان والے کو تمہارا دشمن بنا دیا، اُس نے ایک بہت بڑا کام تمہارے سپرد کیا ہے۔ یقیناً اس گند

اور کثیف مٹی کے اندر کوئی پاک اور روشن مقصد پھپھایا ہوا ہے کہ فرشتوں کی عقلیں اور انسان کی سمجھ ان اسرار کے دریافت کرنے سے عاجز ہے جب اس مقصد کی کرن پھوٹنے لگتی ہے تو آسمان پر لیٹان اور فرشتے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کو عاجزی انکساری اور اس کو اقرارِ زیادگی کرنا واجب و لازم ہو گا۔ حضرت خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے مثنوی

۱۔ فرشتہ گریہ بیند جو صبر تو
دگر زہ سجدہ آرد بر در تو

۲۔ نہ مسجود ملائک جو ہر تست؟
نہ تاجے از خلافت بر سر تست؟

۳۔ خلیفہ زادہ گلخن رہا کن
یہ گلشن شو گدا طبعی رہا کن

۴۔ بہ صبر اندر برے تست شاہی
تو چون یوسف چرا در قعر چاہی

(اگر تمہاری حقیقت انسانی کو فرشتے دیکھ لیں تو دوسرے طریقہ سے تمہارے درد اٹھے پر سجدہ کریں۔ کیا تم کو فرشتوں سے سجدہ نہیں کرایا گیا۔ کیا خلافت کا تاج تمہارے سر پر نہیں رکھا گیا! تم خلیفہ کی اولاد ہو اس آگ کی بھیٹی کو چھوڑ دو جنت میں آجاؤ اور فیروز کا مزاج ترک کر دو۔ مگر بادشاہت تمہارے لیے ہے۔ تم کیوں یوسف کی طرح کنویں میں پڑے ہوئے ہو، مِنْهُ بَدَأُ إِلَيْهِ يَعُودُ۔ (اسی سے ابتدا ہوئی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے) اسی بھید کو ظاہر کرتا ہے جو لوگ معافی کے سمجھنے والے ہیں ان کے نزدیک جب تمہاری ابتدا اُسی سے ہے تو بغیر اس کے تمہارا وجود نہیں ہو سکتا۔ اور جب تمہاری انتہا اُسی تک ہے تو تم سوائے اس کے اور کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا تعلق عالمِ لامتناہی سے ہے۔ اس سے ایک ذرہ کے برابر کوئی چیز جدا نہیں ہو سکتی اور نہ کسی دوسری چیز کے ساتھ مل سکتی ہے جب اُسی سے ابتدا ہوئی تو انتہا بھی یقینی اُسی تک ہوگی۔ تو جدا ہونے اور ملنے کا ذکر اور آنے جانے کی باتیں ظاہری ہیں۔ اور یہ بڑی لمبی کہانی ہے۔ اس کے بیان کرنے سے بچنا ہی بہتر ہے۔ حضرت خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ مثنوی

۱۔ درین اندیشہ بودم سالہا من
بے معلوم کردم حالہا من

۲۔ ہمہ گر پس ز دو گر پیشو امیند
درین حیرت برابر می نمایند

۳۔ کسے آگہ نہ از سبب الہی
اسیرانیم از مہ تابہ ماہی

۴۔ بے سر رشتہ این راز جستیم
نہ دیدم ارچہ عمرے باز جستیم

۵۔ مگر این راز این جا گفتنی نیست
در اسرار این جا گفتنی نیست

(اس سوچ میں برسوں پڑا رہا۔ اور بڑے بڑے احوال میں بے معلوم کیے۔ جتنے بھی چھپنے والے یا آگے چلنے والے ہیں سب اس حیرت میں برابر نظر آتے ہیں۔ کوئی بھی اسرارِ خداوندی سے آگاہ نہیں ہے۔ عرش سے فرش تک ہم سب اسی حیرت کی قید میں اسیر ہیں۔ ہم نے بہت کچھ اس راز کا سراغ تلاش کیا۔ لیکن ایک عمر تلاش کرنے کے بعد بھی نہ پاسکے۔ لیکن یہ راز یہاں کھولنے کے لائق نہیں ہے۔ اس راز کے موتی اس جگہ پر دے نہیں جاسکتے۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

انسٹھواں مکتوب ۵۹

اچھے اخلاق کے بیان میں

میرے عزیز بھائی شمس الدین۔ اللہ تم کو اچھے اخلاق کے ساتھ مشرف کرے۔ جانو کہ اخلاق آغازِ فطرت میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا ہے۔ اور آدم علیہ السلام سے انبیاء اور رسولوں نے ترکہ میں پایا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اور آپ کی امت کو ملا ہے۔ اسی طرح تمام بڑے اخلاق تقسیم کے وقت شیطان کو دیے گئے۔ اور اس سے متکبروں اور نافرمانی کرنے والوں تک پہنچے اور یہی شیطان کی امت کہلائے۔ توجہ کوئی شریعت کی پیروی میں زیادہ مضبوط ہوگا اس کی خصلت بھی اچھی ہوگی۔ کیونکہ اچھی خصلت والا بارگاہِ خداوندی میں زیادہ عزیز ہوتا ہے جب اچھا اخلاق حضرت آدم کا ترکہ ہے اور خداوندِ جہان کی طرف سے تحفہ دیا گیا ہے تو مومن کے لیے اچھی خصلت سے بڑھ کر اور کوئی آرائش و زیبائش نہیں ہے۔ نیک اخلاق کی حقیقت احکامِ خداوندی کی بجا آوری اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ کیونکہ آپ کا رہن سہن اور آپ کے جملہ حرکات و افعال بہت پسند تھے۔ توجہ شخص آپ کی پیروی کرتا ہے اس کو لازم ہے کہ اس طرح زندگی بسر کرے جیسی حضرت نے کی ہے تو ضروری ہے کہ اپنے اور غیر کے دور و نزدیک والوں کے ساتھ اچھے برتاؤ رکھے۔

اور لوگوں کے ساتھ بد مزاجی سے پیش نہ آئے، تاکہ مردت مٹ نہ جائے۔ اور بد خصلتی نہ کرے تاکہ خوش دلی میں فرق نہ آنے پائے۔ اور ہر وقت منہں مکھ اور کم بولنے والا رہے جس سے ملے پہلے خود سلام کرے۔ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اصحاب کے ساتھ اگر ایک دن میں سو مرتبہ بھی ہوتی، تو آپ ہر بار سمجھوں کو سلام کرتے تھے۔ اور جو کچھ اس کو میسر ہے اسی میں سخاوت کرے۔ کیونکہ حضورؐ کی عمر میں کبھی اس کا موقع نہ آیا کہ رات تک آپ کے پاس ایک درم یا ایک دینار باقی بچا ہو۔ اگر اتفاق سے کچھ رہ جاتا تو جب تک کسی کو دے نہ دیتے آپ حجرے میں تشریف نہ لے جاتے۔ کسی کی غیبت، گالی اور جھوٹ زبان سے نہ نکالے۔ اور اپنے کاموں میں زیادہ تکلف اور بڑھاؤ چڑھاؤ کرنے سے پرہیز کرے۔ کیونکہ اچھے اخلاق کی صفت بے تکلفی اور سادگی ہے۔ اپنے احوال اعمال اور گفتگو میں سچائی کے دامن کو نہ چھوڑے اور شریعت کی اتباع میں کھانا، سونا، پہننا اور بولنا کم کر دے اور ہر حال میں ہمت بلند رکھے اور نخل و خست کی وجہ سے کسی لالچ کے ساتھ اپنے کو آلودہ نہ کرے اور شک و شبہ اور برباد کر دینے والے خیالات سے کنارہ کشی اختیار کرے اور اس کی کوشش کرتا رہے کہ ہر حال میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی پیروی ہو۔ اور جہاں تک ہو سکے برے اخلاق سے پرہیز کرے۔ بلکہ اُسے اپنے پاس بھی نہ پھینکنے دے تاکہ اس کی نسبت شیطان سے نہ ملنے پائے اور کسی وقت شیطان کی طرح بد کردار اور بد زبان نہ ہو۔ حضورؐ سے نقل ہے کہ آپؐ فرمایا جو تجھ سے کٹ جانا چاہے اس سے مل، اور جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے۔ اور جو تجھ کو کچھ نہ دے تو اس کو دے۔ آپؐ کو خدا کا یہ فرمان تھا کہ لوگوں کو خدا کی راہ پر لانے کے لیے حکمت کے ساتھ نرم الفاظ میں نصیحت فرمائیں جو بہت اچھے ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تو اُن سے کہا گیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا۔ (اس سے نرم گفتگو میں باتیں کرنا)۔ حضرت انس مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دس برس تک حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اتنے دنوں میں کسی کام پر مجھ کو نہیں کہا کہ تو نے کیوں کیا؟ یا بڑا کیا۔ جب میں اچھا کام کرتا تو آپ دعا دیتے تھے اور جب کوئی کام خراب ہو جاتا تھا تو فرماتے تھے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا۔ (اللہ کا حکم اس کی قدرت میں پوشیدہ تھا)۔ وہ

کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھوڑے کا دانہ گھاس خود دیتے، اپنے ہاتھ سے کپڑے سیتے اور پونڈ لگاتے، گھر کے کاموں میں خادموں کے ساتھ شریک ہو جاتے، جوتوں کے بند ٹوٹ جاتے تو اپنے دست مبارک سے ٹانکتے، خود بھاڑ دیتے اور چراغ جلاتے تھے۔ اگر کسی کو آپ کوئی کام کرنے کے لیے کہتے اور وہ اپنی حماقت اور نادانی کی وجہ سے نہ کرتا، اور دوسرے لوگ اس پر لعن طعن کرتے اور تکلیف پہنچاتے تو آپ گوارا نہ فرماتے اور اس کی اجازت نہیں دیتے حضور کی تمام عمر میں گالی گلوچ، طعن و تشنیع کے الفاظ زبان پر نہیں آئے۔ آپ کا چہرہ مبارک ہمیشہ ہنستا ہوا ہوتا اور اگر کوئی مسلمان آپ کے پاس پہنچ جاتا تو آپ ہی سلام کے لیے سبقت فرماتے اور اصحاب کے ساتھ اس طرح گھل مل کر بیٹھتے تھے کہ کوئی امتیاز نہ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اجنبی کو پہچاننے میں شبہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اور صحابہ کی عزت و تکریم کی وجہ سے ان کے نام نہ لیتے بلکہ ان کی کنیت وغیرہ سے پکارتے تھے۔ اگر کسی کی کنیت نہ ہوتی تو اس کی ایک کنیت آپ خود رکھ دیتے تھے۔ اور اگر صحابہ میں سے یا کوئی دوسرا شخص آپ کو پکارتا تو آپ بلیک فرمایا کرتے تھے۔ اگر بچوں کی منڈی کی طرف سے گزرتے تو ان کو سلام کرتے۔ اور مسلمانوں کا عیب ہمیشہ چھپایا کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک چور کو آپ نے فرمایا اَسْوَقْتُ قَتْلًا (تو نے چوری کی؟ کہ دے، نہیں)۔ بال بچوں اور غلاموں کا حق برابری کے ساتھ جس طرح شریعت میں ہے لحاظ رکھتے۔ اور دین کی تبلیغ کرنے میں کفار کی گالیاں، لعن طعن اور مارتک برداشت کرنے۔ کبھی کسی سائل کو محروم واپس نہ کرتے۔ اگر کچھ موجود ہوتا تو دیتے ورنہ فرماتے اگر خدا نے چاہا تو ہم دیں گے۔ اپنے کام کے لیے آپ کسی پر غصہ نہ کرتے اور دین حق کے اعلان میں خوف بستی اور تغافل نہ فرماتے تھے۔ پریشانی اور بیماری کی حالت میں اپنے دوستوں کی مدد کرتے۔ اگر کسی وقت ان کو نہ دیکھتے تو ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اگر آپ کا غلام بیمار پڑ جاتا تو اس کی جگہ آپ خود اس کا کام انجام دیتے تھے۔ بازار سے سودا لادیتے تھے۔ آزاد اور غلاموں کی دعوت قبول فرماتے اور تحفے لیتے تھے، اگرچہ ایک گھونٹ دودھ ہی کیوں نہ ہوتا۔ آپ کے یار دوست جو کھانا بھی، اگر جائز ہوتا جیسے خرگوش وغیرہ پیش کرتے تو شوق سے کھا لیتے۔ کبھی کھانے میں عیب نہ نکالتے۔ اور جو کچرا جن کا ہینتا مباح ہے جب کبھی مل جاتا تھا پہن لیتے تھے۔ کبھی کبیل

کبھی مین کی چادر کبھی کھڈر اور کبھی سفید کپڑا پہنا کرتے تھے۔ اور جو سواری مل جاتی تھی اُس پر سوار ہوتے تھے کبھی گھوڑا، کبھی اونٹ، کبھی گدھا، کبھی پیدل، کبھی ننگے پاؤں، کبھی بغیر کسی چادر اور کبھی بغیر لکڑی اور لوہی کے راستہ چلتے تھے۔ جیسا موقع ہوتا۔ اور اُس چٹائی پر جس پر کوئی بستر نہ ہوتا آرام فرماتے تھے۔ کوئی شخص آزاد یا غلام یا لونڈی باندیوں میں سے اپنی ضرورت کے لیے آپ کو بلاتا تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ حضور نے اُن کے کاموں کو قبول نہ کیا ہو۔ اگر کوئی شخص کسی ضرورت سے آپ کے پاس آتا اور آپ نماز میں مشغول ہوتے تو آہستگی کے ساتھ جلد نماز پوری کر کے اُس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اور اُس کی ضرورت پوری کر کے پھر نماز پڑھنے لگتے۔ اور جو کوئی آپ کے پاس آتا تھا اُس کی تعظیم فرماتے تھے۔ اور اُس کے بیٹھنے کو اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے۔ اور اپنا تکیہ اس کو دے دیتے تھے۔ اگر وہ آپ کے آداب احترام کا لحاظ کر کے انکار کرتا تو آپ اس کو قسمیں دیتے اور لے لینے پر مجبور کرتے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہما السلام کے لیے آپ سواری بن جاتے اور وہ دونوں لاڈلے آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے اور کہتے اے گھوڑے ادھر آ، ادھر جا جس جس طرح وہ کہتے ویسا ہی کرتے تھے۔ ان سب باتوں کی روایت حضرت ابو سعید خدری نے کی ہے، اور حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس طرح کے اخلاق آپ میں تھے جو بیان کیے گئے۔ اور اسی طرح کے بے شمار اخلاق آپ سے مروی ہیں۔ اگر آپ کے معجزے بھی نہ ہوتے تو یہ اخلاق حمیدہ اور صفات پسندیدہ ہی آپ کے برحق و برگزیدہ رسول ہونے کے ثبوت میں کافی ہیں۔ چنانچہ کتنے دشمن اور انکار کرنے والے ایسے گزرے ہیں کہ محض آپ کو دیکھ کر ہی پکار اٹھتے تھے کہ لَبَسَ هَذَا وَجْهَ الْكَذَّابِ (یہ بھوٹ بولنے والوں کا چہرہ نہیں ہے) اور فوراً ایمان لے آتے تھے، اور اسلام قبول کر لیتے تھے، بغیر کسی معجزہ اور دلیل کے یہی وہ اخلاق ہیں جو علم والوں نے طریقت کے راستے میں اختیار کیے ہیں۔ ہر حالت میں یہ لوگ شریعت کی پیردی کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور اپنے اخلاق کو سنت نبوی کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ جب تک کوئی شخص شریعت میں محقق نہ ہو گا طریقت سے اُس کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ اور اس اخلاق کی جرّ معرفت اور بصیرت پر موقوف ہے جو شخص تکبر اور نادانی کے قید خانے میں بند ہو گیا، وہ ان اخلاق کی پاکیزگی اور صفائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس راستے کے چلنے والے

کے لئے ضروری ہے کہ اپنی بصیرت سے اس درجے پر پہنچنے کی کوشش کرے اور انہیں اخلاق نبوی سے آرامتہ ہو جائے۔ اور جو کچھ خدا کی بخشش کی وجہ سے حاصل ہو جائے اُسے محفوظ رکھے۔ اور جو نہ ہو سکے اس کو اس گمراہی کی صحبت اور خدمت ریاضت اور مشقت سے حاصل کرے۔ کیونکہ بہت سے اخلاق اور حال محنت اور کوشش سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور انسان کو بعض کام کے حاصل کرنے کے لیے مختار بنا دیا گیا ہے۔ اسے بھائی! انسان کا نفس آئینہ کی طرح ہے۔ جب اس کی تربیت ہوتی ہے تو اپنے کمال کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور انسانی صفت کے رنگ سے پاک و صاف ہو جاتا ہے اور خداوند تعالیٰ کے جلال و جمال کا جلوہ اپنی ذات میں دیکھنے لگتا ہے۔ اُس وقت اپنے کو پہچانے کہ واقعی وہ کیا ہے اور کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک بزرگ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مباحی

وے آئینہ جمال شاہی کہ توئی

اے نسخہ نامہ الہی کہ توئی

در خود بطلب ہر آنچه خواہی کہ توئی

بیرون ز تو نیست ہر چہ در عالم هست

(کتاب خداوندی کا خلاصہ تو ہی ہے۔ جمال شاہی کے دیکھنے کا آئینہ تو ہی ہے۔ جہاں میں جو کچھ ہے وہ تیری ذات سے باہر نہیں ہے۔ اپنے اندر تلاش کر کیونکہ سب کچھ تو ہی ہے)۔ اور یہ شریعت طریقت اور حقیقت کے راستے پر چلنے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ کوشش برابر کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ تو معلوم نہیں کہ کس کنجی سے یہ تالا کھلے گا۔ یا کس خوش نصیب کی قسمت میں یہ دولت رکھی ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی حکمرانی ہر بادشاہ کو نہیں دی جاتی۔ اور غرت و بزرگی کا تاج ہر ایک کے سر پر نہیں رکھا جاتا۔ جیسا لوگوں نے کہا ہے۔

نمشو غمش بہر دل جان نہ دہند

ملک حبش بہر سلیمان نہ دہند

(ہر سلیمان کو ملک حبش نہیں دیتے۔ اُس کے غم کا عطیہ ہر ایک دل اور جان والے کو نہیں ملتا)۔ خداوند تعالیٰ نے اٹھارہ ہزار عالم پیدا کیے مگر انسان کے سوا ان باتوں سے وہ سب نا آشنا ہیں۔ ان میں سے کسی اور کو کوئی حصہ نہیں دیا گیا ہے۔ ایسی بزرگی موجودات عالم میں سے کسی دوسرے کو نہیں دی گئی ہیں۔

پناہ بلندی و پستی توئی

ہمہ نیست اند آنچه ہستی توئی

ادبچے اور نیچے کی پناہ تو یہی ہے۔ ساری چیزیں مٹ جانے والی ہیں باقی رہنے والی ایک تیری ہی ذات ہے۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سا کھواں مکتوبات

غور و فکر کرنے کے بیان میں

میرے بھائی شمس الدین اللہ تعالیٰ تم کو معزز بنائے۔ جانو کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفکر کو خداوندی کاموں میں غور و خوض کرنے کے لیے قائم فرمایا ہے اور کہا ہے تَفَكَّرُوا فِيَّ الْاِلَهَ الَّذِي لَا تَفَكَّرُوْا فِيْ ذَاتِ اللّٰهِ (غور و فکر کرو خدا کی کائنات اور مصنوعات میں مگر خدا کی ذات میں فکر نہ کرو) جو کوئی خدا کی ذات میں غور و خوض کرے گا وہ بہت جلد کفر میں پڑ جائے گا۔ اس لیے کہ فکر کی جہاں تک پہنچے وہ ایک حد کے اندر گھری ہوئی ہوتی ہے۔ اسی حد میں اسے فکر کرنے کا موقع حاصل ہو سکتا ہے۔ اور خدا کی ذات اور اس کی صفاتیں حدود اور علم و عقل کے ادراک سے پاک و برتر ہیں۔ تو فکر اس کی مخلوقات میں کرنا چاہیے تاکہ وہ مخلوق کے رد و بدل، قائم و ثابت رہنا، رنگ بدلنا، کبھی ہونا اور کبھی نہ ہونا دیکھ سکے۔ اور مخلوقات کو اس کے وجود کے مرتبوں میں پہچانے۔ ہمیں سے خدا کی پہچان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر طالب کو چاہیے کہ جب اپنے ظاہری اعمال کو پورا کر چکے تو وظیفہ، سنتوں اور فرض کے ادا کرنے کے بعد کسی کسی وقت تفکر بھی کرے۔ اور جہان کے پیدا ہونے کے متعلق غور کرے کہ خدا کی اس میں کیا حکمت ہے۔ اور جو غور و فکر عالم آفرینش کے لیے کرے وہی اپنے نفس، دل اور جسم کیلئے بھی کرے اور اپنے مرتبے میں پیدائش سے لے کر اس وقت تک تلاش و جستجو کرے۔ اور طور طریقے کو غور سے دیکھے۔ اور اس فکر کرنے میں شریعت کے راستے سے بھٹکنے نہ پائے۔ اور اپنے علم و عمل کی پونجی بنائے تاکہ رکاوٹ، ٹھہراؤ، شک و شبہ اور تردد کی وجہ سے راستہ بند نہ ہونے پائے اور نفع کے لالچ میں پونجی برباد نہ کر دے۔ تاکہ اس تفکر کی برکت سے بصیرت کا خزانہ حاصل ہو اور معرفت کا نفع بھور سکے۔ دوسرے لوگ جو برسوں کی عبادت و ریاضت سے حاصل کرتے ہیں

سچے تفکر سے تھوڑی ہی مدت میں حاصل ہو جاتا ہے جیسا کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ **تَفَكَّرُوا سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةٍ سِتِينَ سَنَةً** (ایک گھنٹہ کا تفکر ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور یہ فکر کرنا درحقیقت دین اور مخلوقات کی حالتوں اور خداوند کی حکمت کے فائدوں میں غور و غور کرنا ہے۔ اور یہی فکر ساٹھ برس کے عمل کرنے کے برابر ہے۔ اور لوگوں نے کہا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن شریف میں نظر کرنے کو فرمایا ہے اس سے مراد تفکر کی نظر ہے اور اس کا فائدہ عبرت اور بصیرت حاصل کرتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کی آنکھیں آسمان وزمین کے کمالات کو پوری طرح معلوم نہیں کر سکتیں تو اس چیز کا دریافت کرنا جس کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے بے فائدہ ہے۔ اور خداوند تعالیٰ کسی کام کا حکم بیکار نہیں دیا کرتا۔ اور بنیائی والوں کے سوا خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کی حقیقت کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ جس طرح ظاہری چیزیں اندھ نہیں دیکھ سکتے آنکھوں والا ان چیزوں کو بالکل ویسے ہی دیکھے گا جیسی کہ وہ ہیں۔ فضولیات کی طرف سے اُس کی نظر بند ہو جائے گی۔ اور جس طرح ظاہری آنکھیں دیکھنے میں مختلف ہوا کرتی ہیں بعض کمزور، بعض قوی بعض جلد بعض دیر میں دیکھا کرتی ہیں، اسی طرح اہل دل لوگوں کی آنکھیں بھی بصیرت میں مختلف درجہ رکھتی ہیں بعض آسمان تک بعض عرش تک اور بعض لوح و قلم تک اور بعض جن کی بصیرت کامل ہوتی ہے وہ ساری مخلوقات سے گذر کر خالق کو دیکھتی ہے۔ مذہب و ملت اور عقائد کے فرق کی اصل جڑ یہی ہے۔ غرض کہ تفکر کا مقصد علم اور معرفت کا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ جب علم اور معرفت دل کو حاصل ہو گئی، دل کی حالت بدل جائے گی جب دل کی حالت بدلے گی تو عمل اور اعضا کے کام بھی بدل جائیں گے۔ اب گردش کی منزل میں پہنچ جائے گا اس کے بعد گردش سے روش کی منزل میں اور پھر روش کی منزل سے کشش کے مقام میں پہنچ جائے گا۔ اس مقام میں پہنچنے کے بعد ایک ہی جذبہ میں خداوندی جذبات کی عنایت سے اس مقام پر پہنچ جائے گا جہاں کوئی جنات اور انسان اپنے مجاہدہ اور ریاضت کے زور سے نہیں پہنچ سکتا۔ اور تفکر کا پھل بے انتہا علم و احوال ہے جس کا حساب و شمار نہیں ہو سکتا۔ یہ اس لیے کہ اگر کوئی مرید تفکر کے راستوں اور طریقوں کو گننا اور جانتا چاہے کہ کن کن طریقوں سے تفکر ہوتا ہے تو شمار نہ کر سکے۔ کیونکہ فکر کرنے کے طریقے بے انتہا ہیں۔ اور اس کے پھل بھی بہت ہیں۔ اور تفکر کے

متعلق بزرگوں کے بہت قصے ہیں۔ عبداللہ مبارک نے سہیل بن علیؒ کو دیکھا، تفکر کی حالت میں چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ انھوں نے پوچھا کیسے کہاں تک پہنچے؟ انھوں نے کہا صراط تک۔ خواجہ شریع رضی اللہ عنہ راستہ چل رہے تھے، درمیان میں کہیں بیٹھ گئے اور سر پر کبیل تان لیا اور زار زار رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے کہا میں اپنی عمر کے بیکار گزر جانے پر غور کر رہا ہوں۔ خواجہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن چاندنی رات میں ملکوت آسمان کے متعلق تفکر کیا اور رونے۔ یہاں تک کہ روتے روتے پڑوسی کے گھر میں جا گرے۔ گھر کا مالک بستر سے ننگے بدن اچھل پڑا۔ وہ سمجھا کوئی چور کو داہے جب حضرت داؤد کو دیکھا تو پوچھا آپ کو کس نے گرا دیا۔ آپ نے کہا مجھے اپنے گر پڑنے کا کچھ حال معلوم نہیں۔ محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بصرے کا ایک آدمی اُن کی والدہ کے پاس گیا اور پوچھا۔ وہ کس طرح عبادت کیا کرتے تھے؟ انھوں نے کہا کہ دن رات گھر کے ایک کونے میں پڑے رہتے تفکر میں غرق۔ خواجہ فضیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تفکر ایک ایسا آئینہ ہے جو تیری اچھائی اور برائی کو تجھے دکھا دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں سے پوچھا گیا کہ آج آپ جیسا روئے زمین پر کوئی شخص ہے؟ انھوں نے جواب دیا، ہاں ہے۔ وہ شخص جس کی باتیں ذکر اور جس کا چپ رہنا فکر ہے اور اُس کی نگاہیں عبرت ہیں وہ ہماری طرح ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اگر دو رکعت نماز تفکر کے ساتھ ادا کی جائے تو وہ رات بھر کی اس نماز سے جو بے دلی کے ساتھ پڑھی گئی ہو کہیں بہتر ہے۔ اور تفکر کی حقیقت میں لوگوں کے بیانات بہت ہیں۔ اس خط میں اسی قدر لکھنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے تاکہ ہم اس میں تفکر کرنے میں جیسا کہ چاہیے اور تفکر کا طریقہ اچھی طرح ہم پر آسان کر دے بِمِيتِهِ وَفَضْلِهِ اِنَّهُ هُوَ الْمُسَوِّدُ وَالْمُعَيِّنُ (اپنے فضل و کرم سے ہی آسان کرنے والا اور مددگار ہے)۔ اور اگر تم چاہتے ہو مگر میسر نہیں ہوتا تو دل چھوٹا نہ کرو۔ کیونکہ خداوند کریم نے فرمایا ہے اُدْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (تم ہم کو پکارو ہم تمہاری دعائیں قبول کریں گے)۔ حضرت موسیٰؑ کے مدعا سے بڑھ کر کسی کا مدعا نہیں۔ حضرت موسیٰؑ کے خلوص سے بڑھ کر کسی کا خلوص نہیں۔ حضرت موسیٰؑ کے شوق سے بڑھ کر کسی کا شوق نہیں۔ اس پر لسن تو انی کی جھڑک یعنی تو ہم کو نہیں دیکھ سکتا۔ هَكَذَا اَقْبَهُرُ الْاَحْبَابِ (دوستوں کا غضب و غصہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے)۔ اے بھائی! ایک گروہ اُس کی جستجو میں رات دن سرگردان ہے اور اُس کو یہ جواب ملتا ہے اَلطَّلَبُ

رَدُّ الطَّرِيقِ سَدُّ (طلب رَدِّ کردی گئی۔ اور راستہ بند کر دیا گیا)۔

تدبیر کند بندہ و تقدیر نہ داند تدبیر بہ تقدیر خداوند چہ ماند
(بندہ تدبیر کرتا ہے مگر اس کو تقدیر کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کوئی تدبیر
کارگر نہیں ہوتی)۔

بسیار خواستم کہ نہم سر بر آستانت من خواستم ولے چہ کنم چون خدا نخواستم
(میں نے بہت چاہا کہ تیری چوکھٹ پر اپنا سر رکھوں۔ میں نے تو چاہا لیکن کیا کروں اگر خدا ہی
نہ چاہے)۔ اور ایک گروہ راستے سے بھٹکا ہوا اور خواہشات نفسانی اور غفلت میں پڑا
ہوا ہے۔ اُس کے لیے غیب سے یہ آواز آتی ہے۔ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ (اللہ
ان کو دارالسلام کی طرف بلاتا ہے)۔

از صومہ بر آند و بیگانہ خواندش وز تکرہ بیار دو گوید کہ شہادت

(عبادت خانے سے بیگانہ کہہ کر نکال دیتا ہے اور بتجانے سے یہ کہہ کر ساتھ لے آتا ہے کہ
یہ میرا دوست ہے)۔ ایک شخص کو دیکھا گیا کہ وہ بیابان میں بغیر کھانے پینے کے سامان اور
بغیر سواری کے دوڑ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا۔ کیا تیرے اوپر حج واجب ہے؟ اُس نے
کہا۔ میں یہ تو بہت دلوں سے جانتا ہوں کہ مجھ پر حج فرض نہیں ہے لیکن اس کو کیا
کروں کہ مجھے گھر میں بیٹھنے بھی تو نہیں دیتے۔ ایک لڑکا کسی مکتب خانے سے بھاگ
گیا تھا۔ استاد نے لڑکوں کو اُسے پکڑ لانے کے لیے بھیجا۔ وہ زبردستی اس کو لیے
جاتے تھے۔ ایک بوڑھے آدمی نے دیکھا اور جھوم کر کہنے لگا۔ کیا خوب! زبردستی اس
کو پکڑے لیے جا رہا ہے تاکہ اپنی صفت اس کو عطا کرے۔ یاروں کے کیلچے ٹکڑے ٹکڑے
ہو گئے عقلیں اور آنکھیں اندھی ہو گئیں ہونٹوں پر جانیں آگئیں تعلقات مٹا دیے گئے۔ اور ہر
لگادی گئی جیسا اُس نے چاہا۔

امروز بہانہ در انداختہ اند فردا آن کنند کہ دے ساختہ اند

آج بہانے مقرر کر دیے ہیں۔ اور کل وہی کریں گے جو کچھ سوچ سمجھ رکھا ہے۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اکسٹھواں مکتوب ۶۱

تجرید و تفرید کے بیان میں

میر بھائی شمس الدین اللہ تم کو بزرگی بخشے۔ سنو، پہلا کام جو اس راہ کے طالبوں کے بازار کی چیل پیل اور مرید صادق کے لیے تو روز کی مسرتوں کا دن کہا جاسکتا ہے وہ تجرید و تفرید ہے۔ تجرید کے معنی کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جو کچھ تم کو آج ملے اس سے دامن بھاڑ کر صاف نکل آؤ۔ تفرید کا یہ مطلب ہے کہ دل میں کل کی کوئی فکر نہ ہو۔ جیسا کہا گیا ہے

امروز پری و دی و سر دہا ہر چار یکے بود تو فر دہا

(آج کل اور پرسوں جو گزر چکا اور کل جو آئے گا۔ یہ چاروں ایک ہو جائیں اگر تم فرد ہو جاؤ)۔ دوسری بات ظاہر اور باطن کی خلوت ہے۔ خلوت ظاہری یہ ہے کہ مخلوقات سے کنارہ کشی اختیار کرو اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تصویر کی طرح حیران و خاموش ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ تم اُس کے دروازے پر مر جاؤ۔ اور خلوت باطنی یہ ہے کہ ماسوا اور اغیار کا خیال ذرا بھی دل میں نہ آنے پائے اور دنیا اور آخرت کی کدورت اور آلائشیں بالکل دھو ڈالو۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک ہی کے ہو جاؤ۔ ایک ہی کا ذکر زبان پر اور ایک ہی کا دھیان دل میں رہے۔ یہاں تک کہ دوسرے کا نام لینا یا کسی کا اندیشہ کرنا حرام مطلق سمجھنے لگو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کم بولنے کم کھانے اور کم سونے کی عادت ڈالو۔ کیونکہ انھیں سے نفس سرکش کو مدد ملتی ہے اور وہ قوی ہو جاتا ہے۔ زیادہ بکنا خدا کے ذکر سے روک لھتا ہے بہت سونا غور و فکر سے باز رکھتا ہے۔ اور حد سے زیادہ کھانا گرائی اور سستی پیدا کرتا اور ضروری کاموں میں خلل ڈالتا ہے۔ ہمیشہ یاد ضرور ہونا چاہیے۔ کیونکہ ظاہری طہارت باطنی صفا کے لیے سہارا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ طہارت کا کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا الصَّهَادَةُ السِّرِّيَّةُ (طہارت خود ایک راز ہے) جس طرح طہارت ظاہری کی ہر وقت ضرورت ہے اسی طرح طہارت باطنی کی بھی ہمیشہ حاجت ہے کیونکہ صرف ظاہری طہارت سے باطن کا تزکیہ نہیں ہوتا۔ تم کو جذبات حق میں سے کوئی جذبہ کھینچ کر ایسی جگہ پہنچا دے گا کہ اگر تمام جنات و انسان کے محلے اور بجاہدے

صرف تمہیں کو حاصل ہو جائیں جب بھی تم کو وہاں نہیں پہنچا سکتے جیسا کہا گیا ہے جَذْبَةُ مِنْ جَذَبَاتِ الْحَقِّ تَوَازِي عَمَلِ الْمُتَّقِينَ (ابتدایات النبیہ میں سے ایک جذبہ دو جہان کے اعمال کے برابر ہے) یہ باتیں کہنے میں بہت آسان ہیں مگر کرنے میں نہایت مشکل کیونکہ اس راستے میں چلنا ہاتھ پاؤں سے نہیں ہوتا بلکہ اس کی روش دل و جان سے تعلق رکھتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دل و جان کسی کے حکم کے تابع نہیں لیکن ہمت والوں اور عاشقانِ صادق کے لیے منہ کا نوالا ہے۔ علم و معرفت اس راہ کے سلوک کا دروازہ ہے جو ادھر سے نہیں چلے گا وہ ایک نودق بیابان میں بھٹک کر اور غول بیابانی کے ہاتھوں میں پڑ کر جان و ایمان کھو بیٹھے گا۔ جیسا کہا گیا ہے۔

غولانِ طرقت اندازین مدعیان زہنار کہ تا غول زراہت نہ برد

(یہ جھوٹا دعویٰ کرنے والے غولِ طرقت ہیں۔ دیکھو ہوشیار رہو کہ یہ راستے سے تم کو بہکانہ دیں) اگر کسی کو اس کے حاصل کرنے کی دھن لگی ہو تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک ایسا رنگ ہے جس کی کہیں دوا نہیں۔ اسی میں لپٹا رہے، اور علاج کی فکر نہ کرے۔ کیونکہ اس کا علاج نہیں ہے، ساری زندگی علاج کی تلاش ہی میں برباد ہو جائے گی اور دوا ہاتھ نہ آئے گی۔ کسی عارف نے فرمایا ہے کہ لوگ طالبوں کو جو دیکھتے ہیں کہ در دیے پھٹک رہے ہیں اور کہیں علاج کا ٹھکانا نہیں وہ اس لیے ہے کہ یہ علاج کی فکر میں سرگرداں ہیں اور ناکامی کا سبب ان کی یہی مشغولی ہے۔ وَاللّٰهُ لَنْ يَّصِلُ رَاسِي الْكُلِّ إِلَّا مَنُ انْقَطَعَ عَنِ الْكُلِّ۔ (خدا کی قسم جب تک کُل سے ترکِ تعلق نہ کرے کوئی بھی کُل کو نہیں پاسکتا۔ ایک بزرگ نے جو کہا ہے وہ اسی نکتہ کی تائید کرتا ہے۔ مشنوی

۱۔ آسمان زیر دست خواہی خیز
پاے بالانہ از زمین بگوز
۲۔ می رود ایچ گو نہ باز مبین
تا منفیتی ز آسمان برین
۳۔ مردہ را کہ حال بد باشد
میل دل سوے کالبد باشد
۴۔ دانکہ داند کہ اصل کارش نیست
جان او بے جسد تواند زست

اگر تم آسمان کی بلندی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اٹھ کھڑے ہو۔ پاؤں اوپر اٹھاؤ اور زمین چھوڑ دو۔ اس طرح جاؤ کہ کسی طرح بھی مڑ کر نہ دیکھو، تاکہ آسمان سے زمین پر نہ گر پڑو۔ وہ مردہ جس کی حالت بُری ہوتی ہے اس دھڑ سے ہے کہ اس کے دل کا میلان جسم کی طرف ہوتا ہے۔ اور جس کو یہ معلوم

کس کا جسم اصل مقصود نہیں ہے اُس کی روح بغیر جسم کے زندہ رہ سکتی ہے۔ مگر یہ کام عشق کا ہے نہ کسی کے حکم کا۔ عام لوگ فرمان کے بندے ہیں اور ہر ایک دکھ کی دوا چاہتے ہیں لیکن عشاق اور محبان صادق عشق و محبت کے بندے ہیں ایسا ہی درد چاہتے ہیں جس کی کوئی دوا نہ ہو۔ محبوب اُن سے کہتا ہے کہ مجھ سے الگ ہو، ورنہ مر جاؤ گے، مٹ جاؤ گے۔ مگر یہ پروا نہیں کرتے اور جواب دیتے ہیں کہ ہم تو روزِ ازل ہی جان ہمارے چلے ہیں اور اپنے آپ کو فنا کے سپرد کر دیا ہے۔ تیرے بغیر زندگی سے مرجانا اچھا اور نصیب دنا بود ہو جانا ہی بہتر ہے ع در کوے تو مردہ بہ نہ از روی تو دور۔ (تیری گلی میں مرنا تیری دوری اور جدائی سے کہیں بہتر ہے)۔ اے بھائی اس راہ میں سروالوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور اُن کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے اور سمجھ نہ سکے تو ذرا (عشق کے) صحرا و بیابان کی طرف رخ کرے اور آنکھ سے دیکھ لے کہ لاکھوں سرِ ذلت و خواری کی گرد میں تڑپ ہے۔ اور کسی نے ظاہراً اور حقیقتاً اپنے محبوب کا جلوہ نہیں دیکھا۔ تم کو عشق پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ایسے سر کے خیال سے جو خاک ہو جانے والا ہے الگ ہو جاؤ تاکہ میں تم کو وصل کی غرت کے تحت پر بھاؤں۔ اب اے بھائی! تمہیں اختیار ہے۔ دباغی

سرمایہ ملک جاودانی عشق بہت

نوبادہ گلین جوانی عشق بہت

مرچشمہ آب زندگانی عشق بہت

چون خضر گر آب زندگانی طلبی

(عشق، بارِ جوانی کی تازہ شراب ہے اور عشق ہی ہمیشہ رہنے والے ملک کا سرمایہ ہے۔ اگر حضرت خضر کی طرح تم کو آبِ حیات کی جستجو ہے تو سمجھ لو کہ عشق ہی آبِ حیات کا مرچشمہ ہے۔ اگرچہ کوئی سر اور کوئی دل اس سودا سے خالی نہیں لیکن اتنی بڑی دولت اور اس قدر عظیم الشان مرتبہ ہوسنا کو نصیب اور یہ لقمہ ہر خمس کے منہ کے لائق نہیں ہوتا۔)

این کار دولت بہت کنوں تا کرار

گنج بہت ملک وصل تو خلق بہت منتظر

(تیرے وصال کی دولت ایک بڑا خزانہ ہے۔ لوگ اس کے انتظار میں ہیں۔ اب دیکھیے اتنی بڑی دولت کس خوش نصیب کے حصے میں آتی ہے۔ تم اپنا دل خوش رکھو اور اسرا لگائے بیٹھے رہو، کیونکہ اُس کے لطف و کرم کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بایزید قدس سرہ کو لکھا کہ جو شخص غفلت میں رات بھر سویا کرتا ہے وہ منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا۔)

آپ نے جواب میں فرمایا اگر محبوب کے لطفت و کرم کی ہوا کا ایک جھونکا آجائے تو کوئی مشکل نہیں بزرگوں نے کہا ہے کہ سارے جہان کے لوگوں کی پونجی جاپنجی گئی اور پھان کر دی گئی لیکن حقیقت کا ذرا بھی پتا نہ چلا۔ سب کی چادریں بھاڑی گئیں مگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی کچھ نہ نکلا۔ اس نے ایسا شک پیدا کر دیا ہے جس سے لقتین کا چہرہ پھل جاتا ہے۔ اور ایسی عادت اور طریقے کو جاری کر دیا ہے جو حقیقت کے آئینے کو گرد آلود بنا دیتا ہے۔ ایسا شرک ڈال رکھا ہے جو توحید سے ہمیشہ جھگڑتا رہتا ہے۔ اور ایسا تحم لفاق ہو دیا ہے جو اخلاص کو ملیا میٹ کر کے چھوڑتا ہے۔ ایک دوست کے لیے ہزار دشمن اور ایک صدیق کے سامنے ہزار ہزار زندیق پیدا کر دیے ہیں۔ جہاں کہیں مسجد ہے ٹھیک اس کے سامنے ہی کلیسا، اور جس جگہ کوئی عبادت خانہ ہے اس کے مقابل شراب خانہ قائم کر رکھا ہے۔ جہاں عبادت جگہ وقبا ہے وہیں زنا رہی ہے، جہاں کوئی اقراری ہے وہیں انکاری بھی موجود ہے۔ پورب سے پچھم تک ہر جگہ نعمتوں سے بھر دی ہے۔ مگر نعمت کے اندر محنت و بلا بھی پھیلا رکھی ہے بچارہ انسان خاکی نژاد دم نہیں مار سکتا۔ قطعہ

این ہمہ می کند و لے از بیم مرد را ز ہر ہلے کہ آہ کند

زانکہ رولش مثال آئینہ بہت آہ آئینہ را تبہ کند

(مرد سب کچھ برداشت کرتا ہے مگر اس کو مجال نہیں کہ اُٹ کر سکے۔ کیونکہ محبوب کا چہرہ آئینہ کی طرح شفاف و پاکیزہ ہے۔ آئینے کے سامنے اگر کوئی آہ کرے تو آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے، اور اس کی صفائی بدھم ہو جاتی ہے۔ والسلام۔)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باسمہواں مکتوبات

دوسرے الفاظ میں تجرید و تفرید کا بیان

میرے بھائی شمس الدین تم کو اللہ اپنی عبادت و بزرگی کی برکات سے آراستہ فرمائے اور اس کا فضل و احسان تمہارے شامل حال رہے۔ سلام کا تحفہ اس خط لکھنے والے کی طرف سے قبول کرو۔ معلوم ہو کہ تجرید و تفرید کی منزل طے کرنا مرید کے لیے اس راہ کی شرط ہے۔ خلق اللہ

اور تعلقات دنیاوی سے علیحدہ ہو جانا تجرید اور خود اپنی ذات سے کنارہ کش ہو جانا تفرید ہے۔ دل میں کسی طرح کا غبار، نہ پیٹھ پر کوئی بوجھ، نہ مخلوق کے ساتھ کسی قسم کا لگاؤ باقی رہے۔ اُس کی ہمت بلند دونوں جہان اور کنگرہ عرش سے گزر کر اپنی مراد تک پہنچ گئی ہو۔ کونین کی حکومت کے باوجود بغیر لقاے دوست اُس کو کوئی خوشی ہو نہ سکون۔ اور اگر دوست کے ساتھ ہے، اور کونین کی کوئی نعمت میسر نہ ہو تو ذرا غم نہیں۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہے۔ لَا وَحْشَةَ مَعَ اللَّهِ وَلَا رَاحَةَ مَعَ غَيْرِ اللَّهِ۔ اگر اللہ کے ساتھ ہے تو کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں اور غیر خدا کے ساتھ رہنے میں کوئی راحت و آرام نہیں۔ جیسا کہ کہا کرتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے حجاب میں ہے سخت رنج و بلا میں گھرا ہوا ہے، اگرچہ روئے زمین کے خزانے کی گنجیاں اس کے ہاتھ میں ہوں۔ اور پھٹی پرانی گدڑی پہننے والا قلاش اور فاقہ کش فقیر، اگر خدا کی چھوری اُسے حاصل ہے تو یہ بادشاہ دو جہاں ہے اسی لیے کہا گیا ہے۔

ہر کر ایک خرقہ و نانے بود در دو کونش ملک سلطانے بود

(جو شخص ایک گدڑی اور ایک روٹی میں مگن ہے وہ دونوں جہان کی سلطنت کا مالک بادشاہ ہے۔ حضرت خواجہ سری سقلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ مَهِّمًا عَذِّ بَنِيّ فَلَا تُعَذِّبُنِيْ بِذَلِّ الْجَنَابِ لِاِنَّ اللّٰهَ اِذَا رَجَعْتَ عَذَابَ دِيْنَا جَاہِہٖ تَوٰہِرُ طَرَحِ کَا عَذَابِ کَر لٰیٰکِن اِنِّیْ جَابِہِہٖ ذَلَّتِ کَا عَذَابِہٖ نَہٗ فَرَمَاہِہٖ بَہَاۤیِ دُوْرَخِ کِ حَقِیْقَتِہِیْ ہِیْ۔ جیسا کہ قرآن شریف میں جہاں کفار کے عذاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یہ فرمایا ہے کَلَّا اِنَّہُمْ عَنْ رَبِّہِمۡ یَوْمَئِذٍ مُّحْجُوْبُوْنَ۔ یہ لوگ آج اپنے پروردگار سے حجاب میں ڈال دیے گئے ہیں۔ اس حجاب کے عذاب کے بائے میں ایک نکتہ ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ اگر کل وصال کی محفل دوزخ میں آرامتہ کی جائے تو یہ طالبانِ مریدان دوزخ کے دہکتے انگارے کا آنکھوں میں سرمہ لگائیں۔ اور اگر دم بھر کے لیے جنت الفردوس میں کہیں بلائے جائیں اور حجاب میں مبتلا کیے جائیں تو اتنا چین چلائیں کہ دوزخی لوگ بھی اُن پر ترس کھانے لگیں۔ اسی مطلب کا راز ہے جو کہا گیا ہے۔

بالتو دل مسجد بہت دے تو کنشت بے تو دل دوزخ بہت و یا تو بہشت

(اگر تو ساتھ ہے تو دل مسجد، اور اگر تو نہیں تو بتخانہ ہے۔ اگر تو ہے تو دل بہشت ہے، اور نہیں تو دوزخ)۔

یہ مطلب ہے کہ جب مرید پر حق کی عظمت بزرگی ظاہر ہو گئی اور در و طلبے اس کا دامن تمام لیا اور وہ سمجھ چکا کہ مَنْ لَّهٗ الْمَوْلٰی فَلَهُ الْکُلُّ وَمَنْ قَاتَهُ الْمَوْلٰی قَاتَهُ الْکُلُّ جو مولیٰ کا ہو گیا ساری چیزیں اُس کی ہو گئیں۔ اور جس نے مولیٰ کو کھو دیا اُس نے سب کچھ کھو دیا۔ اس لیے کہ اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں اُن سے بے پروائی کی جاسکتی ہے۔ مگر کسی حال میں بغیر اس ذات کے چارہ نہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اَنَابِدْ لَکَ الدَّارِیْمُ (ہم تیرے لیے ضروری ہیں۔ سب چارہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے بغیر چارہ ممکن نہیں۔ یقیناً صفحہ دل سے سارے دعوے مٹ جائیں گے اور مہنتی (مجھ سے) واپس (اور میرے لیے) کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس وقت حیات و موت، رد و قبول اور ہجو و تعریف اس کی نگاہ میں ایک ہو جائے گی۔ بہشت و دوزخ اور دنیا و عقبیٰ کا خیال اس کے دل میں نہ آئے گا۔ کپڑے روٹی کے لیے لوگوں کے در پر بھیک مانگتے نہ چلے گا۔ وہ غوطہ خور جس کی ہمت بلند ہے اپنی جاں بازی کے صلے میں سمندر کی تہ سے گوہر شب چراغ نکال لاتا ہے۔ یہ کسی غریب بڑھیا کی بھونپڑی کے ٹمٹماتے دیے پر کیوں آنکھ اٹھائے گا۔ اس کی منزل مقصود درگاہ خداوندی ہے ماسوی اللہ کی طرف اُس کے قدم نہیں اٹھ سکتے۔ اُس نے کرامت و جاہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی کوچیں کاٹ ڈالی ہیں اور دل سے ننگ نام و سلامتی کے نقوش دھو دیے ہیں۔ امن کی روش یہ ہے کہ لَوْ زَاہَمْنِی الْعَرْشُ لَحَقَّقْتُہٗ (اگر عرش بھی میری ہمت کے سامنے آجائے تو میں اس کو نیچا دکھا دوں) اور لَوْ زَاہَمْنِی الْکُوْنُ لَمَهْدَمْتُہٗ (اور اگر دنیا و آخرت اپنا جلوہ دکھائیں تو میں انھیں دھا دوں)۔ اس کے آرام و راحت کی یہی صورت ہے کہ ہر وقت اپنی طلب کے طور پر حضرت موسیٰ کی طرح اَرِنِیْ رُکْ لَکَ اے اور محبوب کی غیرت و شرم سے لَنْ تَزَیْنِیْ کا جواب سنا کرے۔ سبحان اللہ اس آب و خاک کا کیا ہی اچھا سودا اور کاروبار ہے۔

مارا بجز این جہان جہانے دگر بہت

قلاشی درندی بہت سرمایہ عشق

خرد دوزخ و فردوس مکانے دگر بہت

قرانی دز اہدی دکانے دگر بہت

رہا ہے لیے اس عالم کے سوا ایک دوسرا ہی جہان ہے۔ دوزخ و بہشت کے علاوہ ایک دوسرا ہی مکان ہے۔ بے نوائی اور آزادی عشق کی پونجی ہے۔ ظہار بندگی اور زابہدی ایک دوسری دکان ہے۔

جب طالب صادق کو تجرید و تفرید کی دولت حاصل ہو چکی تو دنیا میں اس کی اس طرح آؤ بھگت ہوتی ہے کہ یا داؤد اِذَا رَأَيْتَ نِي طَالِبًا فَكُنْ لَهُ خَادِمًا (اے داؤد محبوب تو میرے طالب کو دیکھے تو اس کا خادم بن جا۔ حضرت داؤد بھی جیسی مہستی کو اس کی خدمت کا حکم دیا جاتا ہے۔ پھر دوسرے لوگوں کا کیا ذکر۔ یہ مقام و مرتبہ آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ حاصل ہوتا ہے دفعۃً کہاں، مگر جس کو خدا چاہے تم نہیں دیکھتے کہ جو شخص قرآن شریف حفظ کرنا اور قاری بننا چاہتا ہے تو وہ الف با تا پہلے شروع کرتا ہے تاکہ تدریجاً قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ تک پہنچ جائے اور ایک مدت گزارنے کے بعد وہ حافظ اور قاری کہلانے کا مستحق ہو۔ طریقہ خداوندی اسی طرح جاری ہے پھر کیا کرنا ہے۔ یہی راز ہے جو کسی نے کہا ہے

تو فرشتہ شوی گر جہد کنی از پیے آنکہ
برگ تو ت بہت کہ گشت بہت بتدریج طلسم
(اگر تو کوشش کرے تو فرشتہ بن سکتا ہے۔ کیونکہ یہ شہوت کا پتا ہی تو ہے جو ریشم کے کپڑے کی غذا ہو کر بتدریج طلسم بن گیا ہے)۔ اپنی بے لوائی، افلاس، بد بختی اور آلودگی سے شکستہ دل اور نا امید نہ ہونا چاہیے۔ اس کی قدرت اور فضل پر نگاہ رہے۔ اگر وہ چاہے اور ہزاروں کلیساؤں اور بتخانوں کو آن کی آن میں کعبہ اور بیت المقدس بنادے اور کتنے بدکار و گنہگار کو حبیب اللہ اور خلیل اللہ کا خطاب عنایت فرمائے۔ لاکھوں کفار کو مومن اور ہزاروں مشرکین اور بت پرستوں کو مسلمان اور شرابیوں کو مناجاتی بنادے۔ اور لطف یہ کہ اُس کے لیے کسی سبب اور علت کی حاجت نہیں۔ اور نہ کچھ توقع اور دیر ہے اور نہ کسی کو چون و چرا کی مجال کہ ایسا کیوں اور کس لیے کیا گیا۔

ہست سلطانی مسلم مراد را
نیست کس را ز ہرہ چون و چرا
رہ بادشاہی اُسی کے لیے ثابت ہے کسی دوسرے کو مجال چون و چرا نہیں۔
بسا پیر مناجاتی کہ از مرکب فرو ماند
بسا رند حشر ابائی کہ زین بر شیر نر بند
(بہترے مناجات کرنے والے پیر گھوڑے سے گر کر راستے میں پڑے رہ جاتے ہیں اور بہترے رند ان سیر مست شیر نر پر سواری کر کے اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں) جو خطوط پہلے لکھے گئے، ان کو غور و فکر کے ساتھ بار بار دیکھو، انشاء اللہ تمھارے دل پر ان کے معنی و مطلب محقق اور

منقش ہو جائیں گے اور اس کی تاثیر اور ثمرہ اعضا سے ظاہر ہونے لگے گا۔ اور خدا کے فضل و کرم اور حضور نبی کریم علیہ التحیۃ و التسلیم اور آل اطہار کی برکات سے دل چمک اٹھے گا۔ اے بھائی! ہم لوگ اپنی اپنی بلا میں گھرے ہوئے ہیں، بلکہ سارا عالم بلاؤں میں گرفتار ہے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کیا کہ ہم تم کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ بلا میں مبتلا کریں اور تمہارے ساتھ خلق کو بھی بلا میں جھونک دیں۔ تلوار سنبھالو اور مردانہ قدم اٹھاؤ اور جہاد کرو۔ کبھی جنگ بدر کے دن اور کبھی جنگ احد کے موقع پر ہزاروں خلعت، اور کبھی اونٹ کی اوٹھری پیٹھ پر لادی جاتی ہے۔ اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) تم کہتے ہو کہ ہم کو خوشبو پسند ہے اور اس کے مقابلے میں اونٹ کی لید اور کہتے ہو کہ ہم عورتوں کو دوست رکھتے ہیں، اس کے مقابلے میں افک عائشہ رضی اللہ عنہا سنا آتا ہے۔ یہاں عقلیں مجبور اور دل حیران و پریشان ہیں کہ آئندہ اس مشتبہ خاک کے ساتھ اس جلال و جہاں کیا کیا گل کھلاتا ہے۔

آن کس کہ ز ند دم ولایت

اے گشتہ اسیر در بلایت

در گردش چرخ آسیات

خربان ددل و جگر نہ بینم

در عالم عزت و کبریات

عشاق جہان شدند دالہ

رساری مخلوق تیری بلا میں گھری ہوئی ہے۔ اب کون ایسا ہے جو ولایت کا دم مار سکتا ہے۔ میں تیرے آسمان کی چکی کی گردش میں جان و دل و جگر کے سوا کوئی چیز لپتے نہیں دیکھتا۔ تیری عزت و کبریائی کے عالم میں دنیا بھر کے عشاق حیران و درماندہ ہیں۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ترسٹھواں مکتوب

دین کی راہ پاک صاف رکھنے کے بیان میں

بھائی شمس الدین جانو کہ دین کا راستہ اپنی برائیوں سے پاک صاف رکھو اور انسانیت کے خسر و خاشاک کو اکھاڑ پھینکو، اور اس راہ سے اپنی وحشت دور کرو۔ بشریت کی آفتیں باہر نکال دو۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس نے مراد کی راہ میں قدم رکھا مگر اس کا نفس اس کے نزدیک جیتے

زیادہ عزیز ہے تو وہ مومن ہی نہیں، ولی اور حجب کا مرتبہ تو بہت دور ہے۔ یہیں سے کہا گیا ہے۔ قطعہ

نفس بے فرمان من مارا بر سواری کشید
دوستی با جاہ و منزل کردہ ام تا این زمان

دوستی پند شتم این نفس دشمن دارا
شکل پر دانہ کہ او ہم لوزر دانہ نار را

(میرے نافرمان نفس نے مجھے رسوا کر دیا۔ میں اس نفس دشمن کو ہمیشہ دوست سمجھتا رہا۔ اب تک میں بلند مرتبے اور مکان کو اس طرح اپنا محبوب سمجھتا رہا ہوں جس طرح پردانہ آگ کے شعلہ کو لوزر سمجھتا ہے)۔ بزرگوں کا قول ہے کہ اگر پل بھر بھی نفس سرکش کو موقع دیا جائے تو یہ ہزاروں زنا کر گئے میں ڈال دے گا۔ اور لاکھوں بت سارے لاکھ دے گا کبھی اس شریر کو مصلح نہ سمجھو۔ اگر ایک لاکھ سال تک اس کو زیر کرتے رہو گے اور ایک دفعہ بھی اس کی خواہش پوری کر دو گے تو سارا کیا دھرا برباد ہو جائے گا۔

غزۂ توبہ فریب زاید ضد سالہ را
موسے پیشانی گرفتہ پیش خمار آورد

(توبہ کا ناز و غرور سو سالہ زاہد کو بھی دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ سر کے بال پکڑ کر شراب خانے میں کھینچ لاتا ہے)۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنے نفس پر نظر رکھتا ہے وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ شیطان پر جو اتنی بلائیں نازل ہوتیں محض نفس پر نظر رکھنے سے ہوتیں۔ جن لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا وہ بھی نفس ہی کو دیکھنے کی وجہ سے کیا۔ پکار پکار کر کہا گیا ہے کہ توبہ دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک بلائے نفس سے چھٹکارا نہ ہو ہرگز اس راہ میں قدم نہ رکھو۔ اے بھائی! اچھی طرح سمجھ لو کہ دین کے راستے کو نفس کی آفتوں سے بچنے کے لیے رکھنا بہت بڑا فرض ہے۔ اور بجز توبہ کرنے کے یہ آفتیں دور نہیں ہو سکتیں۔ اور توبہ کی دولت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ظاہر ہوئی۔ توبہ کا دروازہ کھل جانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلعت عنایت ہوئی۔ بزرگان طریقت نے فرمایا ہے کہ اگر بنی آدم پر دولت و سعادت کے ہزاروں خزانے پھراور کر دیے جاتے تو اتنی عظمت و مرتبت حاصل نہ ہوتی جتنی کہ حضرت آدم پر عنایت نازل ہونے سے ہوئی وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ (آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی) اگر کارخانہ تقدیر میں ان کی نافرمانی نہ لکھی گئی ہوتی تو آپ کی اولاد پر توبہ کا دروازہ ہرگز نہ کھلتا۔ اور لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ کے دربار کی

غیرت کا یہی تقاضا تھا۔ یعنی جس کو ہر بے بہا کو اتنی شان و شوکت سے بنایا گیا کہ خَلَقْتُ
بِیَدِی (میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا) اُس کے لیے کم سے کم یہی خلعت زیبائے تھی۔ وَ عَصَى
آدَمُ اسی کی طرف اشارہ ہے۔

قافلہ محنتان می زند !

چرخ نہ بر بے در مان می زند

نوبر این باغ تو بودی دمن

کس نہ بدین باغ تو بودی دمن

(آسمان مفلسوں اور فقیروں کا نہیں بلکہ مال و دولت والوں کا قافلہ لوٹتا ہے۔ اس باغ
کائنات میں سوائے میرے اور تمھارے کوئی اور نہ تھا۔ اس باغ کی تازہ بہار تو ہی تھا اور میں)۔
جنت الفردوس کی جس قدر نعمتیں اور نوازشیں تھیں ایک ایک کر کے حضرت آدم علیہ السلام پر
فرشتہ ہو گئیں۔ کیونکہ صابغ بالکمال کے یہ قدرت کا بنایا ہوا کوئی نمونہ ایسی صفاتِ شان
کا نہ تھا۔ ان کی آنکھوں سے ایسی عجوبہ روزگار ہستی گزری ہی نہ تھی۔ ہر ایک کو ان سے عشق
ہو گیا۔ چونکہ حضرت آدم کی ہمت بہت بلند تھی ان باتوں سے آپ کا دل کبیدہ ہو گیا اور ٹھان
لیا کہ یہاں سے ایسے گھر چل کھڑے ہوں جہاں حکم بجالاتے اور فرمان کی سختیاں برداشت
کرتے رہیں۔ کیونکہ ہمیشہ ناز و نعمت کی جگہ ہے۔ یہاں حکم کا بوجھ اٹھانے کی گنجائش نہیں۔
آپ نے التجا کی کہ خداوند امیرے لیے کوئی بہانہ چاہیے تاکہ حورانِ جنت کے پھندوں سے مجھے
رہائی حاصل ہو۔ اب گہیوں کے درخت کا بہانہ کھڑا کیا گیا۔ تمام غوغا مچ گیا وَ عَصَى آدَمُ رَبَّهُ
(اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی) جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مارے ڈر کے سب نے آنکھیں پھیر لیں اور
سارا عشق رفت و گزشت ہو گیا۔ ذرا ہوش سنبھالے رہنا تاکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو
تم عاصی نہ کہو ورنہ قیامت کے دن تمھاری زبان گدھی سے باہر کھینچ لی جائے گی۔ اگر کوئی یہ
کہے کہ قرآن شریف میں تو وَ عَصَى آدَمُ رَبَّهُ کہا گیا ہے۔ اس کا یہ جواب ہے کہ ہاں ہاں قرآن
ہی کے لیے یہ زیبا ہے کہ حضرت آدم کا سر کاٹ لے یا پاک دامنی کا تاج پہنائے۔ ہمارے تمھارے
منہ کے لائق نہیں۔ ہم حبیبوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ شاہنشاہِ دقت کو اختیار و مجاز ہے کہ اپنے
مدارِ المہام وزیر کو ایسا و ایسا کچھ کہے۔ اگر کہیں وہی باتیں میرے اور تمھارے منہ سے نکل جائیں
تو یقینی گردن ماری جائے۔ اسے بھائی! حضرت آدم کی راہ بڑی ہی سنگلاخ اور دشوار گزار ہے

ان کا ذکر نہ کرو۔ آدمؑ کے دل کو دین کے غم نے گھیر لیا۔ سلامتی کا گھر ملامت خانے سے بدل لیا ایک آواز سنی، کیا شیطان سے جھگڑنا چاہتے ہو؟ اس پر گزیدگی کو نہ کر دینا پڑے گا۔ نیک نامی پر گناہوں کے دھبے لگیں گے اور خلافت کے تاج سلطانی کے عوض جو تیاں چٹخا رہی پڑیں گی۔ آپؐ فرمایا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ان باتوں سے میرا دل پھوٹا نہ کیجیے۔ پھر کیا تھا بہشت سے نکل کھڑے ہوئے۔ وہاں کی ساری نعمتوں پر لات ماردی اور فرمایا

بہشت دو کوثر و دو جہانیاں و جہان
اگر دہند مرا بے تو را لنگان چہ کنم
(اگر باغ بہشت دو کوثر اور دو جہان مجھ کو مفت دیں تو بغیر تیرے سب بے کار ہیں انھیں بے کر میں کیا کروں)۔ ایک تم اور ہم ہیں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو دکھا کرتے ہیں اور اپنی ہی خدمت کیا کرتے ہیں اور اپنی بُرائی کی دینگ مارتے ہیں۔ اس پر اس بات کی ہوس کہ حضرت آدمؑ کا ترکہ پائیں۔ تم نہیں جانتے کہ مجھول النسب کو میراث نہیں ملتی۔ بدقی گذریں کہ ہم لوگوں کی ہستیاں مٹا دی گئیں اور برباد ہو چکیں۔ محرومی اور ناکامی ہم بد بختوں کے سر تھوپنی چاچکی۔ اب ہاتھ اٹھا کر سوزِ دل کے ساتھ دعا کرو کہ

دعا کرو کہ یہ قطعہ

ہر کسے در کعبہ و صلت رسید
من بماندم در میان و افسان

چون کسان گزرا بق رحمت نہ ایم
لعنتی بفرست بر ماناکان

(ہر ایک تیرے حریم وصال تک پہنچ گیا۔ مگر میں بد بخت راہ کے در ماندوں کے درمیان پڑا ہوا ہوں۔ اگر ہم لائقِ تو کی طرح رحمت کے قابل نہیں ہیں تو نالائقوں کی طرح ہم پر اپنی لعنت ہی بھیج دے) کیونکہ تیری لعنت بھی دوسروں کی رحمت و نعمت سے کم نہیں۔ جس نے توبہ کا دربار دیکھا تک ہو اس کو حضرت آدمؑ کی میراث میسر نہیں ہو سکتی۔ تمھارے دل میں شاید یہ خیال پیدا ہو کہ توبہ تو اس وقت کی جائے جب کوئی گناہ سرزد ہو۔ تو اے بھائی ہمارا وجود سر سے پاؤں تک گناہ ہی گناہ ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا۔

اذا قلت ما اذنبت ذنبت محبتہ
وجوؤ ذلک ذنب لا یقاس بہا ذنب

(جب میں نے پوچھا کہ میں نے کیا گناہ کیا؟ تو اس کی محبت نے جواب دیا کہ میرے وجود کے سامنے تیرا وجود ہی ایک گناہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو گا۔ جو لوگ کہ موصوفین بارگاہ کہہ جاتے ہیں

ان کے حق میں فرمایا گیا۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ (اللہ تعالیٰ نے نبی کو معافی دیدی ہے)۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَسْتَغْفِرُ اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةً (میں روزانہ سو مرتبہ
 خدا سے استغفار کرتا ہوں)۔ اسے بھائی! تم کو ہر برائی اور بدکاری سے توبہ کرنا چاہیے۔ صدقوں
 کو اپنے صدق سے توبہ کرنا ضروری ہے جس طرح ہم جیسے بد عہدوں اور جھوٹوں کو ظلم و جفا سے توبہ کرنا
 واجب ہے، بھیک اسی طرح وفاداروں اور مخلصوں کو بھی اخلاص و وفا سے توبہ کرنا لازم ہے! اور جس
 طرح ہم جیسے نفس و خواہشات کے بندوں کو ہوا و ہوس سے توبہ کرنا ضروری ہے اسی طرح ہر اہل دل کو
 اپنے مراقبہ کی حالتوں سے توبہ کرنا لازمی ہے۔ عارفوں نے کہا ہے جس طرح گناہوں سے توبہ کرنا
 ضروری ہے اسی طرح طاعت و بندگی بجالا کر اس سے بھی توبہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ معصیتوں کو
 چھوڑنا اور دیگر کرنا چاہیے تو بزرگوں نے کہا ہے کہ دنیا بھر کی طاعت و صدق و اخلاص بجا
 لائے۔ اور جب بجالا چکے تو اس کی باد بے نیازی کے بھونکوں میں اڑا کر رکھ دے۔ یہی راز
 ہے جو کہا ہے ۔

تومی خواہی بہ تسبیح و نمازے کہ تا خوشنود گرد دے نیانے
 نماز تو شہ راہ دراز بہت دے اواز نمازت بے نیاز بہت

(تو چاہتا ہے اپنی تسبیح اور نماز سے اس بے نیاز کو خوش کر دے، نماز تیرے لیے سفر کیلئے
 زادِ راہ ضرور ہے لیکن اس بے نیاز کو تیری نماز کی پروا نہیں)۔ اگر کل ساری دولت و سلطنت
 ایک فقیر کو بخش دیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اس امت کے نورا کو لا کر عرش پر بٹھا دیں اور کہیں
 يَا أَبْنَاءُ الْمَاءِ وَالْطِّينِ بِمِ عَرَفْتُمْ دَبَّ الْعَلَمِينَ (اے آب و گل سے بنے ہوئے انسان تو
 پروردگارِ عالم کو کیونکر پہچانتا) جواب دیں گے، خداوند اچونکہ زمین و آسمان کا تو ہی مالک و مختار
 ہے۔ حکم ہوگا جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، ہم نے سب تجھے بخش دیا۔ یہ کہیں گے بارِ خدا اچونکہ
 عرشِ عظم بھی تیری ملکیت ہے۔ فرمان ہوگا ہم نے امتیازِ محمد کو تختِ عرش پر بٹھا دیا تاکہ سمجھ
 لیں کہ ہماری کوئی چھوٹی سی سلطنت نہیں ہے جو تمہارے وہم و خیال میں سما سکے۔ یہ سن کر فوراً ہی
 سب کے سب اپنی معرفت و توحید سے توبہ کرنے لگیں گے۔

چہ شناسد کمالِ دہقان را

دانہ در چاہِ دکر دم در گندم

دکسان کی گڑھستی کے کمال کو کون جانتا ہے کہ دانہ گڑھے میں اور گھن گہوڑوں میں لگاتا ہے (پھر بھی اس کی کھیتی میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر توبہ کا دروازہ بند ہو گا تو یہ لوگ اپنی مختصر توحید و معرفت کی خجالت میں گڑ جائیں گے۔ اور جس طرح دوزخی طوق و زنجیر کے بوجھ سے پسے جاتے ہیں یہ بھی اپنی معرفت و توحید کی شرم سے دب کر رہ جائیں گے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ

گر زاهدان بہ قبلہ ابروت بنگرند
اے بس نماز ہا کہ زحیرت قضا کنند

(اگر زہاد تیرے کعبہ ابر و پرنگاہ ڈالیں تو ایسی حیرت میں پڑ جائیں کہ تمام نمازیں قضا کر دیں)۔ اگر قیامت کے دن پوچھا جائے کہ تم لا اِلهَ اِلَّا اللّٰہ کا حق کس طرح بجالائے تو کہیں گے کہ کہیں ہمیں تو دین کا بندہ بنا کر پیدا کیا گیا تھا۔ برابر دین ہی کی فکر میں لگے رہے۔ ہمارے پروردگار سے پوچھو لا اِلهَ اِلَّا اللّٰہ کے رمز کچھ وہی جانتا ہے۔ اسی کے کرم کے اوصاف ہمارے دلوں کو ڈھارس دیتے ہیں کہ لَا یَعْرِفُہٗ غَیْرُہٗ (اس کے سوا اس کو کوئی نہیں پہچان سکتا)۔ اے بھائی! یہ ایسی گتھی نہیں جسے عقل سلجھا سکے۔ یہاں تک وہم و خرد کی رسائی نہیں۔ یہی تو راز ہے جو کہا گیا ہے کہ

دہم تہی پایے بسے در نوشت
ہم ز درش دست تہی باز گشت

(عقل جو تے اتار کر بہت کچھ دوڑی مگر کوئی نتیجہ نہ نکل سکا اور خالی ہاتھ لوٹنا پڑا)۔ بزرگوں کا قول ہے کہ اگر روضے زمین کے پیغامبر و صدیق اور آسمان کے ملائکہ معصومین و مقربین ہمیشہ قیامت تک اُس کی توحید زبان سے رستے رہیں بالآخر تھک کر یہی کہیں گے کہ تَسْتَغْفِرُ اللّٰہ (ہم نے جو کچھ کہا ہے اس سے توبہ کرتے ہیں) اے بھائی! اگر کل معصومین و مخلصین کی پاک دامنی سے تمہارا خمیر گوندھیں تو ہوشیار رہو اور ان پر نہ پھولو۔ اور اگر قہر کی تلوارِ احمرت و ناکامی کے زہر آب میں بچھا کر تمہارے سر پر ماریں تو شکستہ دل نہ ہو۔ ایک دل جلے نے کہا ہے رباعی

حاشا کہ دلم از تو جدا خواہد شد
یا یا کسے دیگر آشنا خواہد شد

از مہر تو بگسلد کرا دار دوست
دز کوے تو بگذرد کجا خواہد شد

(حاشا و کلا کہ میرا دل تمہ سے جدا ہو جائے گا یا کسی دوسرے کو دوست بنائے گا۔ اگر وہ تیری

محبت نہ کرے تو پھر کون ہے جس کو دوست بنائے اور اگر تیری گلی چھوڑ دے تو پھر کہاں جائے
اگر از تو برکنم دل بہ کجا برم نگارا
ز در تو باز گردم کہ کند قبول مارا

راے محبوب اگر میں اپنا دل تجھ سے پھیر لوں تو کہاں لے جاؤں کہ کوئی دوسرا محبوب نہیں ہے۔ اور اگر
تیرے دروازے سے لوٹ جاؤں تو پھر کون مجھے قبول کرے گا؟۔ دنیا میں جس نے اپنے آپ کو
توبہ کی آگ میں نہ جھونک دیا یقینی اُسے آتش دوزخ میں بھلسنا پڑے گا۔ تم کو جو بھی اپنا عیب و
ہنرمعلوم ہے اُسے آج ہی توبہ کی آگ میں جلا کر خاک کر دو تاکہ یہ فتویٰ تمھاری پشت پناہی کھے
اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (جس نے گناہوں سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا جیسے
اُس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں) پھر سوزِ دل سے یہ کہو سہ

الہی جسم کن کا لود گانیم بخونِ دل جگر پا لود گانیم

رواجے نہ تو اندر سکے ما کہ مشے سرب و سیم اند و د گانیم

یکے بر روزگار مابختاے کہ ما بر خویش ناخوشود گانیم

(اے خداوند کریم ہم گناہوں میں آلودہ ہیں اور اپنے دل و جگر کے خون میں تھڑے ہوئے
ہیں تو ہمارے کھوٹے ہی سکے کو چلا دے کہ ہم اپنی چاندی میں سیسہ ملاے بیٹھے ہیں۔ ہمارے
حالِ پریش کی ایک نظر ڈال کہ ہم خود اپنے آپ سے رنجیدہ اور شرمندہ ہو رہے ہیں۔ دین کی
راہ میں جتنے کانٹے بھی آج میں سب چن چن کر پھینک دو۔ اگر ایسا نہ کر دے تو یہی کانٹے کل
تیر بن کر کلیجے میں چھپیں گے۔ تم نہیں دیکھتے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلامی کی
بدولت اس مقام پر پہنچ گئے کہ فرمایا گیا کَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰی تَکْلِیْمًا (موسیٰ نے خدا سے باتیں کیں)
تو چوبیس ہزار چودہ کلے بغیر کسی واسطے کے آپ کو سنائے گئے۔ آپ مائے شوق کے سر سے
پاؤں تک کان ہی کان بن گئے۔ اور جیسے کان سے سنا جاتا ہے سائے جسم سے آپ سننے لگے۔
اور جس جس کلے کو سنتے آپ سے باہر ہو جاتے اور جب ہوش سنبھالتے دل پر اس کا زخم لگایا
جاتا وَ قَتَلْتَ نَفْسًا، قَبِطِیْ یٰلَا وَحِی (اے موسیٰ بغیر ہماری وحی کے تو نے ایک قبیطی کو مار
ڈالا)۔ اگر دوزخ کے ساتوں طبقوں کا عذاب اس وقت حضرت موسیٰ پر ڈال دیا جاتا تو اتنا
شدید نہ ہوتا، جتنا کہ یہ طنز و طعنہ۔ اس نوازش و اکرام اور خلعتِ شاہانہ کے وقت اُس

واقعہ کی یاد آپ کی راہیں کانٹے سے کم نہ تھی۔ اور وہ کانٹا آنکھوں میں چبھنے لگتا۔ تم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ بھی سنا ہوگا۔ تلوار کھینچ کر آ رہے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ جب تک میرے دم میں دم ہے کسی کی مجال نہیں کہ لات وغری کو بڑا بھلا کہہ سکے۔ قسم ہے لات وغری کی میں ابھی جا کر محمدؐ کا سر کاٹ لاتا ہوں۔ یہاں تک کہ وہ تیغ کشی اپنا کام کر کے ہی یعنی آپ جب مہتری کے عالم میں میدان ولایت میں جولانی فرماتے تھے تو آپ کے کانوں میں یہ آواز گونجتی تھی کہ ارے تم تو وہی عمر ہو کہ تلوار لے کر رسول اللہؐ کا سر مبارک کاٹنے آئے تھے تاکہ لا الہ الا اللہ کی مملکت برباد ہو جائے تو آپ اس قدر متفعل اور خجل ہوتے تھے کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائیں۔ اور جب جب یہ بات دہرائی جاتی تو آپ کو کچھ نہ سوچتا اضطراب میں مکے سے باہر نکل آتے، زمین پر ماتھا گرٹتے، منہ پر خاک ملتے اور کہا کرتے تھے یا خدا عمر کو اٹھالے تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے ہی ظلم و ستم کو نہ دیکھے۔ اب ہم تم سر پر خاک اڑایا کریں کہ ساری عمر بت پرستی میں گزار دی۔ اور ہمارے روزے اور نماز پر لفت ہے کہ خدا کے دربار میں کیا مقبول ہوگی جب کہ کسی کتے کے آگے رکھ دیں تو وہ بھی سونگھ کر پھوڑ دے دباغی

اے فسق و فساد کا رہ روزہ ما دے پر زحام کا سہ و کوزہ ما

می خندند در روزگار دنی گریہ عمر بطاعت و پر نماز و پر روزہ ما

دبرائی اور بدکاری ہمارا روز کا مشغلہ ہے۔ اور ہمارا پیالہ اور کوزہ حرام کی کمائی سے بھرا ہے ہماری زندگی، نماز اور روزے پر زمانہ ہنس رہا ہے لیکن ہماری زندگی رو رہی ہے۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

چوسٹھواں مکتوب

تقوے کے بیان میں

بھائی شمس الدین تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیک بختی جادو دانی اور دولت جہانی کا دروازہ تقوے ہے۔ جتنی منزلیں عالم لا الہ الا اللہ میں آراستہ کی گئی ہیں اور جتنے دیے جنت الفردوس میں بنائے گئے ہیں سب کے سب متقیوں کے لیے سجائے گئے ہیں اور اکھفیں کے

ناسوں سے وہ نافرود ہیں۔ سنو! متقی وہی شخص کہا جائے گا جو اپنی قید و بلا سے نکل کر آزاد ہو چکا ہو۔ کیونکہ وہ آدمی جو اپنی ہستی کے پھندوں اور نفس کی خواہشات سے بالکل کنارہ کش نہ ہو گیا ہو وہ دوزخ کی یادگار ہے **وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا** (تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو یہاں سے نہ گزرے)۔ ساری مخلوق دوزخ میں ٹھونس دی جائے گی تاکہ سرکشوں اور نافرمانوں سے وہ اپنی قسمت کا حصہ لے لے۔ اس کے بعد وہاں سے متقیوں کو نکال لیا جائے گا اور خود پرست اور نفس کے بیماری اور دھم سے محفوظ دوزخ میں ڈھکیل دیے جائیں گے **ثُمَّ يُنْفِخُ الْبَازِيزُ النَّفْثَ** (پھر وہ باہر لائے جائیں گے جو متقی ہیں) اس آیت کا یہی فتویٰ ہے۔ اے بھائی! یہ حضرات متقی دوزخ کے ساتوں طبقات سے اس آسانی سے گزر جائیں گے جس طرح پانی میں مچھلی تیرا کرتی ہے۔ ان کی ہست و شکوہ سے دوزخ خود لرزہ بر اندام ہے۔ کیونکہ یہ لوگ بہت کے بادشاہ ہیں۔ انھیں لوگوں کا طغرائے امتیاز ہے **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ** (اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے)۔ جس طرح دوزخ میں ان کی گنجائش نہیں اسی طرح بہشت میں بھی یہ نہیں سما سکتے۔ اگر تم کہو کہ پھر آخر ان کا کون سا مقام ہے۔ تو وہ فضا جس کا نام فضا ربوبیت ہے یہیں متقیوں کا ٹھکانا ہوگا۔ جیسا کہا گیا ہے۔ قطعہ

ماچو فردا شمیم در ہمارے	چہ غم امروز گزیرند انیم
تو چہ دانی کہ ماچہ مرغانیم	ہر نفس زیر لب چہ می خوانیم
گر بصورت گدائے این کو نیم	تو بہ معنی نگر کہ سلطانیم
گر چہ خود مفلسیم در ظاہر	تو بہ باطن نگر کہ ماکانیم

(جیکہ ہم کل ہی مصر کے تخت پر بادشاہ بن کر بیٹھنے والے ہیں تو اس کی کیا پروا کہ آج قید خانہ میں ہیں۔ تم نہیں جان سکتے کہ ہم کس باغ کی چڑیاں ہیں اور کیا راگ الاپ رہے ہیں۔ گو بظاہر مفلس و تلاش ہیں مگر حقیقتہً بادشاہ ہیں۔ اگرچہ صورت کوڑی کوڑی کے لیے محتاج ہیں۔ مگر باطن میں ہم جواہرات کی کان ہیں) کیا تم نے قرآن شریف میں یہ آیت نہیں پڑھی۔ **يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ فِي الرَّحْمَنِ دَفْدًا** (متقی لوگ شاہی دند کی صورت میں خدا کے سامنے پیش کیے جائیں گے)۔ تم یہ سمجھو کہ بہشت کے سوا ان کی اور کوئی جگہ نہیں۔ اور تم نے سنا نہیں

کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحابِ احباب کو کون سا شریعت پلا دیا ہے۔
 حَاكِیًّا عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰی۔ عَدَدَتْ بِعِبَادِی الصَّالِحِیْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَّأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ
 وَلَا خَطَرَ عَلٰی قَلْبِ بَشَرٍ۔ یہ حدیث قدسی بلا واسطہ جبریل علیہ السلام کے خداوند تعالیٰ سے سنی
 ہم نے اپنے صالح بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں مقرر کی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے
 سنا نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ یہ اس کی نمائش ہے کہ ہم بہشت کی نعمتیں اور دوزخ کی عذبتیں
 اٹھالیں تو ہماری خدائی میں ذرہ برابر کمی نہ آئے گی اور نہ احکامِ الوہیت میں کسی طرح کا نقصان آئے گا۔

زہے ساحت کہ گر عالم نہ بودے ہر مومے ازا نجا کم نہ بودے

نہ ہرگز کبریالیش را بدایت نہ ملکش را سرا انجام و نہایت

(اس کی کبریائی کا ملک اتنا وسیع ہے کہ اگر یہ دنیا نہ بھی ہوتی تو بال برابر بھی اُس کے ملک میں کمی نہ آتی
 اُس کی کبریائی کی کوئی ابتدا اور اس کے ملک کی کوئی انتہا نہیں)۔ اس بودی عقل سے قرآن پاک کے
 کہنیاں کا سمجھنا ناممکن ہے۔ ہاں قرآن پاک کی اعانت سے کچھ تھوڑا سمجھ بوجھ سکتے ہو۔ قولہ تعالیٰ
 فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ (کسی کو ان الغامات کا علم نہیں جو اُن سے ہم نے
 چھپا لیا ہے)۔ سنو، دین کے راستے میں کوئی ہجرت اس سے بڑھ کر نہیں کہ کوئی شخص اپنے آپ سے
 ہجرت کر جائے تاکہ ساری کائناتِ عالم سے علیحدہ ہو بیٹھے۔ کیونکہ خود جہان کو اس آدمی سے کوئی
 سرکار نہیں ہوتا جو آپ ہی در ماندہ ہو رہا ہو جب عنایت و توفیق خداوندی نے اس کی امداد فرمائی
 تودہ اپنے آپ سے چھٹکارا پا چکا۔ اب فریش و جہان کی راتیں سہانی بسر ہوں۔ کیونکہ مردے
 اُسے خیر باد کہہ کر اپنی راہ اختیار کرنی جیسا کہ کہا ہے اِنْ تَعْلَقَتْ بِذَرَّةٍ اَوْ تَعْلَقَتْ بِكَ ذَرَّةٌ
 فَانْتَفِیْ جَبَانًا (اگر کسی ذرہ کا تعلق تیرے ساتھ یا تیرا تعلق کسی ذرہ کے ساتھ ہے تو گویا تو
 اس کا رہن ہے)۔ اور اس وقت تک اس کا بندہ اور غلام رہے گا جب تک اُسے جھاڑ کر آزاد نہ
 ہو جائے تقویٰ کی شکل نہیں دیکھ سکتا۔ کیونکہ تقویٰ کی یہی عادت رہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تیری
 ہستی سراپا اسی کی ہو رہے جیسا کہ کہا ہے

دلبر جانانت اگر آرد دست در گزرا ز خود رہ بسیار غیبت

(اگر تیرا محبوب تیرا ہاتھ تھام لے تو اپنی ہستی قربان کر دے۔ یہ کوئی دور دراز راستہ نہیں ہے)۔

واللہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مجھے جاہ و حشم اور دنیا کے ناز و نعم بھی ملیں اور اس کے ساتھ ساتھ تو تقویٰ بھی چاہے۔ سن رکھ کیا فرماتا ہے اَنَا غَنِيٌّ الْاَغْنِيَاءُ عَنْ الشُّرَكَاءِ (میں شرکار سے مطلق بے پردا ہوں) وہ کسی طرح بھی شرکت قبول نہیں کرتا۔ ایک بزرگ نے کہا ہے کہ

آن کس کہ بیار من ہی در نگر
گو منکر کہ عشق شرکت پذیرد

(جو کوئی میرے محبوب پر نظر ڈالے اس سے کہہ دے کہ مت دیکھ کیونکہ عشق شرکت قبول نہیں کرتا)۔ تقویٰ ایک بہت وسیع ملک ہے۔ یہاں جھگڑے لڑائی کی گنجائش کہاں۔ دین کی سلطنت بڑی غیرت مند واقع ہوئی ہے، یہ کسی کی شرکت نہیں چاہتی۔ میاں صاحب ہی بھاری بوجھ جو سر پر لا د رکھا ہے تقویٰ کی راہ میں روڑا بننا ہوا ہے۔ جب تک یہ چٹان چکنا چور نہ ہو لے گی مقبول کے تقوے کے بارے میں تم کو ایک لفظ اپنی زبان سے نکالنا درست نہیں۔ اپنے آپ سے جتنا لگاؤ ہوتا جائے گا بد بختی و ناکامی کا یہ سنگ راہ اور زیادہ اٹل بنتا رہے گا۔ اپنے سے آشنائی کے معنی اس سے بیگانگی کے ہیں۔ اور اگر اپنے سے بیگانہ ہوئے تو اس سے آشنا ہو گئے۔ جو شخص ہی سنگ راہ کے ارد گرد ہر پھر کر رہ گیا وہ خواہ خرقة پوش ہو، جبہ و دستار باندھ کر مصلے پر بیٹھا رہتا ہو، یا تلوار باندھنے والا کوئی مسلح سپاہی ہو، دونوں کے درجے برابر ہیں۔ بد بختی کا یہ بھاری پتھر کسی پختہ پیر کی مدد کے بغیر پاش پاش ہو کر اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکتا۔ اور یہ ہولناک و خونخوار بیابان اس کی رہبری کے بغیر طے کر لینا دشوار و ناممکن ہے۔ اسی لیے کہا ہے۔ قطعہ

زہمار تانہ آئی بے مرے اندرین
زیراکہ این بیابان خونخوار می نماید

گرم درہ نہ تو بر بے گل چہ بوئی
دوباز گرد کاین رہ پر خاری نماید

(دیکھو خبردار بغیر کسی رہبر کے اس راہ قدم نہ رکھنا۔ کیونکہ اس میں بڑے بڑے خونخوار خیل ہیں۔ جبکہ تم نابلدہ ہو تو پھولوں کی مہک پر کیا دوڑ پڑتے ہو۔ جاؤ لوٹ جاؤ یہ راستہ کانٹوں سے بھرا پڑا ہے)۔ سنو، تقویٰ کے معنی ہیں کہ ناجیز سے ناجیز مخلوق کی طرف بھی تم حقارت و توہین کی نظر نہ اٹھاؤ۔ اگر کہیں راہ میں چوٹی آجائے تو بچا کر قدم آگے بڑھاؤ۔ حدیثوں میں مذکور ہے کہ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کبیر تشریف لے جا رہے تھے ایک چوٹی پر آپ کا پاؤں پڑ گیا اور وہ زخمی ہو گئی۔ اس کی تکلیف کا اثر آپ کے قلب پر ہوا۔ انھوں نے دیکھا کہ وہ درد کی وجہ سے ہاتھ پاؤں

ٹپک ہی ہے۔ آپ ٹپکین ہو گئے اور اس کے پاس بیٹھ کر دس لکے۔ آپ اس قدر لرزہ بر اندام ہوئے
 گویا آپ کے بدن میں طاقت ہی نہیں ہے۔ چوٹی ہاتھ پاؤں مار کر بل میں چلی گئی لیکن آپ کے دل میں اس کا
 بڑا دکھ رہا۔ آپ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ رات کے وقت آپ نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ
 وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور خشک ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں کہ "اے علی تم نہیں سنتے کہ آج
 ساتوں آسمان میں تمہارے ظلم و ستم کی داستان گونج رہی ہے جس چوٹی پر تم نے پاؤں رکھ دیا
 تھا وہ اپنی قوم کی سردار اور صدیقانِ بارگاہ میں سے ایک تھی۔ وہ جس دن سے پیدا ہوئی پل بھر
 بھی خدا کی تسبیح و تہلیل سے غافل نہ ہوئی۔ مگر اس وقت کہ تم نے اُسے کچل دیا۔ حضرت کی یہ باتیں
 سن کر آپ کانپ اُٹھے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں اور اب اس کا کیا چارہ ہے۔ حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ "اے علی، گھبراؤ نہیں۔ اس چوٹی نے خدا سے تمہاری معذرت
 چاہی ہے اور کہا ہے کہ اے پروردگار، تو نے ہر کام میں قصد اور بلا قصد کو معتبر فرمایا ہے۔ علیؑ
 یہ حرکت قصداً نہیں بلکہ بلا قصد سرزد ہوئی ہے اس سے درگزر کر اور میں بخشائیش چاہتی ہوں تو
 ان کو بخش دے۔ چونکہ تم میرے دربار کے شجاع کہلاتے ہو اس لیے چوٹی نے شفاعت کی
 اور تمہاری رہائی کا احسان رکھا جب یہ قصور معاف ہوا۔ اے علی اگر وہ تمہاری سفارش
 نہ کرتی تو بارگاہِ خداوندی میں تمہاری بڑی رسوائی ہوتی۔" تم نہیں جانتے ایسائیوں ہے؟
 یہ اس لیے ہے کہ اپنے حقوق سے تو چشم پوشی کی جاسکتی ہے لیکن دوستوں کے حق کو نظر
 انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ہوش سنبھال کر بیٹھو کائناتِ عالم کا کوئی ذرہ نہیں جس نے یہ باتیں نہ
 سنی ہوں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے ۛ

ہر چہ تو بینی ز سفید و سیاہ
 بر سر کار سیت درین بارگاہ
 (تم اس کارخانہ خداوندی میں سفید و سیاہ جو کچھ بھی دیکھتے ہو وہ خدا کی سلطنت کے کسی نہ کسی
 کام میں لگا ہوا ہے۔ ۛ

نگہ کن ذرہ ذرہ گشتہ پویاں
 بہ حمدش نکتہ توحید گویاں
 (دیکھو آنرینش کا ذرہ ذرہ گردش کر رہا ہے اور اس کی حمد میں توحید کا ایک نکتہ بیان کر رہا ہے)
 تاکہ تم سمجھو کہ مخلوقات کیم ساتھ پروردگارِ عالم کے ہزاروں اسرار پوشیدہ ہیں۔ اور ایسے ایسے

کام پردیے گئے ہیں جہاں عقل کی رسائی نہیں۔ وَ اِنَّ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْتَحْجِبُ جُحُودًا (اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اُس کی حمد و ثناء نہ کرتی ہو) یہی جملہ کافی گواہ ہے۔ اسی راز کو کسی نے کہا ہے سہ

ہزاراں قطرہ زین دادی برآیند
بدین درگاہ بہ زوالواں درآیند
بہ عجز خویش می گویند کہ اے پاک
توئی معروف و عارف ماعرفناک

(اس دادی کے ہزاروں قطرے اس درگاہ میں سر کے بل آتے ہیں اور عجز و انکسار کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے پاک پروردگار تو ہی عارف ہے اور تو ہی معروف ہم تجھے نہیں پہچان سکتے) تمھاری خوش نصیب نگاہیں کبھی اس پر پڑی ہیں کہ وَمَا لِيْ لَمْ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ۔ (تیرے رب کے لشکر کو سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا)۔ اگر نظر سے جہالت کے پردے اٹھ جائیں تو سارے جہاں کو اُس کی اطاعت و بندگی میں کمر بستہ پاؤ گے اور ہر تار کی اور نادانی کے گوشے سے باہر نکل آؤ گے تو جملہ مخلوقات عالم کو اُس کی تلاش میں سرگرداں دکھو گے۔ اسی موقع کے لیے حضرت نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے سہ

معرفت از آدمیان بردہ اند
آدمیان راز میان بردہ اند

(معرفت آدمیوں سے لے لی ہے، اور آدمیوں کو درمیان سے اٹھا دیا ہے) جب حضور سرورِ کائنات ان اسرار سے باخبر ہوئے تو ہمیشہ آپ ہی چاہتے تھے اور دعا کرتے تھے اِرِنَا الْاَشْيَاءَ كَمَا هِيَ (اے اللہ مجھے ہر شے کو اسی طرح دکھا جیسی حقیقت میں وہ ہیں) تاکہ بغیر کسی دقت کے میں اسرار کے موتی پاؤں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اِرْخَا الْحَقَّ حَقًّا وَاَرْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ وَاِرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَاَرْزُقْنَا اِجْتِنَابَهُ (خداوند! مجھے حق کو حق دکھلا اور حق کی اتباع کی توفیق دے۔ اور باطل کو باطل دکھلا اور اُس سے بچنے کی طاقت عطا فرما)۔ اسی کی طرف یہ اشارہ ہے جو کہا گیا۔ اِذَا رَاَدَ اللّٰهُ عِبْدًا خَيْرًا بَصَوِّهِ يَعْیُوبُ نَفْسِهِ (جب خدا کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے عیب اس پر ظاہر کر دیتا ہے) کہتا ہے اگر نگاہوں کے سامنے بتخانہ آجائے تو اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ زمین جس پر شراب خانہ تھا تھوڑے دنوں کے بعد اسی زمین پر مسجد تعمیر ہو گئی۔ یہی حق ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دل ہی بدل دیا جاتا ہے اور وہ بتخانہ سے مسجد و کعبہ بن جاتا ہے۔ مگر یہ بتخانہ عظمت میں اس سے کہیں زیادہ ہے کہ مشرق سے مغرب تک کعبہ ہی کعبہ بنا ہوا دکھائی دے۔ اگر کبھی کہا جائے کہ تمھاری دعائیں مقبول

ہوا کرتی ہیں اور تم مستجاب الدعوات بنادیے گئے ہو۔ تو تم کہو کہ اسے خدا میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ مجھ کو میری ہی نظر سے اٹھا دے۔ جب تمہاری نگاہوں سے تمہیں اٹھا دیا گیا تو سارے کاموں کے نیک ہونے کی امید بندھ گئی۔ جب تک تم اپنی نظر سے اپنی ہستی کو دیکھتے رہو گے خود پرست کہے جاؤ گے شیطان کیا تھا خود پرست ہی تو تھا۔ صورتہ کچھ ہی بنو، فرشتہ خواہ انسان، زمین یا آسمان، دوزخ یا بہشت، خود پرست وہی کہلاتا ہے جو اپنی ہستی و شخصیت سے گزرنہ لگیا ہو۔ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قطعہ

گرچہ حجاب تو بردوں از حد بہت
ایچ حجاب تو چو پندار نیست

پردہ پندار بسوز و بدان
درد و جہانت بہ ازین کار نیست

(اگرچہ تیری آنکھوں پر ہزاروں پردے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن کبر و نخوت و خود بینی سے بڑھ کر کوئی حجاب نہیں۔ اس خود بینی کو جلادے کیونکہ دلوں جہاں میں تیرے لیے کوئی کام اس سے بہتر نہیں) سنو محبت وہ چیز ہے جو دلوں جہاں کی عزت و اکبر و مٹا دیتی ہے۔ عبودیت کی دنیا میں تو بہشت و دوزخ کی قدر ہوتی ہے۔ مگر محبت کے جہاں میں دلوں عالم کی قدر و منزلت ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ حضرت آدم کو بہشت کی نعمتیں عطا کی گئیں۔ مگر دیکھا کہ انھوں نے کیا کیا اپنے گہیوں کے ایک دانے کے عوض میں بہشت اور نعمائے بہشت کی لذتوں کو فروخت کر دیا۔ اور بلند ہمتی سے محنت و مشقت کا گھر پسند فرمایا۔

نمی خواہیم جز زلف تو زنجیر
زہے دیوانہ عاقل کہ مائیم

(ہم ایسے عقل مند دیوانے ہیں کہ تیری زلفوں کے سوا کوئی زنجیر پسند نہیں کرتے) حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ "اسے داؤد میرا ذکر، ذکر کرنے والوں کے لیے، میری بہشت بندگی بجالانے والوں کے لیے، میری زیارت میرے مشتاقوں کے لیے اور میں خاص عاشقوں کیلئے ہوں۔ اسے بھائی، اعذابِ ثواب کی باتیں اور بہشت و دوزخ کے نام محبت و عشق کے دفرے سے اس طرح قلم زد کر دیے گئے ہیں کہ ان کے نشان نہ آج مل سکتے ہیں نہ کل ہی۔ مگر یہ باتیں ہر شخص کے دماغ میں نہیں سما سکتیں۔ اور اس شربت کی مٹھاس ہر ایک کام و دہن کے لائق نہیں۔ یہی راز ہے جو کہا گیا ہے۔

ہر نفس و وصلہ یا رزقیت ہر شکے حاصلہ رازقیت

(ہر ایک کو باز کی ہمت اور بلند پروازی حاصل نہیں ہوتی اور ہر ایک کی اسرار الہی کا حامل نہیں ہوتا۔ والسلام)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پینسٹھواں مکتوب

صدق کے بیان میں

بھائی شمس الدین التذم کو بزرگی عطا فرمائے۔ دیکھو حضرت خواجہ ذوالنون مہری نے فرمایا ہے اَلصَّدَقُ سَيْفُ اللّٰهِ فِيْ اَرْضِهٖ مَا وَضَعَ عَلٰی شَيْءٍ اِلَّا وَطَعَهُ (سپائی زمین پر خدا کی تلوار ہے جس پر پڑتی ہے کاٹ کر چھوڑتی ہے) صدق کا مطلب سبب کے مسبب (یعنی سبب بنانے والے کو دیکھنا ہے نہ کہ سبب کا ثابت کرنا۔ سبب ثابت کرنے سے صدق کا حکم باقی نہیں رہتا۔ اس لیے کہ ایمان کی حقیقت ہی یہ ہے کہ خدا کے سوا کچھ نہ چاہے۔ جیسا کہ کہا ہے اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا (خدا ہی کی پرستش کرو اور کسی چیز کو بھی اس کا شریک نہ بناؤ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھ کو صدق ایمان حاصل ہے اُس نے ان لیا کہ بجز خدا سے کسی سے کوئی تعلق اور سروکار نہیں۔ اس کے دعوے کی سچائی کی یہی دلیل ہے کہ اگر خدا کے سوا کوئی پیر دیکھے تو اس سے آنکھیں پھیرے۔ اگر ایسا نہ کرے گا تو وہ اپنے دعوے میں سراسر جھوٹا ہو گا۔ اسی معنی میں کہا ہے۔ رباعی

دل رازِ وصل بلار اسپرست جان دردم قبر ہجراد پر خطرست

بیرون ز وصال دہر کاے دگرست ہمت چو بلند شد ہمہ درد سرست

دل میں اُس کے وصل کی خواہش ہونا بلاؤں کے لیے سر ہے۔ اس کی جدائی کا عذاب جان کیلئے بڑا ہی خطرناک ہے اس کے وصال و فراق سے کہیں بڑھ کر ایک دوسرا ہی کام ہے۔ جب ہمت بلند ہو جاتی ہے تو یہ باتیں دردِ سر معلوم ہوتی ہیں (ایک دفعہ حضرت ذوالنون مہری بیت المقدس سے بغداد آ رہے تھے راستے میں دُور سے ایک آدمی نظر آیا۔ ان کا جی چاہا کہ اس سے بات کریں جب قریب پہنچے تو دیکھا ایک بوڑھی عورت جیتہ پہنے اور عمامے لیے چلی آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا بڑی بی

تم کہاں سے آ رہی ہو؟ وہ بولیں "اللہ کے یہاں سے" آپ نے کہا "گھر کہاں ہے؟ بولیں" اللہ کے یہاں! پھر پوچھا۔ "کہاں کا ارادہ ہے؟" جواب دیا "اللہ کے یہاں کا" آپ نے اُن کو ایک شرفی دینی چاہی۔ اُس نے ہاتھ ہلا کر منہ کیا۔ اور کہا۔ "اے ذوالنون یہ کیا حالت ہے جس میں تم مبتلا ہو۔ میں تو سارا کام خدا ہی کے لیے کرتی ہوں، اور غیر خدا سے کوئی خیر نہیں لیتی۔ نہ اس کے سوا کسی کو پوجتی ہوں نہ اُس کے سوا کچھ لے سکتی ہوں" اتنا کہہ کر غائب ہو گئی۔ مرید کی تہمت ایسی دینی چاہیہ۔ اسی راز کے متعلق کہا گیا ہے۔

ہمت از انجا کہ نظر ہا کند خوار مدارش کہ اثر ہا کند

(ہمت جس جگہ سے بھی نظر کرتی ہے اس کو مہموئی نہ سمجھو وہ اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے) جس نے کہا میں اسی کے لیے کام کرتا ہوں یہ اس کی صداقت اور ہمت کی دلیل ہے۔ کیونکہ لوگوں کے معاملے دو طرح پر ہوا کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ کرتا ہے یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ اُسی کے لیے کرتا ہوں۔ مگر وہ سارے دھندے اپنے لیے کرتا ہے۔ اگرچہ اس کی دلی خواہش کا اس میں دخل نہ ہو۔ اس جہان میں اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ دوسرے یہ کہ وہ اس جہان اور اس جہان کے ثواب عذاب اور تمام معاملوں سے قطعی الگ ہوں۔ جو کچھ کریں محض فرمانِ الہی کی عظمت اور محبت کے جذبے کے ماتحت بجالائیں۔ یہی ہے جو کہا گیا ہے۔ قطعہ

دنیاست بلا خانہ و عقی ہوس آباد ماحصل این ہر دو بیکٹ نہ ستانیم

این فتنہ بہ نیا شد آن غرہ عقی مافایغ ازین ہر دو نہ انیم نہ آنیم

(دنیا بلاؤں کی جگہ ہے اور عقی حرص و ہوس کی منزل بہم ان دونوں میں سے کسی کو ایک جو کے بدلے بھی نہیں خریدتے۔ یہ دنیا کا فتنہ ہے اور وہ عقی کا غرور بہم ان دونوں سے آزاد ہیں نہ اہل دنیا ہیں اور نہ اہل عقی) کہتے ہیں کہ طاعت کی وجہ سے طاعت کرنے والے کو اس سے کہیں زیادہ انعام دیا جاتا ہے جتنا کہ گناہگار کو گناہ سے کیونکہ گناہ کے لطف اور مزے تو تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر طاعت کی راحتیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ مخلوق کی طاعت و مجاہدہ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور نہ اس کو چھوڑنے سے اس کا کوئی نقصان یا گھاٹا ہے۔ اگر ساری دنیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی صداقت برتنے لگے تو اسی کی بہبودی و سعادت۔

اور اگر تمام جہان والے فرعون کے کذب کی پیروی کریں تو اس میں انھیں کا نقصان ہے۔ اس خواہش پر نعمت پر صدق خالص کی جگہ مقرر ہو چکی ہے کہ اَہْلُ الْقُرْآنِ اَہْلُ اللّٰهِ خَاصَّةً (اہل قرآن خاص اللہ والے ہیں)۔ اُس کی پرورش اور غذا قرآن پاک کے نعمت خانے سے ہوا کرتی ہے اَہْلُ الْجَنَّةِ خَاصَّةً (خاص جنت والے ہیں) جنت کے خواہاں تو دوسرے لوگ ہیں لیکن اَہْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ یعنی توحید والوں کی پاک روحیں اس اصل سے وجود میں آتی ہیں وَلَقَدْ خَلَقْتُمْ فِيهِ مِنْ رُوحِي (میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی)۔ اس گروہ کی روزی عالم قرآن سے ملا کرتی ہے جس کسی کو قرآن کے دسترخوان پر بٹھایا گیا اس جہان کی کدورتیں جو فتنہ و فساد کی جڑ ہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ آخر تنگ آ کر موت کی تمنا کرے اور منتظر رہے گا کہ یہ مبارک گھڑی کب آتی ہے۔ کس دن حضرت غر ائیل کرم فرماتے ہیں تاکہ یہ کدورتیں رفع دفع ہو کر غم و درد کی طلب کی جھلک نظر آنے لگے اور قیامت تک محبوب کے مشاہدہ جمال میں محو رہیں۔ طریقت کے پیشواؤں نے اس کی پہلی شناخت یہ بتائی ہے کہ موت کا عاشق بن جائے گا۔ اور اس انتظار میں تڑپا کرے گا کہ جناب غر ائیل کے قدم کدھر سے آتے ہیں تاکہ ان کا استقبال تپاک کے ساتھ کیا جائے۔ ایسے حضرات کے پاس ملک الموت اس لیے آتے ہیں تاکہ اس کم بخت روڑے کو جس کا نام نفس ہے راستے سے ہٹا دیں جان نکالنا ان کا کام نہیں کیونکہ وہ مرنے والا تو یہ بشارت رکھتا ہے کہ اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ (اللہ ہی جانوں کو موت دیتا ہے) جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رَقَّ عَظْمِي وَاشْتَدَّ شَوْقِي إِلَىٰ لِقَاءِ رَبِّي (درد محبت سے میری ہڈیاں گھل گئیں، اور میرے پروردگار کے دیدار کا شوق بھڑک اٹھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے: "سرکار! ذرا اپنا شوق ابھی کچھ روک دیا ہے رکھیے۔ مجھے اس کام کے لیے ربيع الاول میں حکم دیا گیا ہے۔ حضور کے اضطراب و شوق کی وجہ سے میں عدول حکمی کیسے کر سکتا ہوں۔ اسی موقع کی مناسبت سے کہا گیا ہے۔

طرفہ سر دکار سیت کہ بر وعدہ معشوق صابر نتوان بود و تقاضا نتوان کرد

عجب معاملہ آپڑا ہے کہ محبوب کے وعدے پر نہ صبر کرنے کی طاقت ہے اور نہ تقاضا کیا جاسکتا ہے۔ اے بھائی سچ ہے کہ زمانے میں کوئی دکھ درد تقاضے جمال باری تعالیٰ کی تمنا کے

درد و غم سے بڑھ کر نہیں۔ جیسا کہ ایک آرزو مند نے کہا ہے۔ قطعہ

منم و ہزار حسرت کہ در آرزوئے رست
ہم عمر و غمت رفت رفت ز رفت ہیج کالا
اگر تو دوست گیری پزیرا نصیب دلت
واگر نہ رستخیزی ز ہمہ جہان بر آرم

(مجھے نہایت حسرت و فسوس ہے کہ تیرے دیدار کی تمنا میں میری ساری زندگی گزر گئی، اور کچھ بھی کام نہ نکلا۔ اگر تو مدد کرے اور مجھ کو قبول کر لے تو یہ بڑی دولت ہے۔ نہیں تو زمانے میں قیامت اٹھا کر ہی دم لوں گا)۔ یہ وہ درد ہے کہ اگر ذرہ بھر بھی جہان میں اپنی چمک دکھائے تو اسے زمین پر کسی بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنی ارادت کے ابتدائی دنوں میں ایک ویران شہر میں گھوم رہا تھا۔ جیسا کہ نئے نئے مریدوں اور مبتدیوں کی عادت ہوتی ہے، میں بھی ایک ٹوٹی پھوٹی مسجد میں گیا۔ یہاں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ خون کے آنسو رو رہا ہے، مسجد کی زمین اس کے ہوسے بھیگ گئی ہے۔ میں نے کہا یا شیخ اذقنی بنفسک (اے شیخ اپنے آپ پر رحم کیجیے) آخر آپ پر کون سی مصیبت پڑی ہے۔ وہ بولے اب مجھ میں طاقت باقی نہیں رہی اور خدا کی طلب و تمنا میں زندگی بھی ختم ہو گئی۔ اسی راز کو کسی دل جلے نے یوں کہا ہے۔

مردم در آرزویت روزے نہ دید روتا
حاجی براہ رفتہ وز کعبہ باز ماندہ

(لوگ تیری تمنا میں گھلتے رہے لیکن کسی دن تیری صورت نہ دیکھی۔ حاجی نے راستے کی ہزار مشکلیں جھیلیں لیکن کعبہ حقیقی سے محروم رہا) حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت یہ دعا کی اللہم ابعثنی علی مسکوات الموت (اے اللہ موت کی سختیوں کے وقت میری مدد فرما)۔ میری جان نکالنا ملک الموت کا کام نہیں۔ اے خدا تو اعانت فرماتا کہ میں اس جان کے بکھیروں سے چھوٹ جاؤں۔

جانان فدائے دوستی لست جان من
عاشق بہ دوست زندہ بود جاچہ حاجت است

(اے محبوب میری جان تیری محبت پر قربان ہے۔ عاشق تو دوست کی بدولت زندہ رہتا ہے اُسے جان کی کیا ضرورت ہے)۔ اے بھائی! مدتیں گزر چکیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ دوسروں کے قصے سنا سواے درد مہول لینے کے کچھ نہیں کسی بھوکے کے سامنے مزے دار دکھائے کی

تقریف کرنا حسرت و درد کے سوا اور کیا ہے۔ اگر تم سے ہو سکتا ہو تو قدم آگے بڑھاؤ۔ جان پر مصیبت اٹھاؤ، اور سر کی بازی لگا دو۔ اسی لیے کہا ہے۔

از گفتگو نیاید و صا ش بے محال بہت بحر محیط ہرگز در ناودان نہ گنبد

(اس کا وصل باتوں سے چل نہیں ہوتا یہ بہت دشوار بلکہ محال ہے۔ بھلا کہیں بحرِ ناپید اکنار کوڑے یا کسی تالی میں سما سکتا ہے) جس دل میں عشق اور موت کی دھن سمائی اُس پر سعادت کے دروازے کھل گئے اور نام و نمود کے بندوں کے لیے یہ راہ بند کر دی گئی۔ یہ موت کے در سے گھلے جاتے ہیں۔ ایک بڑے میاں تھے جنہیں لوگ سیدالاولاد کہا کرتے تھے ان کا نام کَلِیب تھا۔ عربی زبان میں سگ کی لقبِ کَلِیب ہے۔ بدن بگڑا ہوا تھا اس پر تنگی معاش اتنی سخت تھی کہ شام سے صبح اور صبح سے شام ہو جاتی لیکن ایک لقمہ بھی ان کو میسر نہ ہوتا۔ خیر نساج رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں ایک دن ان کے حجرے کے آس پاس پھر رہا تھا۔ ان کی مناجات کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ وہ کہہ رہے تھے اَللّٰہُمَّ هَذَا اِسْمِیْ کَلِیْبٌ وَهَذَا جِسْمِیْ فَجْذُبْنِیْ وَهَذَا قَلْبِیْ دَعَّ هَذَا اَیْنَ جِبْرِیْلُ حَتّٰی یُرِیْ مُبَادِرَتِیْ (خداوند امیر نام کتے کا پلا ہے، میں کوڑھ کی بیماری میں مبتلا ہوں، فقر و فاقہ کی مصیبت ہے۔ کہاں ہیں جبریل کہ وہ میری ان بلاؤں کے مٹا جو وہ بد کو دیکھیں۔)

عرشِ روانے کے زتن رستہ اند شہیرِ جبریلِ فردستہ اند

(جن کی عرشی روہیں جسم کی قید سے آزاد ہو چکی ہیں اُن کی پر دازنے جبریل کے پر باندھ دیے ہیں۔ اے بھائی! خدا اکیلا ہے وَالْمُؤْمِنُ مُتَوَحِّدٌ (اور مومن بھی یگانہ ہے)۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ مومن بھی یگانہ ہو۔ اس امر پر کلمۂ شہادت دلیل ہے کہ اس کا آدھا جز لا الہ الا انت و علیحدگی چاہتا ہے۔ اور دوسرا الا اللہ دوستی اور گرویدگی کا مستحق ہے۔ جس قدر غیر حق سے علیحدگی ہوگی اتنی ہی حق کے ساتھ محبت اور وابستگی ہونا ضروری ہے۔ کسی نے اس طرح فریاد و فغاں کی ہے۔)

کو آتشے کہ برے این خرقہ را بسوزم کین خرقہ در بر من ز نار می نماید
(وہ آگ کہاں کہ اپنی اس گدڑی کو اس میں جلا ڈالوں۔ کیونکہ یہ خرقہ میرے بدن پر زنا معلوم ہوتا ہے)

جو شخص اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اُس کو اپنے اسرار میں غور کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اگر غیر حق سے وہ گریزاں ہے تو اس کا دعویٰ صحیح ہے۔ اور اگر غیر حق کی طرف اس کے اسرارِ باطن میں اور جو چیز حق تک پہنچانے والی ہے اس سے علیحدگی اور دوری ہے تو اس کو اپنے ایمان کا ماتم کرنا چاہیے۔ اس کے دل سے نورِ ایمان پھین لیا گیا ہے۔ جیسا کہ کہا ہے۔

ہنوز از کاتِ کفر خود خبر نیست حقایقِ ایمان راجحہ دانی

ابھی تو تجھے اپنے کفر کے کات کی بھی خبر نہیں ہے تو ایمان کی حقیقتوں کو کیا جان سکتا ہے۔ چنانچہ کسی بزرگ نے یہ کہا ہے کہ ساری دنیا محبت اور عاشقی کی دعوے دار ہے۔ مگر ان کے دعوے کو جب غور سے دیکھتے ہیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب خود اپنے ہی معشوق بنے ہوئے ہیں عاشقی ان کو دور کا بھی واسطہ نہیں۔ کیونکہ جو شخص محبت کا مدعی ہوا اُس کے دعوے کی سچائی اس سے معلوم ہوگی کہ وہ اپنی مرادوں سے دامن جھاڑ کر باہر نکل آیا ہے یا نہیں۔ اگر مراد کی طلب اب بھی باقی ہے تو یہ محبوبی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کو محب نہیں کہا جاسکتا۔ اس کا دعویٰ سر اسر جھوٹا اور لغو ہے۔ اسی سے ظاہر ہو گیا کہ اس وقت تک محبت کا دعویٰ صحیح نہیں جب تک کہ محب کو محبوب کے سوا کوئی نہ کے ایک ذرے کی بھی ہوس باقی ہے۔ اربابِ نظر نے اس آیت کے متعلق کہا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا** (اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو ایمان لاؤ) مومنوں کو پھر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دوسرا ایمان پہلے ایمان کے علاوہ ہے۔ پہلا ایمان اللہ کی تصدیق اور اقرار ہے۔ اس اقرار و تصدیق کی حقیقت غیر خدا کی طرف نظر نہ کرنا ہے۔ پھر سچی اگر غیر حق پر آنکھ ڈالی تو پہلے قول و قرار سے ہٹ گیا۔ بندوں کی آنکھیں دیکھنے سے کب تک بند رہ سکتی ہیں۔ اس لیے فرمان ہوا کہ ایمان دوبارہ تازہ کر دو۔ جب دیکھتے ہو تو ان نظر آنے والی اشیاء کو نہ دیکھو بلکہ ان کے صانع و خالق کو دیکھو۔ یہاں تک کہ کسی طرح کا خطرہ اور خدشہ دل میں پیدا نہ ہو۔ ورنہ دوبارہ ایمان لانا ہوگا۔ ایمان تازہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ جب جب غیر خدا کا خیال آئے اُس سے اعراض کر کے حق کی طرف رجوع کرے۔ اے بھائی اس سے بڑھ کر اور کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ دھمکے "اے مٹی کے پتلے تو دل کی صفائی کے ساتھ میرا ہو جا۔ اے پانی کے ناجائز قطرے سوائے کسی ستِ دل نہ لگا۔ اے خاک کے ٹھیکے میرے دھال کے محل میں پاؤں رکھو۔"

اس پیکر آبِ گل کو اتنی بڑی دولت ملتی ہے کہ اپنے فضل و کرم سے حکم فرماتا ہے کہ دن رات میں پانچ مرتبہ میرے وصال کی خلوت میں داخل ہو کر معراجِ صلوٰۃ حاصل کیا کر۔ اور عالم میں پکار کر کہا کہ قِسْمَتِ الصَّلَاۃُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَمَاز بَانٹ دی گئی ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ اسی لیے کہا ہے۔

این آبِ بس مرا کہ بندت خوانند خاکِ سر کوئے آستانت دانند

(میری یہ آبرو کہاں کہ مجھ کو تیرا بندہ پکاریں۔ یہی غرت میرے لیے بہت ہے کہ تیری گلی کی خاک عینِ (موسیٰ علیہ السلام جو دربار کے کلیم تھے چالیس دنوں تک انھیں سخت انتظار میں رکھا گیا۔ مگر معذرتِ امت محمدیہ کی) باری آئی تو ساقی لطف و کرم نے یہ کہہ سا غر و صل پلا دیا کہ الصَّلَاۃُ مَعَاجِزُ الْقُلُوبِ (نماز دلوں کی معراج ہے)۔ اس سے یہ نہ سمجھو کہ اس امت کو پیغمبروں پر فضیلت دی گئی ہے بلکہ تم نے سنا ہو گا مَنْ كَانَ اَضْعَفُ فَالْوَبْتُ بِهٖ الْلَطْفُ جو زیادہ عاجز و ناتوان ہے اس پر خدا زیادہ مہربان ہے۔ اسی لیے کہا ہے۔

دورِ تو زینِ دائرہ بیرونِ تربت از دو جہان قدرِ تو افرونِ تربت

(تیری گردشِ دائرہ کون و مکان سے باہر ہے۔ دو لوں جہان سے تیری قدر و منزلت بہت زیادہ ہے) والسلام۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پچھیا سٹھواں مکتوب ۶۶

حضرت آدم علیہ السلام کے نسب کے بیان میں

بھائی شمس الدین۔ تم کو معلوم ہو کہ اس راہ کے آدمی کو حضرت آدمؑ کی اولاد کہلانے کا اُس وقت حق پہنچتا ہے جب وہ عالمِ دل میں پہنچ جائے جب اس مقام میں پہنچ گیا تو عالمِ گردش ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے روش شروع ہوتی ہے۔ یہاں جس طرح وہ خود بدل جاتا ہے اسی طرح جو کچھ اُس کو مل چکا ہے وہ بھی بدل جاتا ہے۔ چیزوں میں نفرت کرنے کی قوت اس کو حاصل ہو جاتی ہے تم نے سنا ہو گا کہ فلاں فقیر کی بوتلوں میں شراب شربت بن گئی، اور ارند کا پھل ابخیر وہ اسی مقام میں تھا۔

اگر وہ چاہے کہ حکومت کے مال میں دست اندازی کرے تو اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں۔ بعض مشائخ ایسے گزرے ہیں جن کا بیت المال اسی طرح جاری تھا۔ شریعت کا فتویٰ ہے کہ اگر پورے پچھم تک ساری زمین خون سے بھر جائے تو اس وقت بھی مومن سولے حلال کے حرام چیز نہیں کھا سکتا جب تک دل کے عالم میں نہیں پہنچتا ایمان کی حقیقت ظاہر نہ ہوگی۔ جیسا کہ یہ حدیث نقل کی ہے:

لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا بَرْكَةً الدِّمِّ لَا يَشْرِبُ الْمُؤْمِنُ إِلَّا الْخَلَالَ (اگر ساری دنیا خون کا حوض بن جائے تو مومن سولے حلال کے اور کچھ نہیں پی سکتا) شریعت میں اس کی اصل ملتی ہے۔ اس سے یہ مطلب آسانی سے سمجھ میں آجائے گا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی جوان نے آکر پوچھا کہ رمضان کے دنوں میں بیوی کا بوسہ لیا جاسکتا ہے؟ آپؐ نے فرمایا جائز نہیں ہے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد ایک بوڑھا شخص آیا۔ اور اُس نے یہی دریافت کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں جائز ہے۔ حضورؐ کے اصحابؓ نے متعجب ہو کر کہا یا رسول اللہؐ یہ کیا ہوا؟ ایک کو منع کیا، اور دوسرے سے فرمایا جائز ہے۔ آپؐ نے فرمایا "ہاں وہ پہلا شخص جوان تھا، آتش شوق بھڑک اٹھنے کا خوف تھا۔ وہ دوسرا بوڑھا تھا اس کے سبب ان نفس کا کوئی گمان نہیں ہو سکتا تھا۔" اس سے ظاہر ہو گیا کہ ہر آدمی کے لیے شریعت کا حکم ایک نہیں ہوا کرتا۔ یوں سمجھو کہ ایک شخص کرامت کے زور سے دریا پر چلتا پھرتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا ایسا کرے تو ڈوب مرے۔ اور جو کوئی اس کی پیروی کرے اور خزانہ شاہی میں لہروں کر بیٹھے مگر اس راہ سے نابلدہ ہو تو وہ اپنی ہلاکت کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں آتش سے راہ کی ہدایت و اجازت سے البتہ قدم رکھ سکتا ہے۔ جب صاحبانِ دل اس مقام میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کا عضوِ حضورؐ سے پاؤں تک دل ہی دل بن جاتا ہے۔ اور ان کا کوئی عمل ضائع نہیں جاتا۔ یہی لوگ عالمِ دل کے مسند نشین کہے جاتے ہیں۔ یہیں سے یہ بات نکلتی ہے کہ جب حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وسلمؐ مبارک جھاڑتے تھے تو اصحابؓ موسےؑ مبارک آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ اور جو کپڑا زیب تن فرماتے تھے حضورؐ کے جسمِ مہر کا اثر اس میں آجاتا تھا۔ اس لیے آپؐ نے ایک منافق کو اُس کے رُکے کی خاطر سے جو مسلمان ہو چکا تھا ایک کر تا مرحمت فرمایا۔ اُس نے اپنے باپ کی قبر میں رکھ دیا۔ صحابہؓ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلمؐ سے دریافت کیا "کیا اس سے مرنے والے منافق کو کوئی فائدہ ہوگا؟" آپؐ نے فرمایا "جب تک اس کا ایک ہاگ بھی

باقی ہے اس پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ اسی کو دیکھ کر مریدان پیروں کے خرقے ترک سمجھ کر آپس میں بانٹ لیتے ہیں تاکہ ہر شخص اس سے فائدہ اٹھائے۔ ان مردان خدا کے سوا کسی اور کے کپڑے تقسیم کرنا ایک سم بن گئی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب مردان راہ کی گردش ختم ہو چکتی ہے تو وہ دل کے عالم میں داخل ہوتے ہیں اور امام و مقتدا بن جاتے ہیں اور انھیں کو زیبا ہے کہ لوگوں کو حق کی طرف بلائیں۔ اور جو اس منزل تک نہیں پہنچا اسے اس کا حق نہیں کہ اس طرح کی بات کرے۔ اس لیے جب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ لہرہ تشریف لائے تو یہاں حضرت خواجہ حسن بھری جو یگانہ روزگار تھے آپ نے ان کو ان باتوں سے روک دیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو کچھ سرزد ہوتا ہے عالم دل سے اس کا نزول ہوتا ہے۔ اس کا حق آپ ہی کو تھا۔ اے بھائی! اگر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا اِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلَى صَوَابٍ مُّسْتَقِيْمٍ (بیشک تو ہی سیدھی راہ دکھا سکتا ہے)۔ پیروں کے حق میں یہ نوازش ہوئی مِثْنُ خَلَقْنَا اُمَّةً يَّمْهَدُوْنَ بِالنَّحْيِ (ہم نے بعض امتیں ایسی پیدا کی ہیں جو حق کی طرف راستہ دکھاتی ہیں) اگر تم کہو کہ ہم کیونکر سمجھ سکتے ہیں کہ مدعی کذاب ہے یا ازلی عنایتوں کا حامل؟ اس کا یہی جواب ہے کہ جس طالبِ راہ کی روش درست ہوتی ہے اُس کے دل میں ایک طرح کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے جس کی تابش سے وہ طفرائے شاہی دیکھ لیتا ہے اور مدعیوں کی طرف نہیں بھٹکتا۔ تم دیکھتے نہیں کہ اگر ہزاروں قسم کے جانور ایک جگہ جمع ہوں اور طرح طرح کے چارے اور دانے اُن کے سامنے ڈال دیے جائیں تو ہر ایک کا منہ اور معدہ آپ ہی سمجھ جائے گا کہ اس کی کیا غذا ہے۔ دوسروں کے کھانے کی طرف وہ توجہ نہ کرے گا۔ قرآن مجید نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اِنْسَانٍ مَّشْرَبَهُمْ (ہر شخص اپنا مشرب خوب جانتا ہے)۔ مردان خدا کی جوتیاں بھاڑو اور انھیں سے مانگو۔ مدعیوں سے کچھ ہونے کا نہیں۔ یہ لوگ اس کام کے لائق ہی نہیں۔ مدعی کون ہے؟ وہی جو بغیر جانے بوجھے راہ خدا میں چل کھڑا ہونے کا دعویٰ کرے، اور ایک قدم چلا نہ ہو۔ دیکھا بھی نہ ہو۔ اسی طرف اشارہ کیا ہے جو کہا ہے۔ وَاِنْ تُلَاحِظْ اَكْثَرُ مَنْ فِي الْاَرْضِ يَصِلُوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ۔ (اگر تو اُن کی پیروی کرے گا جو دنیا میں بہت ہیں تو وہ خدا کے راستے سے تجھے گمراہ کر دیں گے)۔ جب گمراہ کہنے والے زیادہ ہوں تو ہدایت کرنے والے یقینی کم ہوں گے۔ طالبِ دل اس روشنی سے جو اُسے

ازل میں دی گئی ہے خود پہچان لے گا۔ اور اس کی صداقت ایک مرکز پر قائم ہو جائے گی۔ اور اپنے حوصلہ طلب کے موافق فیض و اثر لینا شروع کر دے گی۔ اور پیر عمل و لغت کرنے لگے گا۔ یہ سمجھو کہ وہ مردہ ہے اُس کا پیر غسل دیتا ہے تاکہ وہ آلودگیوں سے پاک و صاف ہو جائے اب جبکہ پاک ہو چکا تو اس کی گردش ختم ہو گئی۔ پھر یہاں سے سلوک کی راہ شروع ہوتی ہے۔ جس کا نام روش ہے۔ وَاللّٰهُ طَيِّبٌ لَا يَقِيلُ إِلَّا الطَّيِّبَ (الشد پاک ہے اور پاک لوگوں کو قبول کرتا ہے)۔ اے بھائی! یہ بھی کوئی طاعت ہے جس کو تم طاعت سمجھتے ہو۔ جیسے تمہارا نماز پڑھنا روزے رکھنا صدقہ دینا یا ماں باپ اور شہر والوں کی خدمت کرنا تمہاری عادت ہو گئی ہو۔ کیونکہ فرمان تو یہ ہے وَإِنْ تَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَافِظٌ لِّكُمْ مِّنْهُ يَهْدِيكُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (اگر خدا کی بندگی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے) یہ سنیں کہا گیا۔ وَإِنْ تَطِيعُوا عَادَتَكُمْ تَهْتَدُوا (اگر تم اپنی عادت کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے)۔ تو کسی صاحبِ دل کے فرمان سے جو طاعت بجا لاؤ گے اسی کا پھل ہدایت ہے وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے خدا کی اطاعت کی) اس کی یہی کافی دلیل ہے۔ اگر غور کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ اگر ایک رکعت نماز کسی صاحبِ دل کے حکم سے پڑھی جائے تو ان ہزار رکعتوں سے جو اپنی خواہش و عادت سے پڑھی جائے کہیں بہتر ہے۔ اور ایک دن کا روزہ جو ان کے حکم سے رکھا جائے ان ہزار روزوں سے کہیں اچھا ہے جو اپنے جی سے رکھا گیا ہو۔ اور اسی طرح ایک روپیہ خیرات دینا ان ہزار روپوں کے صدقہ کرنے سے افضل ہے جو اپنی عادت کی وجہ سے دیے گئے ہوں۔ اے بھائی! اسی دھن میں لگے رہو کہ عادت کس طرح چھوٹ سکتی، اور دین کیسے طلب کیا جاسکتا ہے۔ مگر یہ باتیں بغیر مردانِ راہ کی کفش برداری کے پیدا نہیں ہو سکتیں، کیونکہ پیرانِ طریقت چونکہ جانتے ہیں، وقت آنے پر گھات میں لگے رہتے ہیں اور روزانہ ایک قوم کو شیطان کے پھندوں سے باہر نکالا کرتے ہیں تاکہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مریدوں کے دلوں میں اپنا قدم بنائے۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ شخص کس حال میں پیدا ہوا۔ اور اس وقت کتنے پانی میں ہے۔ ماں باپ سے جلد جلد جو سیکھ لیا ہے وہیں کا وہیں ہے۔ اگر بیس تیس چالیس پچاس سال یہاں تک کہ زندگی کے آخری دن بھی آجائیں اس کی شکل و صورت میں کسی طرح کی تبدیلی نہ ہوگی جیسا پہلے دن تھا اب بھی بالکل ویسا ہی نظر آئے گا۔ دنیا کی رسم و عادت دالے دوسرے ہیں۔

اور مردانِ خدا دوسرے لوگ ہیں۔ جو شخص اپنی عادت کا بندہ ہو، غفلت کے سوا اس کا کوئی کام نہ ہو اور خواہشِ نفس کو اپنا معبود جانتا ہو، بھلا وہ کیسے ان کی برابری کر سکتا ہے جنہوں نے خدا کی راہ میں پہلا قدم رکھتے ہی زنا و کفر کو توڑ کر پھینک دیا، دنیا اور آخرت بچھا کر دی۔ اور پکار اُٹھے۔ سرا با غی۔

دیدیم نہاد گیتی و اصل جهان وز علتِ عارِ برگزشتیم آسان

وان نورِ سیاہ را ز لا بر تر دان زان نیز گذشتیم نہ این ماند نہ آن

ہم نے دنیا کی حقیقت سمجھ لی اور سچ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اگرچہ وہ نورِ سیاہ لا الہ سے برتر ہے لیکن ہم نے اُسے بھی چھوڑ دیا۔ اب نہ یہ رہ گیا نہ وہ (کسی کی طرف توجہ نہ کی۔ یعنی الا اللہ کی منزل میں جا کر دم لیا۔ تم سے جہاں تک ہو سکے طلب کی راہ پر قائم رہو۔ ممکن ہے کہ تم کو طلب اپنا جلوہ دکھائے۔ اگر کسی دن اپنے چہرے سے طلب پر وہ گرا دے تو تم، تم نہ رہ جاؤ گے بھاری یہ ساری خودی نیست و نابود ہو کر رہ جائے گی۔ یہاں تک کہ تم کو اس کی بھی تمیز نہ ہوگی کہ تم کبھی طالب بھی تھے یا نہیں۔ اسی کے متعلق ایک بزرگ نے کہا ہے کہ ”جس طلب میں طالب کو اس کی خبر ہو کہ وہ طالب ہے تو سمجھو کہ طلب کی حقیقت سے ■ ابھی کوسوں دُور ہے“ تم دیکھتے نہیں کہ جیبِ مستی بے ہمتا بڑھ جاتی ہے تو خود مستانے کو اس کی مطلق خبر نہیں ہوتی کہ وہ مست ہے۔ افسوس جس کو اتنی تمیز بھی باقی رہ گئی ہو کہ وہ جلنے کے ”میں مست ہوں۔ اور دوسرے لوگ ہوش میں ہیں“ وہ مستی کے کمالِ مداح تک نہیں پہنچا ہے کیونکہ کمالِ مستی کی شان یہ ہے کہ اس شخص کی ہستی اور تمیز بالکل کھو جائے۔ اگر اس سے پوچھا جائے کیا تو مست ہے؟ تو کچھ نہ بولے۔ اور اگر جواب دے تو یہ اب تک ممتاز نہیں، بلکہ اس میں تمیز باقی ہے۔ تم نے سنا نہیں جو کہا گیا ہے

مار غمِ عشق تو چنان در پے حُب کہ ہستی ماننا مذہبِ صورتِ ہست

(تیرے غمِ عشق نے ہماری رگ دے پے میں ایسا گھر بنایا ہے کہ سوائے صورتِ ہستی کے ہماری ہستی ہی باقی نہ رہی)۔ جب طلب کی حقیقت دکھائی دینے لگتی ہے تو طالب باقی نہیں رہتا مَنْ طَلَبَ وَجَدَ (جس نے ڈھونڈا اس نے پالیا)۔ اسی طلب کی ضرورت ہے۔ جب مرید یہاں تک پہنچتا ہے تو آگے اس کا کوئی کام باقی نہیں رہتا۔ خود طلب راہِ برین جاتی ہے۔ اسی جگہ

کسی دل جلے نے کہا ہے ۛ

عشق آن کند ہر آنچہ بیاید تو صبر کن
 (عشق وہی کرتا ہے جو کرنا چاہیے تو صبر کر۔ تو عشق کا شاگرد ہو جا ہی اُستاد تیرے لیے کافی ہے)۔ اور مَنْ طَلَبَ غَيْرِي لَمْ يَجِدْنِي (جس نے کسی دوسرے کی خواہش کی وہ ہم کو نہیں پاسکتا) اس کو کبھی نہ بھولنا چاہیے۔ جب تک تیرے دل میں کسی دوسرے کی جگہ ہے اس وقت تک تو طالب نہیں کہا جاسکتا۔ ظاہر ہے کہ تیری ہستی کی بساط ہی کیا۔ بھلا مطلوب اتنی تنگ جگہ میں کیونکر سما سکے گا۔ يُحِبُّونَكَ كَادَعُوْا اِسْ دَقْتُ صَادِقٌ ہو گا جب ہر طرف سے ساری توجہ ہٹا کر يُحِبُّهُمْ کی لذت میں تو محو ہو جائے گا۔ دیکھو يُحِبُّهُمْ کہنا اسی ذات کے لیے زیبا ہے کیونکہ وہ ہزاروں لاکھوں محبوب رکھتا ہے اور ہر ایک تک پہنچتا ہے۔ لیکن تمہارا وجود محض چھوٹا موٹا اور تنگ ہے۔ آفتاب ساری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے پورب پچیم ہندوستان ترکستان ہر جگہ چلتا ہے کیونکہ اس کا چہرہ بہت بڑا اور کشادہ ہے۔ اس کی تابانی ہر جگہ قائم ہے۔ مگر تمہارے وجود کا گھر جب تک پوری طرح اس کے سامنے نہ آئے گا اُس کی ایک کرن سے بھی تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تمہارا خانہ وجود بالکل اس کے مقابل آجائے تاکہ پوری طرح سورج سے طاقت حاصل کر سکے۔ ہزاروں ہزار عالم اپنے اپنے حصے لیا کرتے ہیں مگر آفتاب کی گرمی اور روشنی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ وَمِنْ اٰیَاتِهِ الشَّمْسُ (اُس کی نشانیوں میں سے ایک آفتاب بھی ہے)۔ اس کو ذرا غور و فکر سے پڑھنا۔ اور ایک نکتہ یاد رکھنا۔ وہ یہ کہ کسی ایسی چیز کو پیار کرنا جو خود دوست نہیں بلکہ دوست کی تابع اور ضمن ہے کمالِ محبت کے لیے کوئی ہرج نہیں ہے جیسا کہا ہے ۛ

اُحِبُّ بِحُبِّهَا طَلَعَاتُ نَجْدٍ وَمَا شَفَعِيْ بِهَا لَوْلَا هَوَاهَا
 (میں سیلی کی محبت میں نجد کے میدانوں اور ٹیلوں سے پیار کرتا ہوں۔ اگر اس کی محبت نہ ہوتی تو مجھے ان سے کوئی واسطہ نہ ہوتا)۔ یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور ان میں گھل مل جاتا ہے۔ کسی نے کہا ہے ۛ
 اُحِبُّ مَلَامَةً فِيْ هَوَاكَ لِكَيْدِيَّةٍ حُبًّا لِذِكْرِكَ فَلَيْمَلُنِي الشُّومُ !

زیر عشق میں لوگوں کی ملامتیں مجھے اچھی لگتی اور مرادیتی ہیں۔ کیونکہ ملامت کرنے والے تیری محبت کے ذکر کے ساتھ ملامت کرتے ہیں۔ محبت میں شرکت اسے نہیں کہتے یہ تو دوست کی محبت کے آثار ہیں۔ مجنوں کا عشق اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ رنگوں میں کالا رنگ اُس کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ چنانچہ خود کہتا ہے یہ

أُحِبُّ بِحُبِّهَا السَّوْدَاءُ حَتَّىٰ أُحِبُّ بِحُبِّهَا السُّوْدَ الْكَلَابَ

رلیلی کی محبت کی وجہ سے میں کالے رنگ کو پسند کرتا ہوں۔ اور اسی کی محبت میں کہتے کا کالا رنگ مجھے پیارا لگتا ہے۔ اے بھائی! محبت کا عالم عجیب عالم ہے یہیں دشمنوں سے دوستی ہو جاتی ہے۔ ایک جماعت کافروں سے جہاد کرنے جا رہی تھی حضرت ابو العباس قصار رضی اللہ عنہ نے اُن سے کہا "میری ڈاڑھی اس کافر کے تلوؤں کی خاک پر تصدق جو اُس کے لیے مارا جا۔ جب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کَوْنْتُ مُتَحِدًّا خَلِيلًا لَا تَتَّخِذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الرَّحْمَانِ (اگر میں کسی کو دوست بناتا تو یقینی ابو بکرؓ کو بناتا مگر تمہارا ساتھ تھا (محمدؐ) تو خدا کو دوست بنا چکا ہے)۔ اس جگہ کسی کو حق نہیں کہ وہ کہے "آخر آپ بال بچوں سے کیوں ملتے جلتے تھے۔" کیونکہ معلوم ہے کہ حضورؐ سے جب پوچھا گیا مَنْ أَحَبَّ النِّسَاءَ إِلَيْكَ قَالَ عَالِشَةُ (بیویوں میں آپ کی چھٹی کون ہے؟ آپؐ نے فرمایا عالشہ) فَقِيلَ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ (جب پوچھا گیا۔ اور مردوں میں؟ فرمایا۔ ابو بکرؓ)۔ آخر ان کی محبت تو حضورؐ کے دل میں جا گزیں تھی۔ وَلَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ (مگر محمدؐ تو خدا کو دوست بنا چکا ہے) اسی طرح آپؐ حضرت ابراہیمؑ کو بھی بہت مانتے تھے۔ یہاں تک کہ اُن کی وفات کے غم میں آپؐ ردے بھی۔ اور حضرت امام حسن اور امام حسین علیہما السلام کے بارے میں فرمایا أَوْلَادُ فَا أَكْبَادُ فَا (ہماری اولاد ہمارے کلیجے کے ٹکڑے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ مبتدی کے دل میں ابتداء اس طرح کے شکوک پیدا ہوا کرتے ہیں۔ مگر اہل بصیرت کے یہاں کوئی مشکل ہی نہیں۔ اے بھائی! فرہن کرو کہ ایک آدمی علم کا عاشق ہے اور اُت دن طلب علم کے سوا اس کا کوئی کام نہیں، تو یہ دوات قلم و روشنائی اور کاغذ کو دوست رکھتا ہے تو یہ کہنا بے معنی ہے کہ یہ علم کا عاشق کامل نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ بذاتہ محبوب تو ایک ہی

ہوتا ہے۔ مگر دوسری چیزوں سے تمہیں محبوب کے لگاؤ کے سبب پیار کرتا اور محبت رکھتا ہے۔
تو کسی نقصانِ نذر کا احتمال نہیں۔ اگر آدمی خدا کو دوست رکھتا ہے۔ پیغمبروں اور استاد سے بھی
محبت کرتا ہے۔ یہ بالکل عقل کے مطابق ہے کہ جو شے دوست کی طرف منسوب ہے وہ بھی دوست ہے
سارا عالم اسی کا بتایا ہوا ہے۔ جہاں اور جہاں دالے اسی کے مصنوعات اور حروف ہیں۔ اگر ایک قدم
آگے بڑھا دو تو بول اٹھو گے ”یقینی سب کچھ خود ہی ہے“ کسی صاحبِ بصیرت نے کہا ہے کہ

دوئی را نیست رہ در حضرت تو ہمہ عالم توئی و قدرت تو
دجو د کون ظل حضرت تست ہمہ آثار صنع و قدرت تست

(تیرا بارگاہ میں دوئی کی گنجائش کہاں؟ سارا عالم تجھ سے اور تیری قدرت سے بھرا ہے۔ دونوں
جہاں کا وجود تیرا سایہ دربار ہے۔ یہ سب کچھ تیری صنعت و قدرت کے آثار ہیں)۔ مگر محبوب کی
اگر اس بات میں رضامندی ہے کہ فلاں خط جو ہم نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اُسے جلا ڈال؛ تو
عاشق کا فرض ہے کہ فوراً جلا ڈالے۔ یہاں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے محبوب کے حرفوں کی توہین
کی ہے۔ کیونکہ اس کی خوشنودی اسی امر میں تھی۔ وَهَذَا مَنُورَةٌ عَظِيمَةٌ۔ یہ بڑی زبردست
منزل ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اُس کی راہ میں
کافروں کو پکڑ لیا اور ان سے جہاد کیا تو اُس کے احکام بجالائے اور اُس کی رضا کی طلب ان کا مقصد
تھا کیونکہ محبوب کی سلطنت میں عاشق کی مجال نہیں کہ ذرا بھی دست اندازی کر سکے۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سر سٹھواں مکتوب ۶۷

نیک گمان رکھنے کے بیان میں

بھائی ثناء الدین تمہیں معلوم ہو کہ یہ اللہ دالے لوگ اوروں کے اعتبار سے خداوندِ کریم
سے بہت ہی اچھا گمان رکھتے ہیں۔ خواجہ یحییٰ معاذ رازی فرماتے ہیں جس کسی کا گمان خداے بزرگ
دورتر کی طرف اچھا نہ ہو گا۔ اس کی آنکھیں اللہ کے راستے کے لیے روشن نہ ہوں گی۔ یہ اس کے
مطابق ہے جو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثِ قدسی بیان فرمائی ہے۔ حَاكِيًا عَنِ

اللہ تعالیٰ۔ اِنَاعِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِمِثْلِ مَا يَشَاءُ اَيُّ اَفَاعَالِمُ يَفِظُ عَبْدِي فَاَجَاذَكَ
 عَلِيٌّ دَفِئَ الْمَعْلُومِ (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا وہ میرے
 ساتھ گمان کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ یعنی میں اپنے بندے کے گمان کو جانتا ہوں۔ اور معلوم کی
 موافقت پر میں نے اُس کو اجازت دے دی ہے) حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کہا گیا ہے
 کہ آپ نے حضرت زلیخا سے یہی کہا کہ تمہارا شوہر میرے حق میں اچھا گمان رکھتا ہے۔ اُس نے کہا ہے
 عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنِي (شاید اس کی ذات سے ہم کو نفع پہنچے) بھلا میں اس کے خلاف کیونکر کر سکتا ہوں
 تو جب مخلوق کسی کافر کے حسن ظن کے خلاف نہیں کرتی تو بدرجہ اتم یہ ماننا پڑے گا کہ خداوند برتر
 مومنوں کے نیک گمان کے خلاف نہ کرے گا۔ اسی راز کو یوں بیان کیا ہے۔ قطعہ

اے کریمے کہ از خزانہ رغیب
 گرو تر ساد طیفہ خورداری
 دوستان را کجا کنی محروم
 تو کہ باد شمتان نظر داری

(اے ایسے بخشش کرنے والے کہ کافر اور مشرک کو بھی اپنے نامعلوم خزانے سے روزی دیتا ہے
 تو اپنے دوستوں کو کیسے محروم کرے گا جب کہ دشمنوں پر... اسی عنایت کی نظر رکھتا ہے)۔ کسی
 شخص کے متعلق اچھا گمان رکھنا خدا کی نوازش و عنایت کی دلیل ہے۔ اسی طرح کسی کے حق میں بد
 گمانی کو اس کے برعکس سمجھو۔ تو جو کوئی کسی کو چشم عنایت و کرم سے دیکھے گا وہ یقینی بڑا دوست
 ہوگا۔ اور یہی خواجہ یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو شخص خداوند غرض کی طرف
 اچھا گمان نہیں رکھتا خدا کی طرف اس کی آنکھیں روشن نہیں ہوتیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بھی
 جیسا گمان کرے گا اُس کے ساتھ خدا بھی اسی کے لائق گمان کرے گا۔ جب اُس کی طرف بدگمانی
 کرے تو خدا بھی اس کے ساتھ برائی کرے گا۔ اور خدا کی طرف سے جس پر برائی نازل ہوگی ہرگز
 اُس کی آنکھیں روشن نہیں ہو سکتیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ بندہ جیسا گمان کرے گا خدا سے
 بزرگ و برتر بھی اسی کے مطابق کرے گا۔ اگر برا گمان کیا تو خدا بھی اس کے ساتھ برائی کرے گا۔
 اور جس کے ساتھ خدا نے برائی کی اس کی آنکھیں روشن نہیں ہو سکتیں۔ اور اس کے دوسرے معنی
 یہ ہیں کہ برا گمان دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اچھا گمان نیک دوستوں کے ساتھ ہوا کرتا ہے
 اور آنکھوں میں روشنی دشمنوں سے نہیں بلکہ دوستوں سے ہوا کرتی ہے۔ بدگمانی کسی پہلی عداوت کے

ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح حسن ظن پہلی دوستی اور محبت کی نشانی ہے۔ یہاں پر ایک بہت باریک نکتہ ہے جس سے بہترے لوگ مغالطے میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ نکتہ آرزو اور رجا کے فرق کو سمجھنا ہے وہ حسن ظن جو سابقہ محبت کی علامت ہے اور رجا ان دونوں کی اصل حقیقت ہے۔ لیکن آرزو کی کوئی اصلیت و حقیقت نہیں۔ ان دونوں، یعنی آرزو اور رجا کی مثال یوں سمجھو کہ ایک شخص کھیتی کرنے کے لیے زمین درست کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے اور مشقتیں بھگیتا ہے اور کاشتکاری کے جملہ سامان ٹھیک کرنے کے بعد امید رکھتا ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے کھیت اہلہائے گا اور غلہ پیدا ہوگا اسی کا نام رجا اور گمان نیک ہے۔ لیکن ایک دوسرا شخص گڑھستی کا کوئی کام نہیں کرتا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے۔ کھیت یوں ہی بغیر جوتے پڑتی پڑا ہوا ہے۔ اور فصل کاٹنے کے وقت کہتا ہے کہ "میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ پیداوار گھراؤں گا۔" اس آرزو کو جب کوئی بھی صاحب عقل سنے گا تو کبھی پسند نہ کرے گا۔ اور کہے گا کہ اس کو غلہ حاصل ہونے کی امید کیوں ہے؟ تو ایسے شخص کی محض آرزو بغیر کسی محنت و مشقت کے کوئی اصلیت و حقیقت نہیں رکھتی۔ اسی طرح جب بندہ خدا کی عبادت میں جدوجہد کرے جیسا اُس نے فرمایا ہے وہ بجا لائے منہیات شرعیہ سے کنارہ کش رہے اس کے بعد کہے کہ "میں امید رکھتا ہوں کہ جو کچھ میں بجالایا ہوں اُسے خداوند کریم اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے گا۔ میرے گناہ اور میری کوتاہیوں کو معاف کرے گا اور ثواب بخشے گا۔" گمان نیک اس کو کہتے ہیں۔ اور اس امید کی حقیقت و اصلیت ہے مگر جو کوئی غفلت میں پڑا رہے، عبادت چھوڑ کر گناہ کرتا رہے، قبر خداوندی کا کچھ خوف نہ کرے اور اللہ کے وعدے اور وعید پر دھیان نہ دے اور یہ کہے کہ "میں امید کرتا ہوں کہ مجھے خدا بہشت مرحمت فرمائے گا اور عذاب دوزخ سے نجات دے گا۔" یہ محض آرزو ہی آرزو ہے جس کی کوئی اصلیت و حقیقت نہیں۔ اور یہ لا حاصل ہے۔ اس غافل نے اسی کو رجا اور گمان نیک سمجھا ہے۔ اس کی یہ بہت بڑی خطا ہے جھنور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا "ما قل وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ کرتا رہے اور مرنے کے لیے درستی اعمال اختیار کرے۔ اور احمق وہ ہے جو اپنے نفس اور خواہشات کے پیچھے دوڑتا رہے اس پر بھی خدا سے مغفرت کی امید رکھے۔" ان باتوں کے جانتے کے بعد تم سمجھو کہ

یہ لوگ اپنے آپ کو ساری مخلوقات سے حقیر و ذلیل تر سمجھتے ہیں لایَرَدْنَهَا أَهْلًا لِّشَيْءٍ مِّنَ الْخَيْرِ لَا دُنْيَا وَلَا دُنْيَا. (وہ اپنے آپ کو کسی خیر و صلاح کا اہل نہیں پاتے، وہ دنیا دی ہو یا دینی)۔
 کیونکہ ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کی بزرگی کے باوجود فرمایا
 وَمَا أُبْرِيْ نَفْسِيْ اِنَّ النَّفْسَ لَآ مَادَّةٌۢ بِالسُّوءِ (میں اپنے کو نفس سے پاک نہیں سمجھتا۔ کیونکہ
 یہ بُرائی کی طرف لے جاتا ہے) جب حضرت یوسف علیہ السلام کے نفس کا یہ حال ہے جو پیغمبر کے
 تو دوسروں کے نفس کا کیا ذکر۔ اسی لیے کہا ہے۔

تا ترا نفسی و شیطانی بود در تو فرعونے دہا مانے بود

(جب تک تجھ میں نفسانیت اور شیطنت ہے جان لے کہ تیرے دماغ میں فرعونیت اور ہامانیت ہے)۔
 اگر بالفرض میری واسے بر تو بسے گرید ز سر تا پا سے بر تو

(اگر تو نفس کو لے کر اس دنیا سے گیا تو تیرے اوپر افسوس ہے۔ کیونکہ سر سے پیر تک تیرے
 تمام اعضا تیرے اوپر روتے رہیں گے)۔ اس گروہ کا نفس کے ساتھ یہ برتاؤ ہوتا ہے کہ یہ جب
 دنیا کو خیر یاد کہتے ہیں تو اپنے نفس کی ایک مراد بھی پوری نہیں ہونے دیتے۔ اگر ان کا نفس اچھے کام
 یعنی طاعت و عبادت کے لیے بھی کہے تو یہ اس سے مطمئن نہیں ہوتے۔ کیونکہ نفس تو درحقیقت
 دشمن ہے تو دشمن کی باتوں پر جس کو لعین و اطمینان ہو گا وہ بہت جلد ہلاک ہو جائے گا۔
 کا نفس دشمن اور خداوند بزرگ برتر اس کا دوست ہے۔ دشمن کے ساتھ بدگمانی کی ضرورت ہے۔
 اور دوستوں کے ساتھ نیک ہی گمان ہوا کرتا ہے۔ اس کے سوا چارہ نہیں جس کسی کو دوست کی
 ضرورت ہے بھلا وہ کسی دشمن کی صحبت کیوں اختیار کرے گا۔ کیونکہ دشمن سے ملنے جلنے کا مطلب
 یہ ہے کہ دوست سے قطع تعلق کیا اور رسم و راہ بند کر دی۔ بزرگوں نے کہا ہے۔

دہمدم را کہ با ہم نشان حساب است اگر موعے میان باشد حجاب است

(دوستوں کے درمیان اگر محبت ہے تو ان کے بیچ میں اگر ایک بال بھی حجاب بن جاتا ہے)۔
 عارفوں کے لیے سوائے خدا کے سوچنا گناہ، بجز خدا کسی چیز کی خواہش شرک اور کسی دوسرے کی محبت
 کفر ہے۔ زنا سے زانی اس طرح نہیں بھاگتا جتنا ان باتوں سے یہ لوگ دُور بھاگتے ہیں۔ ان کے
 نزدیک گناہ اور ظلم ہی ہے نہ وہ کہ جیسا ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ قِيلَ لِّغُلَيَّانِ كَيْفَ هَآلُكَ

مَعَ الْمَوْتِ فَقَالَ مَا جَقَوْتُهُ مُنْذُ عَرَفْتُهُ فَقِيلَ لَهُ مَتَى عَرَفْتَهُ فَقَالَ مُنْذُ سَمَوْتِي مُجْنُونًا۔
(غلیبان سے پوچھا گیا۔ خدا کے ساتھ تمہارا کیا حال ہے؟ انھوں نے کہا جب سے میں نے اُسے پہچانا
پھر کوئی جفا نہیں کی۔ پھر کہا گیا، تم نے خدا کو کب پہچانا؟ جواب دیا۔ جب سے لوگوں نے میرا نام دیوانہ
رکھا۔ یہ عجیب الٹی بات ہے۔ جو دل اور جان سے خدا کا ہو رہا وہ دیوانہ کہلاتا ہے اور جس کے دل
میں کونین کے مقابلے میں خدا کی جگہ نہ ہو وہ عاقل کہلاتا ہے۔)

بہی خواہم بجز زلفت تو زنجیر نہ ہے دیوانہ عاقل کہ مائیم
(اے محبوب تیری زلفت کے سوا ہم اور کوئی زنجیر نہیں چاہتے ہم بھی کیا خوب عقلمند دیوانے ہیں۔)
اس کو طریقہ ملائیہ کہتے ہیں اور اس گروہ کے لوگ ملائی پکارے جاتے ہیں۔ کیونکہ برابر یہ دیکھا
جاتا ہے کہ جاہ و منزلت اور دولت و اقبال آدمی کی رہنری اس طرح کرتے ہیں کہ اگر ہر اربت بھی
ہوں تو اس طرح نہیں لوٹتے۔ موعد پر بھی دولت و غرت ڈاکہ ڈالتی ہے۔ اسی مطلب کی یہ حکایت
حضرت سلطان العارفين بايزيد بسطامي رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ آپ کسی شہر میں تشریف لائے
لوگوں نے خیر مقدم کیا اور اغوازد و اکرام سے پیش آئے۔ آپ جس قدر لوگوں سے قریب ہوئے
اسی قدر خدا سے اپنے آپ کو دور دیکھا۔ آپ بے چین ہو کر شہر سے نکل بھاگے۔ آپ کے ساتھ شہر
والے بھی باہر نکل آئے۔ آپ نے یہ نظارہ دیکھ کر اپنے خادم ابو عبد اللہ دیوبلی سے کہا۔ ”دیکھو، اس
ہجوم کو ہم اپنے پاس سے کیونکر بھاگاتے ہیں؟“ خادم نے کہا میں دیکھتا رہا کہ کیا کرتے ہیں۔ آپ نے
دو رکعت نماز پڑھی اور کھڑے ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب یہ سمجھے کہ اب کچھ دعا
کریں گے۔ آپ نے فرمایا۔ اِنِّیْ اَفَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْ (میں ہی اللہ ہوں بجز
میرے کوئی معبود نہیں۔ تم لوگ میری پرستش کرو)۔ سب نے بیک زبان کہا کہ بايزيد کافر ہو گیا۔
خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ سب لوگ ان کو تنہا چھوڑ کر لوٹ آئے۔ حالانکہ آپ نے خدائی کا دعویٰ
نہیں کیا تھا، بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی تھی۔ پھر خادم کی طرف منہ پھیر کر فرمایا
”اے لڑکے تو نے دیکھا میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کر اتنی بلاؤں سے چھٹکارا حاصل
کیا۔ اسی راز کو کہا ہے سراجی

از بہر تو لے یارِ عزیز چالاک

ہل تا بد رند پوشتم ہمہ پاک

در عشق یگانہ باشم از خلق چہ پاک معشوق مرا و بر میر عالم خاک

(اے ہوشیار دوست مجھے پھوڑ دے تاکہ تیری محبت کے الزام میں لوگ میری کھال فوج ڈالیں اور میں اس قید سے آزاد ہو جاؤں۔ اگر میں عشق میں یگانہ ہو جاؤں تو مجھے مخلوق سے کوئی ڈر نہیں معشوق میرا ہوا میں سارے جہان کے سر پر خاک ڈال دوں)۔ غیر حق کی صحبت شرک ہے اور سوائے حق کے کسی پر نگاہ کرنا حجاب ہے۔ موحّد تنہا ہوتا ہے۔ لوگ تو اس کو دیکھتے ہیں۔ مگر وہ غیر کو نہیں دیکھتا۔ اس کا ڈر سب پر غالب ہوتا ہے۔ اُس کی رجاسب رجاؤں پر، اس کی جلالت سب جلالتوں پر، اُس کی سلطانی سب سلطانیوں پر، اُس کی قدرت سب قدرتوں پر، اس کا قریب سب قریبوں پر اور دو توبہ باتیں بھی اسی طرح بالا تر ہوا کرتی ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کیا ہے جو فرمایا ہے **بِیْ مَعَ اللّٰهِ وَقَدْ لَا یُسْبِغُنِیْ فِیْہِ مَلَأْتُ مَقْرَبَیْ وَلَا فِیْئِیْ مُرْسَلٌ** (اللہ تعالیٰ کی معیت میں میرے لیے ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے جہاں کوئی مقرب فرشتہ یا کوئی نبی مرسل دم نہیں مار سکتا) خدا کے ساتھ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سہرا چھوتا اور منفرد تھا۔ اس گھڑی آپ کے سوا ہر ایک کا راستہ بند تھا۔ یہ کمال انفرادیت حضور ہی کو حاصل تھا۔ ہر شخص کو یہ مقام اور درجہ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنی اپنی حسرت اور قابلیت کے مطابق ہر شخص کو جگہ ملتی ہے جب بندے کی نظر کمال حاصل کر لیتی ہے تو یہ جہاں اور اس کے جیسے ہزاروں عالم کا اس کو ذرہ برابر بھی خطرہ نہیں ہوتا۔ اسی طرف اشارہ کیا ہے جو یہ کہا ہے۔

اگر روشن شود آئینہ دل دے بکشاید اندر سینہ دل
درے کان را چو بردل برکشاید
درے کز دے بر آید ہر چہ خواہی
چہ راز دین چہ اسرار الہی

(اگر تیرے دل کا آئینہ روشن ہو جائے تو سینے میں ایک دروازہ کھل جائے گا۔ جب ایسا دروازہ دل پر کھول دیا جائے تو ساتوں آسمان بھی اس پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ یہ دروازہ ہے کہ جو کچھ تو چاہے گا اس سے برآمد ہوگا۔ وہ دین کے سر بستہ راز ہوں یا اسرار الہی)۔ تم اس جگہ سے معلوم کرو کہ مشاہدہ توحید کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں مگر وہ خود حجاب میں

پڑے ہوئے ہیں۔ اور ان کو اس کی خبر نہیں۔ سنو، جو شخص خدا سے باخبر ہے اور توحید کا مشاہدہ اس کو حاصل ہے اُس کو غیر خدا کا نہ کوئی خوف ہوگا نہ کسی سے کوئی امید، نہ غیر حق پر اس کی نظر پڑے گی نہ سوائے خدا کے کسی سے صحبت ہوگی۔ یہی راز ہے جو کسی نے کہا ہے۔ رباعی

تہماز ہمہ جهان من، دہتا تو
خورشید را نخواہم کہ برآید بر تو
یا من بمیان رسولِ اکیم یا تو
تو آئی بر من سایہ نیاید یا تو

(میں ساری دنیا سے کنارہ کش ہو کر تنہا رہ گیا ہوں اور تو بھی واحد و تنہا ہے۔ میرے اور تیرے درمیان کسی رسول کی گنجائش نہیں اس لیے یا میں رسول بن کر درمیان میں آؤں، یا تو۔ تیرا شک گوارا نہیں کرتا کہ تیرے اوپر سورج کی روشنی پڑے۔ ہاں تو اس طرح میرے سامنے جلوہ افروز ہو کہ تیرا سایہ بھی تیرے ساتھ نہ ہو)۔ اور وہ جو غلبان مجنون نے کہا کہ جب میں نے اس کو پہچان لیا تو پھر کوئی جفا نہیں کی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ مجھے اُس نے اپنی معرفت عنایت فرمائی تو میں نے غیر کو دیکھنا یا اُس کے ساتھ مشغول ہونا جفا سمجھا اس مشغولیت کو جفا سے مشغولی کہتے ہیں۔ یہ گناہ کے حکم میں نہیں ہے۔ یعنی جب اُس نے اپنی مہربانی سے میری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا تا کہ اس کا جلوہ دیکھوں، اب اگر میں اُس کے غیر پر نظر ڈالوں تو گویا میں خود بیچ میں پردہ ڈال دوں۔ یہ سراسر جفا ہے کہ وہ پردہ اٹھائے اور میں پردہ ڈالوں اور یہ روزمرہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے باتیں کرے اور وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو یعنی غور سے اس کی باتیں نہ سنے تو بات کرنے والا کہتا ہے کہ میں کیا ظلم کرتے ہو کہ میری بات بھی دھیان سے نہیں سنتے۔ اسی طرح اگر ایک دوست اپنے دوست کو دیکھ رہا ہو اور وہ دوست کسی دوسری طرف توجہ کرے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ستم ہے "من تو مشغول و تو با عمر و زید" (میں تو تجھ سے مخاطب ہوں اور تو دوسروں کی طرف متوجہ ہے)۔ اسی معنی کو اُصغر رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک حکایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک حسینہ کو دیکھ کر میرا دل اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میری مٹی تیری مٹی کے ساتھ متحد ہو گئی ہے یعنی میرا دل تجھ پر فریفتہ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا: اگر تیری مٹی میری مٹی سے مشغول ہے تو میری مٹی تیری مٹی کا حصہ ہے (یعنی میں تیری ہوں)، مگر میری ایک ہن ایسی ہے کہ اگر تو اُسے دیکھ لے تو میرا حسن و جمال بھول جائے۔ میں نے پوچھا وہ کہاں ہے؟

اُس نے کہا "تیرے پیچھے ہے۔" میں نے منہ پھیر کر اپنے پیچھے دیکھا۔ اُس نے بھپٹ کر میری پیٹھ پر ہاتھ مارا اور کہا "اے بھوٹے مکارا اگر تیری مٹی میری مٹی کے ساتھ مشغول تھی تو مجھے چھوڑ کر دوسرے کی طرف کیوں دیکھا؟" اہل معرفت کے نزدیک جفا اس کا نام ہے۔ اور یہ جو کہا کہ جب سے میں نے اُسے پہچانا ہے لوگ مجھے دیوانہ کہنے لگے ہیں۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ جس کو جتنی معرفت حاصل ہوتی ہے اتنا ہی وہ مخلوق سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اس لیے لوگ اُسے دیوانہ سمجھتے ہیں۔ عارف کی یہی صفت ہے کہ لوگ جتنا اُس سے ملنا چاہتے ہیں وہ اُن سے دُور بھاگتا ہے۔ اور جس قدر لوگ اُس سے محبت کرتے ہیں اُسے وحشت ہوتی ہے۔ اس کی صفت، اس کا فعل و عمل اور حال و قال مخلوق کی ضد اور مخالفت ہوتا ہے اس لیے سب اُسے دیوانہ کہتے ہیں۔ اس کی ایک تاویل اور وہ یہ ہے کہ کہا ہے اَكْثَرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ بُلْهٌ (اکثر جنتی لوگ بے وقوف معلوم ہوتے ہیں)۔ دیکھتے نہیں کہ جو شخص لوگوں سے دُور بھاگتا ہے اور اہل دنیا کی طرف نظر نہیں کرتا لوگ اُسے احمق کہتے ہیں۔ اور یہ کوئی اچھے کی بات نہیں کیونکہ جس طرح دیوانہ عقلمندوں کے نزدیک پاگل ہوتا ہے اسی طرح دیوانے عقلمندوں کو پاگل سمجھتے ہیں۔ ایک غزیر نے ان کی صفت اس طرح بیان کی ہے۔ قطعہ

آنان کہ ہمیشہ در نماز اند	پندار کہ محرابان را ز اند
برایج کسے نیاز شان نئے	الا کہ بہ ذکر بے نیاز اند
در بوتہ فتر می بسوزند	با اند وہ خویش می بساز اند
یک بار بریدہ از دوعالم	وز دون خدا در احترام اند

(جو لوگ ہمیشہ نماز میں مستغرق ہیں سمجھ لو کہ یہی واقعہ اسرار الہی ہیں۔ اُن کی نیاز مندی کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتی۔ مگر یہ کہ وہ ہمیشہ خدا سے بے نیاز کے ذکر میں غور رہتے ہیں۔ وہ فقر کی بھٹی میں جلتے رہتے ہیں اور اپنے رنج و غم میں مگن رہتے ہیں۔ انھوں نے دونوں جہاں سے ترک تعلق کر لیا ہے اور غیر حق سے بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں، بعض کتابوں میں نازل ہوا ہے خَلَقْتُ جَمِيعَ الْعَالَمِ لَكُمْ وَخَلَقْتُكُمْ لِي (میں نے سارا جہان تمھارے لیے پیدا کیا اور تم کو اپنے لیے)۔ ایک دن ایک دیندار آدمی آمینہ دیکھتا تھا اور حیرت کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ مجھ کو

پیدا کرنے میں خدا کی کون سی حکمت تھی؟ آئینہ سے ندا آئی اور اُس نے سنی حکمتیٰ فی خَلْقِكَ مَحَبَّتِی (تجھے پیدا کرنے میں میری حکمت۔ محبت ہے جو تیرے دل میں ہے)۔ یہ ایک راز ہے جو سب کی نظر سے پوشیدہ ہے تاکہ حاسدوں کی نظر اُس پر نہ پڑے۔ اے بھائی! اگر وہ تم کو بادشاہی نہ دیتا تو تم سے اُس کی معرفت درست نہ ہوتی۔ کیونکہ بادشاہوں کو بادشاہوں کے سوا کوئی دوسرا نہیں سپا سکتا۔ قرآن پاک سے سنو تَمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا (پھر ہم نے تم کو خلیفہ بنایا اور تمہیں بادشاہی دی)۔ حضرت خواجہ نظامی علیہ الرحمۃ نے اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

خاک تو آمیختہ رنجب است	در دل این خاک بسے گنہا است
خاک تو آن روز کہ می بختند	از پیے معجون دل آمیختند
ماکہ ز صاحب خبر این دلیم	گوهرے ام گر چہ ز کان کلیم
بر فلک آے از طلب دل کنی	تا تو درین خاک چہ حاصل کنی

(اے خاک کے پتلے انسان، بہت سے رنج و غم ملا کر تیرا خمیر گوندھا گیا ہے اور اس آب و گل میں بہت سے خزانے رکھ دیے ہیں۔ اُس روز تیری خاک کو اس لیے چھانا تھا کہ معجون دل میں اس کو ملایا جائے۔ ہم لوگ عالم دل سے باخبر اور واقف ہیں۔ اگرچہ ہم مٹی کی کان سے برآمد ہوئے ہیں لیکن ایک بیش بہا اور انمول موتی ہیں۔ اگر تجھے عالم دل کی طلب ہے تو آسمان کی طرف پرواز کر اور دیکھ کہ تو اپنے عالم خاک سے کیا دولت حاصل کر سکتا ہے۔ والسلام)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اڑسٹھواں مکتوب ۶۸

عالم آخرت کے تعلقات میں

میرے عزیز بھائی شمس الدین خدا تم کو نیک بختی کی راہ دکھائے۔ جانو کہ آخرت کی راہ پر چلنے والے دو گروہ ہیں۔ سعید و شقی۔ اور ہر گروہ کے لیے اپنا ایک راستہ اور قدم ہے کہ وہ اپنے مقررہ راستے پر چلتے ہیں۔ اور ایک ایک منزل ہے کہ وہ اُس کی میر کرتے ہیں اور ہر ایک کا ایک ایک منتہا ہے کہ خود اپنی رفتار سے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ پس جانو کہ وہ دو سعید کے جاتے ہیں

وہ بھی دو گروہ ہیں۔ خواہیں و عوام۔ عوام تو مخالفتِ نفس اور ترک لذات و شہوات کے راستے سے احکامِ شریعت کے مطابق عبادت اور سنت کی اتباع کرتے ہوئے بہشت اور اس کے درجات تک پہنچتے ہیں۔ اور خواہیں یُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (وہ ان کو دوست رکھتا ہے اور یہ اس کو دوست رکھتے ہیں) طریقت کی راہ پر گامزن ہو کر فی مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ (متقی لوگ اپنے بادشاہ بڑی قدرت والے کے پاس مسندِ صدق پر رونق افروز ہوں گے) اور مقامِ عنایت اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (ڈر والے باغوں اور نہروں میں اتریں گے) سے منکر چہ شوی ز حالِ درویشان نے ہر چہ ترانست کسے رانہود

(فقیروں کی حالت پر جو خدا کی نوازشیں ہیں تو اس کے ماننے سے کیوں انکار کرتا ہے۔ الیسا تو نہیں ہے کہ جو دولت تجھے نہیں ملی وہ کسی کو نہ ملی ہوگی)۔ اور شقی بھی دو گروہ ہیں۔ ایک شقی اور دوسرا شقی۔ شقی اس امت کے بعض وہ گنہگار ہیں جو اپنے نفس کی خواہشات پر قائم ہے اور احکامِ خداوندی کی مخالفت پر اصرار کرتے رہے اور لذات و شہواتِ نفسانی و حیوانی میں لگن رہے۔ وہ گناہ کے راستے پر چل کر طبقاتِ جہنم میں داخل ہوتے ہیں۔ اور شقی کافروں کی صفت ہے کہ وہ ہر طرح دنیا ہی کے طالب ہے اور اس نعمتوں میں زندگی بسر کرتے رہے۔ وہ مدتِ العمر لذات و شہواتِ نفسانی و حیوانی میں مست رہ کر دین و آخرت کے کام سے بے خبر ہے اور فانی نعمتوں کے ساتھ کھیلتے رہے۔ دنیا بھی پوری طرح ہاتھ نہ آئی اور آخرت بھی برباد ہوئی۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (جس نے دنیاوی کھیتی کا ارادہ کیا ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں اور آخرت کی نعمتوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا) اور وہ جو شقی کا گروہ ہے ایمان کا ایک حصہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ زبان سے اقرار کرتے ہیں اگرچہ ارکانِ اعمالِ شرعیہ بجا نہیں لاتے بالضرور اللہ تعالیٰ کی وعید کے مطابق دوزخ میں جائیں گے اور عذاب کی تکلیف کا مزا چکھیں گے مگر آخر کار اس دولت کی برکت سے کہ زبان سے اقرار کرتے ہیں عذاب سے نجات پائیں گے۔ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ایک گروہ کو دوزخ سے باہر نکالیں گے۔ وہ کوئلے کی طرح جلے ہوئے ہوں گے۔ اُن کو نہرِ حیات میں غوطہ دیا جائے گا تو ان کے بدن پر گوشت پوست پیدا ہو جائے گا جب وہاں سے لائیں گے تو ان کے چہرے چاند

کی طرح چلتے ہوئے ہوں گے۔ ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا۔ هُوَ لَا يَعْتَقُ بِاللّٰهِ مِنْ لَدُنْهِ
یہ لوگ دوزخ سے اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں۔ لیکن گروہِ اشقی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے
ان کی کبھی نجات نہ ہوگی۔ کیونکہ ان میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے نور کا کوئی نشان و اثر نہ ہوگا۔
جس کی بدولت خلاصی کی امید ہوتی ہے اس لیے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اور دوزخیوں کے
ہر گروہ کے لیے طبقاتِ جہنم میں ایک ایک مقام جدا گانہ ہوگا۔ جیسا منافقوں کے حق میں فرمایا
گیا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِیْنَ فِی الدَّزْلِکِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ۔ منافقین دوزخ کے سب سے نیچے
طبقات میں ہوں گے۔ ایک کے کفر و نفاق سے دوسرے کے کفر و نفاق تک تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا
ہے۔ کیونکہ ہر ایک کا طریقہ اور منزل جدا گانہ ہے۔ کافروں میں بھی مقلد اور محقق ہیں اور جس طرح
محقق کے ایمان کو مقلد کے ایمان پر فضیلت ہے، اس طرح محقق کافر کا عذاب مقلد کافر کے
عذاب سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ کفرِ تقلیدی وہ ہے جو ماں باپ سے ملا۔ اِنَّا وَجَدْنَا ابَاءَنَا
عَلٰی اُمَّةٍ وَّاَنَا عَلٰی اَثَارِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ۔ انھوں نے جو کچھ ماں باپ اور ملک کے لوگوں کو
کرتے دیکھا وہی کیا۔ ایسے لوگ دوزخ کے طبقہِ اول میں رکھے جائیں گے۔ اور کفرِ تحقیقی وہ ہے
کہ جو کچھ ماں باپ سے پایا اور ان کو کرتے ہوئے دیکھا اسی پر بس نہیں کیا بلکہ محنت اور کوشش
کر کے دلائل ڈھونڈنے لگے اور بدقوتوں اس کی تحصیل میں کتابیں دیکھیں اور اس علم کی ریاضت
و مجاہدے میں عمر گنوا دی۔ نفس کی صفائی کی کوشش کی اس لیے کہ غور و فکر کر کے عقلی دلائل و
براہین حاصل کریں جس کے ذریعہ شک و شبہ پیدا کیا جاسکے اور صانع کے وجود کی نفی ہو سکے یا صانع
کے ثبوت کی دلیلیں کمزور کر دیں اور کہیں کہ صانع مختار نہیں ہے اور اس کو جزویات کا کوئی علم
نہیں ہے۔ اور اسی طرح کے بہت سے کفریات ہیں جو ہر ایک گروہ بکا کرتا ہے۔ ان کی نگاہ اور
دلوں میں شیطان بسا ہوا ہے جب ہی تو یہ دعوے کرتے ہیں کہ جو کوئی یہ علم و اعتقاد نہیں رکھتا وہ
علم و معرفت میں ناقص ہے۔ یہاں تک کہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ انبیاء و فلاسفہ تھے انھوں نے جو کچھ کہا ہے
اپنی حکمت سے کہا ہے۔ اسی قسم کے شبہ اور فاسد خیالات سامنے لا کر اترتے ہیں اور اسی مہلک
اور فتنہ انگیز علم کی تحصیل میں مشغول رہتے ہیں۔ اسی کا نام "علمِ حصولِ دین" رکھا ہے۔ تاکہ کوئی شخص
اسے ترجمہ نہ کرے۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا ہے اور ہم انھیں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔

ان کے عقیدے کی خیانت سے باخبر نہ ہونے پائے اور جاہل و بے بصیرت لوگ ان کی تقلید میں کفریات قبول کریں۔ اور دائرۂ اسلام سے کلیۃً خارج ہو جائیں۔ ایسی ایسی آفتیں بہت ہیں خدا ان سے پناہ دے۔ اے بھائی! اگر گنہگاروں کو طاعت نصیب نہیں تو گناہ تو ہے یسواً اس میں ایک راز پوشیدہ ہے۔ خواجہ بھی معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لَوْلَا اَنْتَ الْعَفْوُ مِنْ اَحَبِّ الْاَشْيَاءِ اِلَيْهِ مَا ابْتُلِيَ اَدَمُ بِالذَّنْبِ وَهُوَ الْكُرْمُ الْخَلِيقُ اِلَيْهِ (اگر خدا کے نزدیک عفو گناہ ہر چیز سے زیادہ پیارا نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام کو گہیوں کھانے میں مبتلا نہ کرتا جبکہ وہ اُس کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ عزیز تھے)۔ دیکھتے نہیں کہ بادشاہ کا خاص غلام فرش کے کنارے کھڑا رہتا ہے اور ندیمان و ارکانِ دولت تخت شاہی کے آس پاس بیٹھا کرتے ہیں مگر اس غلام کی دوری میں سو ہزار لطیفے ایسے پوشیدہ ہوتے ہیں جو ارکانِ سلطنت اور درباریوں کے اس قرب میں نہیں۔ اس غلام کی دوری گمراہی کی دوری نہیں ہے بلکہ ثبوتِ قرب کی دوری ہے۔ ہزاروں قرب کار از اس ظاہری دوری میں پوشیدہ ہے اور لاکھوں بعد کے اسرار ظاہری نزدیکی میں چھپے ہوئے ہیں تاکہ حیرت پر حیرت بڑھتی رہے۔ تم دیکھتے ہو کہ شاخ کسی درخت کی مسجد میں ہوتی ہے اور اُس کی جڑ کلیسا و بتخانہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شمشیر برہنہ چلے آ رہے ہیں اور غیب سے آواز آتی ہے طَرَقُوا لِعَبْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (خداوند دو جہاں کے بندے کو آنے کا راستہ دو)۔ بھلا حیرت کی کوئی انتہا ہے ایک عارف نے کہا ہے۔ قطعہ

لے برآب زندگانی آتشے برا فروختہ	داندراں ایمان دُکفر عاشقانِ سوختہ
گہ لہجہ از جود مشکین تیغِ افراختہ	گہ بہ لطف از لعلِ نوشین ستمہا افروختہ
یوسفِ عشقت بہ یک ساعت بچاہ انداختہ	ہر چہ در صد سال از دے عقل ماندوختہ

دو نے چشمہ آبِ زندگانی کے پاس الاؤ جلا رکھا ہے اور اس دہکتی آگ میں عاشقوں کے کفر و ایمان کو جلا کر رکھ دیا ہے کبھی اپنے غصے میں زلفِ مشکیں سے تلواریں نکالتا ہے کبھی ازراہ غنا اپنے میٹھے لبوں سے شمعیں روشن کرتا ہے۔ تیرے یوسفِ عشق نے کنوئیں میں دھب ایک ساعت میں ڈبو دیا۔ جو ہماری عقل نے سیکڑوں برسوں میں جمع کیا تھا۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم اختصاراً مکتوب ۶۹

اسباب کے تعلق اور اس کے ترک میں

میرے عزیز بھائی شمس الدین اللہ تعالیٰ تم کو غرت دے۔ چنانچہ کہ گروہ صوفیہ کا حال اسباب کے ساتھ تعلق رکھتے اور اسباب سے کتناہ کشی اختیار کرنے میں مختلف ہے بعض ان میں ایسے ہیں جن کا دل فتوحات غیبی پر مطمئن ہے وہ کسی سبب ظاہر پر مائل نہیں ہوتے نہ روزی کے لیے کوئی کسب کرتے ہیں نہ کسی کے سامنے دست سوال پھیلاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا حال ان کے ترک اسباب پر حکم کرتا ہے۔ اور صریح توحید ان پر کھل جاتی ہے۔ اور انھیں یقین کامل ہو جاتا ہے کہ خداوند تعالیٰ ہی رزاق اور حقیقی کفیل ہے، اس لیے رزق کا غم اور اس کے حصول کی فکر ان کے دل سے زائل ہو جاتی ہے جس کسی کا یہ حال ہے اس کو خدا کی طرف سے تو نگی حاصل ہے حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کوئی کسب نہیں کرتے۔ پھر پیٹ کا دھند اکیسے چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا خدا جو کتے اور سورت تک کو روزی دیتا ہے وہ بایزید کو بھوکا نہ رکھے گا۔ اور یہ جو بزرگوں میں سے کسی نے کہا ہے کہ فقیر وہ ہے جس کو اپنے خدا سے بھی کوئی طلب و حاجت نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے متعلق وہ صدق و یقین رکھتا ہے اور خوب جانتا ہے کہ اگر وہ نہ مانگے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی روزی اس کو بالفرد پہنچائے گا۔ اسی موقع کے لیے کہا گیا ہے۔

روزی تو باز نہ گردد زور کار خدا کن غم روزی مخور

(تیری روزی تیرے گھر سے واپس نہیں لوٹ سکتی۔ تو خدا کا کام کیے جا روزی کا غم نہ کر)۔ کسب ہنر کی اصلیت حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ آپ نے کھیتی باڑی خود کی اور اپنی اولاد کو سکھائی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت شعیب علیہ السلام سوداگر تھے اور مولشیوں کے ملک تھے موسیٰ علیہ السلام آپ کے یہاں گلہ بانی کا کام کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنایا کرتے تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام چھوڑے کی پتیوں سے تعمیرا بناتے تھے۔

اور بچوں کی دو روٹیوں میں بچہ دیتے تھے۔ ایک دینی فقیروں کو خیرات کرتے اور ایک سے خود روزہ افطار کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اتنے مویشی تھے کہ چار ہزار زر خرید غلام ان کی چرواہی اور رکھوائی کرتے تھے۔ اکابر صحابہ کی تجارت بھی معروف و مشہور ہے۔ جیسے امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ اگر ایسا ہوتا کہ کسب معیشت سے توکل کو نقصان پہنچتا تو انبیاء علیہم السلام اس سے کوسوں دور رہتے چونکہ یہ لوگ باعتبار دوسروں کے توکل کے مقام میں کہیں بلند و برتر ہیں۔ ورنہ حضرت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یارانِ اصحاب کو کسب کرنے سے روک دیتے تاکہ ان کے توکل کو نقصان نہ پہنچے۔ اور ایسے لوگوں پر تو کسب کرنا فرض ہے جن پر کسی کا کھانا کپڑا واجب ہو۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے لیے ایک سال کا اناج رکھ دیا کرتے تھے۔ لیکن کہا گیا ہے کہ کسب اس طرح اختیار کرے کہ خدا سے اس کی نظر نہ ہٹنے پائے۔ اگر کوئی شخص اپنے نفس کو اس حال میں دیکھے کہ اگر میں کسب نہ کروں گا تو میرا نفس خدا سے پھر جائے گا اور مخلوق کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو اس پر نماز کی طرح کسب کرنا فرض ہے۔ پھر اگر کسی کو کسب کرنے سے کسب ہی پر بھروسہ ہو جائے تو اسے کسب کو ترک کر دینا بہتر ہے۔ ہر موقع پر اپنی حالت کو دیکھتا رہے اور ظاہر و باطن میں اسی کی رعایت بد نظر رکھے کہ اگر ترک کسب سے خدا سے روگردانی کا خطرہ ہو تو کسب کرنا بہتر ہے۔ اور اگر ترک کسب ہی خدا تک پہنچا دیتا ہے اور کسب راندہ درگاہ بناتا ہے تو ترک کسب ہی ادنیٰ اور بہتر ہوگا۔ حضرت خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ آپ نے فرمایا شریعت کی رو سے کسب کرنے کا اطلاق نوافل کی طرح ہے، اس معنی میں نہیں کہ کسب کرنے سے روزی حاصل ہوتی ہے یا اس سے منافع حاصل کرنے کی امید کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ روزی کی طلب ایک مباح چیز ہے جیسے نفل روزہ یا نفل نماز وغیرہ کہ ان کا کرنا نہ کرنے سے بہتر ہے لیکن منفعت کی ان سے امید کرنا شرک ہے۔ جیسے نماز روزہ کہ جتنا بھی کیا جائے اچھا ہے لیکن ان سے نجات کی امید کرنا نہ چاہیے کیونکہ خدا کے سوا بندہ کسی دوسری چیز سے اپنی نجات وابستہ کرے تو شرک ہے۔ عبادت و بندگی خدا کی عظمت و جلال اور اپنی محبت کی صداقت کے لیے بجالانا چاہیے جیسا کہ کہا ہے

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَّأَعْطَيْتَهُ

إِنَّ الْمَحَبَّةَ لِمَنْ يَحِبُّ مُطِيعٌ

(جب کہ تیری محبت سچی ہے تو میں اس کی پرستش کرتا ہوں کیونکہ محبت کرنے والا جس کی محبت کرتا ہے اُس کا فرمان بردار ہوتا ہے)۔ لیکن اس کے باوجود نجات کو خدا کی بخشش اور کرم سمجھنا چاہیے نہ کہ اپنی خدمت و عبادت کا نتیجہ۔ کسب کو بھی اسی طرح جانا کہ کسب اختیار کرو لیکن روزی کو کسب پر منحصر نہ سمجھو بلکہ خدا کی طرف سے عطا و کرم جانا کہ اُس نے اپنی بخشش کا دروازہ تم پر کھول دیا۔ جس طرح اُس نے تم کو بندگی کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ ان میں بعض ایسے لوگ ہیں جو فاقے سے تنگ آکر سوال کے حاجت مند ہوتے ہیں۔ کہا ہے کہ اگر درویش اپنی کوشش اور طاقت کو کچھ بڑے تک قائم رکھے تو اس کی ضروریات پوری ہونے لگتی ہیں۔ اور اگر خدا سے طلب کرے لیکن عنایت کا دروازہ اس پر نہ کھولا جائے اور تقدیر الہی اس پر ظاہر نہ ہو اور اپنے فرائض و نوافل کی مشغولیت میں اتنا وقت نہ پائے کہ کسب اختیار کرے اس وقت جائز ہے کہ لوگوں سے سوال کرے کیونکہ اسی صورت میں صلی اور بزرگوں نے سوال کیا ہے۔ حضرت خواجہ ابوسعید حرازی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ فاقہ کے وقت آپ سوال کرتے تھے۔ اور کہتے تھے ثُمَّ شَيْئًا لِلَّهِ (خدا کے لیے کچھ ہے)۔ اور خواجہ ابو حفص حداد جو خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہما کے استاد تھے مغرب اور عشا کے درمیان گھر سے باہر نکلتے اور دو ایک آدمی سے اپنی ضرورت کے مطابق سوال کرتے تھے، وہ بھی ایک دو روز کے بعد جب تک اسی پر گزر رہے کرتے۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ ایک زمانہ تک بھرہ کی جامع مسجد میں معتکف رہے۔ تین دن راتوں میں ایک رات افطار کرتے اور جس رات افطار کرتے دروازے دروازے پھر کر بھیک مانگتے تھے۔ حضرت خواجہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ حجاز سے یمن تک سفر کرتے اور راستے میں لوگوں سے مانگا کرتے تھے۔ جن جن بزرگوں کا اس مکتوب میں ہم نے ذکر کیا ہے ان کے حدودِ آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں اور اس سے آگے قدم نہ بڑھائیں۔ جب فقیر اپنے نفس کو علم کے ذریعہ ریاضت و سیاست میں لے آتا ہے تو خداوند تعالیٰ اس کو ایک علم اور ایک بصیرت عطا فرماتا ہے کہ اُس کی روشنی میں سبب اختیار کرتا ہے یا سبب کو ترک کر دیتا ہے۔ اور فقیر کے لیے ضروری ہے کہ حتی الامکان سوال نہ کرے۔ کیونکہ اس میں رغبت و رہبانیت کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔

انور شائخین رضوان اللہ علیہم نے تین وجہوں سے سوال کرنا جائز رکھا ہے۔ ایک تو فراغت دل کے لیے جو نہایت ضروری چیز ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے نزدیک اس گروہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں جو دن رات انتظار ہی کرتے گزار دے جیسے اور کوئی کام کرنے کی ان کو حاجت ہی نہیں ہمارے احتیاجات میں دربار خداوندی سے طلب کرنے کے لیے روٹی کے مشعلے سے بڑھ کر اور کوئی اضطراری مسئلہ نہیں۔ اسی لیے خواجہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید سے جو آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے ان کے پیر کا حال پوچھا۔ انھوں نے کہا وہ تو خلق اللہ سے کنارہ کش ہو کر طریق توکل اختیار کیے بیٹھے ہیں۔ خواجہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا تم جب یہاں سے واپس جاؤ تو ان سے کہنا کہ بھائی، تم دور و میوں سے اللہ تعالیٰ کا امتحان نہ لو، بلکہ جب بھوک لگے تو اپنے ہم جنسوں سے دور دُٹیاں مانگ لیا کرو اور توکل کا پلندہ بالائے طاق رکھ دو تاکہ یہ ملک اور یہ شہر اس کارنامہ کی خواست سے زمین میں نہ دھنسا دیا جائے۔ دوسرے نفس کو کچلنے کے لیے در در بھیک مانگیں تاکہ ذلت و خواری لھیب ہو اور اپنی قدر و قیمت معلوم ہو جائے کہ لوگ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تو حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ اے ابابکر تجھے بڑا گھمنڈ اور غرور اس بات کا ہے کہ تو خلیفہ وقت کے صاحب الحجاب کا لڑکا اور امیر زادہ ہے تیرا کوئی کام نہیں بن سکتا جب تک تو بازار کی دوڑ نہ لگائے اور دکان دکان پھر کر بھیک نہ مانگے۔ جب کہیں تجھے کو اپنی قیمت معلوم ہوگی۔ انھوں نے ایسا ہی کیا کیونکہ ان کی طلب صادق تھی۔ رفتہ رفتہ اُن کی در یوزہ گری کی آمدنی کم ہوتی گئی۔ ایک برس کے بعد تو یہاں تک نوبت پہنچی کہ پورے بازار میں چکر لگاتے، روتے گڑ گڑاتے لیکن ایک دھڑی چھدام بھی کوئی نہ دیتا۔ آپ واپس آکر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے حال بیان فرماتے۔ آپ سن کر فرماتے۔ ہاں، اب تو نے مخلوق کے نزدیک اپنی قیمت جان لی کہ تو ایک دھڑی کے لائق بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ریاضت نفس کی ایک خاص قسم ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ مخلوق سے سوال کریں یہ سمجھ کر کہ ساری دولت خدا کی ہے اور وہی ہر شے کا مالک ہے اور تمام خلق اس کی ذیل ہے۔ تو جس چیز کی حاجت اپنے نفس کے لیے دیکھتے ہیں، اُس کے ذیل سے مانگتے ہیں لیکن اپنا دے سخن خدا ہی کی طرف رکھتے ہیں۔ مشاہدہ معروف ہے کہ اپنا

حصہ اس کے وکیل سے طلب کرتا زیادہ قرین ادب و احترام ہے بہ نسبت اس کے کہ بلا واسطہ مولیٰ سے مانگیں۔ پس مخلوق سے سوال کرنا خدا سے حضوری اور توجہ کی علامت ہے نہ کہ حق دوری یا اعراض۔ خواجہ یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھ کو فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ ماں نے کہا ”خدا سے مانگ“ اس نے کہا اے مادرِ مہربان مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے نفس کی ضرورت خدا سے طلب کروں۔ جو کچھ آپ عنایت کریں گی وہ بھی تو ایسی کا ہے۔ پس سوال کرنے کے آداب یہ ہیں کہ سوال پورا ہونے پر اس سے زیادہ خوش نہ ہوں جتنا کہ سوال نہ پورا ہونے پر۔ مخلوق کو درمیان میں نہ دیکھے بلکہ اپنی نظر بہر حال خدا پر رکھے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ سوال اس شخص کے کہ جس کے مال پر حلال ہونے کا یقین ہو اور کسی سے اپنی ضرورت بیان نہ کرے۔ اور اس کا بھی خیال رہے کہ اس بھیک کے پیسوں سے شان و شوکت اور شادی نکاح کا سامان نہ کرے اور اپنی ملک سمجھ کر جمع نہ کرے۔ یہ صرف وقت گزاری کے لیے ہے اور کل کی فکر نہ کرے اور اپنی بزرگی و پیار سانی کا ڈھنڈورا نہ پیٹے تاکہ لوگ متاثر ہو کر اسے کچھ دیا کریں۔ صوفیوں میں سے ایک بزرگ کسی جنگل سے کونے کے بازار میں آئے فاقہ مست اور جنگل کی سختیاں بھیلے ہوئے۔ ہاتھ پر ایک چڑیا بٹھائے ہوئے کہتے تھے ”اس چڑیا کے لیے مجھ کو کچھ دو! لوگوں نے کہا یہ کیسا سوال ہے؟ انھوں نے کہا کہ میرے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ میں کہوں کہ خدا کے لیے مجھ کو کچھ دو۔ اس حقیر دنیا کے لیے حقیر چیز کا وسیلہ اور شفیع لاتے ہیں۔ اس لیے اس چڑیا کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں۔ سبب اختیار کرنے اور سبب کو ترک کرنے کے متعلق یہ احکام تھے جو اس مکتوب میں لکھے جاسکے۔ والسلام۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سزاواں مکتوبات

اس گروہ کی صحبت کے بیان میں

میرے بزرگ بھائی شمس الدین۔ خدام کو اپنے صدیقیوں کی صحبت نصیب کرے۔ بنو مرید کے لیے صحبت بھی ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اور طبیعتوں میں صحبت کی غیر معمولی تاثیر ہوا کرتی ہے۔

یہاں تک کہ بازو ایک پرندہ ہے آدمی کی صحبت میں دانا ہو جاتا ہے۔ اور طوطا بولنے لگتا ہے۔ تربیت سے گھوڑے انسان کی صحبت میں رہ کر حیوانیت چھوڑ دیتے اور آدمی کی عادتیں اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کی مثالیں بہت ہیں۔ اور صحبت کا اثر ہر شخص کے دیکھنے اور مشاہدے میں آتا ہے۔ اور یہ سب صحبت ہی کا اثر ہے کہ ان کی اصلی عادت اور فطری طبیعت مغلوب ہو جاتی ہے۔ مشائخ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے ایک دوسرے سے حق صحبت طلب کرتے اور مریدوں کو اس کے لیے تاکید فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے یہاں صحبت فرضیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اور ان سب کی اصل بنیاد یہی ہے کہ نفس سرکش عادات کا تابع ہوتا ہے اس کو اسی سے آرام اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ جس گروہ کی صحبت اختیار کرے گا انھیں کے افعال کو اپنے گاہقہ و باطل کی ساری ارادیں اس میں مرکب ہیں جو جو معاملے اور ارادت یہ دیکھتا ہے وہ اس میں پرورش پاتی رہتی ہیں اور اسی کا غلبہ ہوتا جاتا ہے حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اَلْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ اَحَدَكُمْ مَعَ مَنْ يُخَالِلُ (آدمی وہی دین اور راستہ اختیار کرتا ہے جو اس کے دوست کا ہوتا ہے پس دیکھو کہ وہ کس کے ساتھ صحبت اور دوستی کرتا ہے)۔ اگر نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو وہ خود اگرچہ برا ہے لیکن اُن کی صحبت اُسے اچھا بنا دے گی۔ اور اگر بُروں میں بیٹھا کرتا ہے تو خود اگرچہ اچھا ہے لیکن اُن کی صحبت اُسے برا بنا دے گی۔ کیونکہ جو چیز اُن میں ہوگی اسی کا حاصل کرنا اُس کی خوشنودی ہے۔ تو چونکہ یہ لوگ بُرے قماش کے ہیں اُسے بُرائی سے خوشی حاصل ہوگی۔ اگرچہ بذاتِ خود یہ نیک تھا لیکن بُرا بن جائے گا۔ قصہ ہے کہ ایک شخص کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ اور کہتا جاتا تھا اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ اَخْوَانِي (اے اللہ میرے بھائیوں کو صلح بنا د) لوگوں نے اُس سے پوچھا کہ اُس مبرک مقام میں تم اپنے لیے نہیں مگر اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگتے ہو اُس نے کہا میرے چند بھائی ہیں جب میں لوٹ کر اُن کے پاس دوں گا اگر ان کو نیک احوال میں پاؤں گا اُن کی نیکیوں کی برکت سے صالح ہو جاؤں گا۔ اور اگر انھیں بد حال اور خراب پاؤں گا تو اُن کی خرابی سے میں بھی بُرا ہو جاؤں گا۔ چونکہ مصلحوں کی صحبت سے میں نیک اور صالح ہو جانے کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں اس لیے اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ بھائیوں سے میرا کام نکلے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ نے کہا ہے جس بھائی اور دوست کی صحبت سے تجھے اس جہان کا

کوئی فائدہ حاصل نہ ہو اس کے ساتھ نہ رہا کر ایسے شخص کی صحبت ہمیشہ تجھ پر حرام ہے۔ اس کی شرح اس طرح بیان کی گئی ہے کہ عام طور سے، اپنے سے بڑے یا اپنے سے چھوٹے درجہ کے لوگوں کی صحبت ہو کر ترقی ہے۔ اگر اپنے سے بڑے کی صحبت اختیار کی تو خود فائدہ اٹھایا۔ اور اگر اپنے سے کم تر کی صحبت میں رہا تو ان کو تو نے فائدہ پہنچایا۔ اگر تو نے ان سے سیکھا، یا انھوں نے تجھ سے سیکھا تو دینی فائدہ حاصل کیا حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَکْثَرُ دَاوَمِنَ الْاِخْوَانِ رُبُّکُمْ سَخِیْ کَرِیْمٌ یَسْتَحِیْ اَنْ یُعَذِّبَ عَبْدًا بَيْنَ اَخْوَانِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ۔ (بہت زیادہ بھائی بناؤ، فقط آداب اور ان کے نیک معاملے کیلئے، کیونکہ خداوند تعالیٰ اسی اور کریم ہے۔ وہ اپنے کرم کی وجہ سے پسند نہیں فرماتا کہ قیامت کے دن بھائیوں کے سامنے اس کو عذاب دیا جائے)۔ مگر چاہیے کہ خدا کے لیے صحبت ہو، حصول مراد دنیاوی یا خواہش نفس کیلئے نہ ہو۔ کہا گیا ہے کہ تمنا مرید کو ہلاکت و تباہی میں ڈالتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ الشَّیْطَانُ مَعَ الْوَّاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاِثْمٰتِ الْاَبْعَدُ (شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ رہتا ہے اور

جہاں دو ہوں، ان سے دور ہو جاتا ہے)۔ اور خداوند غرور جل نے ارشاد فرمایا مَا یُکُوْنُ مِنْ نَّجْوٰی ثَلَاثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ (تم میں راز کی باتیں کرنے والے تین آدمی جہاں ہوں گے وہاں چوتھا خداوند تعالیٰ ہوگا)۔ الغرض مرید کے لیے اکیلے رہنے سے زیادہ دشوار اور کوئی چیز نہیں نقل ہے کہ خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کو وہو اس سما گیا کہ میں کمال کے درجے تک پہنچ گیا ہوں اب ترک صحبت سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ غلوت میں تنہا بیٹھ گئے جب رات ہوئی تو ایک جماعت نے اس کو ان کہا "یہ گھوڑا حاضر ہے اس پر بیٹھئے اور بہشت کی سیر کو چلیے" وہ سوار ہو کر روانہ ہوئے اور ایک سرسبز و شاداب مقام میں پہنچے۔ یہاں حسین و جمیل آدمی لذیذ کھانے لیے کھڑے تھے اور نہرین جاری تھیں صبح تک یہ وہاں رہے، پھر منید آگئی جب سو کر اٹھے تو خود کو اپنے عبادت خانے میں پایا۔ کچھ دنوں تک یہی واقعہ ہوتا رہا۔ ان حضرت کے دماغ میں جوانی کے جوش و تکر نے اثر کیا۔ اور یہ بھی لگے دعویٰ کرنے کہ میرا حال ایسا ایسا ہے۔ روزانہ بہشت کی سیر ہوا کرتی ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ ان کے حجرے میں تشریف لائے اور حالت پوچھی۔ انھوں نے اپنا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے سن کر فرمایا: آج مجھ تم وہاں پہنچو تو تین مرتبہ لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ کہنا جب رات آئی، انھیں حسب سابق جنت میں لے گئے۔ اگرچہ ان کے دل میں حضرت خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے

ارشاد کے بحال لانے سے انکار پیدا ہو رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد محض تجربے کے خیال سے انہوں نے لاخول پڑھی۔ پھر کیا تھا، وہ جماعتِ حجتی چلاتی تتر بتر ہو گئی اور انہوں نے خود کو ایک گھوڑے پر بیٹھا پایا اور مردار کی ہڈیاں اپنے قریب پڑی ہوئی دیکھیں، اپنی خطاؤں کا اعتراف کر کے توبہ کی اور پھر سے صحبت میں داخل ہو گئے۔ اب معلوم ہو گیا ہو گا کہ مرید کے لیے تنہائی بڑی آفت ہے ان بزرگوں کی صحبت کی شرط یہ ہے کہ جس کے لیے یہ جو درجہ سمجھتے ہیں اسی کا حکم دیتے ہیں جیسا کہ بوڑھوں کی خدمت کرنا (باپ کے مرتبے پر سمجھنا)، برابر والوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنا (بھائی سمجھنا) اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کا اظہار کرنا (اپنے بچوں کی طرح سمجھنا)۔ جو انوں کو بوڑھوں کے سامنے بجز ضرورت کے باتیں نہ کرنا چاہیے۔ اور جب بات کرنے کی ضرورت ہو تو اتنی دیر صبر کرے کہ وہ اپنی بات ختم کر لیں۔ اس کے بعد ان سے اجازت لے کر نہایت ادب سے ان کے قریب بیٹھ جائے اور نرم آواز میں بات کرے۔ اور جو انوں کو بوڑھوں پر کوئی اعتراض نہ کرنا چاہیے۔ اور ان کے مقابلہ پر آنا اور باز پرس نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ جب بوڑھوں کو کسی پر حلال آتا ہے تو اس کا دین، اور دنیا رخصت ہو جاتی ہے لیکن ان سے درخواست کرنا جائز ہے۔ اسی طرح جو انوں کو بوڑھوں کے سامنے مسند پر نہ بیٹھنا چاہیے بلکہ ان کی خدمت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اور بھائی چلتے کی صحبت کی شرط یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اشار و قربانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی بسر کریں اور دوسروں کو اپنے مال میں لقوف کا حق دیں۔ اور اس گروہ کے لوگ اپنی چیزیں کسی کو عاریتہ (ادھار) نہیں دیتے اور نہ لیتے ہیں۔ بلکہ جو چیز کسی کو دیتے ہیں داپس نہیں لیتے۔ مشائخین رضوان اللہ علیہم کا کہنا ہے۔ الْفَقِيرُ لَا يَعِيْرُ وَلَا يَسْتَعِيْرُ (فقیر نہ ادھار لیتا ہے اور نہ ادھار دیتا ہے)۔ اور کسی پر حکم نہ چلائے، لیکن اگر کوئی اس پر حکم کرے تو جان و دل سے بجالائے۔ اور کسی سے کام کرنے کو نہ کہے جب تک کہ وہ بلا توقع بجالانے کا عادی نہ ہو۔ اور جس کسی کے ساتھ رہن سہن رکھے اس کے مذاقِ طبیعت کے موافق ہی زندگی بسر کرے اور مخالفت درمیان میں نہ آنے دے، بجز ان امور کے جن کو شریعت نے منع کیا ہے۔ اور جو شخص مذہب کا مخالفت یا ناجنس ہو اگرچہ وہ رشتہ دار اور قرابت پیشہ ہی کیوں ہو اس کی صحبت میں نہ بیٹھا کرے۔ بلکہ جس کو دین و مذہب اور دیانت و تقویٰ میں ظاہر و باطن استوار دیکھے اس کی صحبت اختیار کرے۔ نوجوان اُمردوں کے ساتھ رہنے کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ

اس سے بڑے بڑے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ بچوں میں بزرگوں کی صحبت کی رغبت علم کی توفیق اور ذکاوت پیدا کرتی ہے۔ اور بزرگوں میں لڑکوں کے ساتھ رہنے کی خواہش بے ثمری اور حماقت لاتی ہے۔ یہ گروہ اپنی اصطلاح میں ابتدائی صحبت کو معرفت، پھر مودت، پھر الفت، پھر عشرت، پھر صحبت اور آخر میں اخوت کہتے ہیں۔ جب ان شرائط کے ساتھ صحبت درست ہو جاتی ہے تو ان کے حالات بلند و برتر ہو جاتے ہیں۔ تم نہیں دیکھتے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم بزرگ ترین خلق ہیں۔ علم دفعہ، عبادت دہر اور توکل و رضا میں ان کی برابری کون کر سکتا ہے ان لوگوں کو صحبت کے سوا اور کسی چیز کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ صحبت (رسول) ہی بہترین احوال ہے۔ اور اس گروہ کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو کبھی نہیں کہتے ہَذَا اِنِّیْ وَ هَذَا اَللّٰہُ۔ (یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے) وَ لَوْ کَانَ کَذًا لَّمْ نَّکُنْ کَذًا (اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا) وَ لَعَلَّ وَ عَسٰی (کاش ایسا ہوتا کاش ایسا نہ ہوتا) وَ لَوْ فَعَلْتُ (اگر تو ایسا کرتا) وَ لَمْ لَا تَفْعَلْ (اور تو نے ایسا کیوں نہیں کیا)۔ کیونکہ یہ سب طور طریقے عوام کے ہیں۔ ابراہیم بن شیبہ کہتے ہیں کہ میں اس کی صحبت نہیں کرتا جو یہ کہے کہ هَذَا اَلْعَلٰی (یہ میری تعلیم ہے)۔ علم والوں کا قول ہے کہ خداوند کریم نے جائزہ رکھا کہ مخلوقات میں سے کوئی شخص غُخُو (ہم) وَ اَنَا (میں) وَ رَاۤیَ (بیشک میں)۔ وَ بٰی (میرے لیے) وَ عِنْدِیْ (اور میرے پاس) کہے نہیں دیکھتے کہ جس وقت ملائکہ نے غُخُو تُسَبِّحُ (ہم تیری ہی تسبیح کرتے ہیں) کہا۔ اُدھر سے حکم ہوا، ہمیں تمہاری تسبیح کی حاجت نہیں۔ اُجْبَدُ وَاِلٰدَمُ (آدم کو سجدہ کرو)۔ شیطان بول اُمَّا خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ (تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے)۔ اس شوخی کی برداشت کہاں، فرمان نازل ہوا وَ اِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِیْ (ہم تجھ پر لعنت بھیجتے ہیں)۔ فرعون نے کہا۔ اَلِیْسَ لِیْ مُلْکٌ مِّصْرَ (کیا مصر کی مملکت میری نہیں ہے)۔ وَ اَنَا رَبُّکُمْ اَلَا عَلٰی (اور میں تمہارا بلند پروردگار ہوں)۔ اس کی یہ باتیں بھی جائز نہ سمجھیں۔ عذاب ٹوٹا اور دریا میں ڈبو دیا گیا۔ قارون بولا عَلٰی عَلِیْمٌ عِنْدِیْ (میں صاحب علم ہوں)۔ جائز نہ سمجھا گیا اور زمین کو حکم ہوا اور وہ اس کو نگل گئی جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا ارشاد ہوا۔ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو قُلْ رَاۤیَ اَنَا الْمُنٰذِرُ الْمُتَمِّیْنُ (کہہ دو میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں) جیسا کہ میں کہتا ہوں رَاۤیَ اَنَا اللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنَا (میں اللہ ہوں میرے سوا اور کوئی معبود نہیں)۔

اے بھائی! اگر تم چاہتے ہو کہ گلستانِ غیب کے درختوں پر بیٹھو اور بارغِ لطف و کرم کی ہندوں سے آبِ حیات نوش کرو اور ساتوں آسمان کو روند کر اپنے تلواروں کی خاک بنادو تو دم بھر کے لیے اس بیابانِ قافی میں مشاہدہ دارِ بقا کی خاطر ان پانچوں حواس کی کھڑکیاں بند کر دو اور اس عالمِ فنا اور دارِ مصائب سے بوریاستر اٹھاؤ اور صدقِ بحری کی طرح معرفت کے موتی کے لیے غیر اللہ سے اندھے بہرے بن کر بیٹھ رہو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ عارف کون لوگ ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے۔ آپ نے جواب دیا "صَمُّ بُکْمٌ عُمٰی" (گونگے، بہرے اور اندھے)۔ کہا گیا یہ تو کفار کی صفت ہے۔ "هَذَا صِفَةُ الْكَافِرِيْنَ"۔ آپ نے فرمایا "الْكَافِرُ صَمٌّ عَنْ سَمَاعِ الْحَقِّ وَبُكْمٌ عَنْ قَوْلِ الْحَقِّ وَعُمٰی عَنْ رُؤْيَا الْحَقِّ" (کافر حق بات سننے سے بہرا ہے اور حق بات کہنے سے گونگا ہے اور رویتِ حق سے اندھا ہے۔ یہاں تو ایسے پاک باز کی ضرورت ہے جو اس عالم کون و فسادِ شیطاں کے پھندے سے رنج و محنت کے ساتھ عالمِ پاک کی طرف روانہ ہو جائے اور جیسے ایک چڑیا پھرے سے نکل کر اڑ جاتی ہے اپنا قدم اپنے دل پر رکھے، دل کو تفکر کے کاغذوں پر سوار کرے، تفکر کو مقامِ برتر میں پہنچائے اور برتر کو اللہ تعالیٰ کے پیردہ کے جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم میں مسجدِ قضیٰ تک طے کیا، اور ایک ہی گام میں ساتوں آسمانوں کی منزلیں طے کرتے ہوئے سدرۃ المنتہیٰ پر تشریف لے گئے اور مشاہدے کی دولت حاصل کی اور دونوں جہان سے آزاد ہو کر اپنے محبوب کے ساتھ آرام و راحت سے لطف اندوز ہوئے۔ والسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اکثر وال مکتوبات

خدمت کے بیان میں

بھائی شمس الدین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اولیاء کی خدمت میں بزرگی نصیب کرے۔ سینو مرید کا ایک بڑا کام خدمت کرنا ہے۔ خدمت کرنے میں بڑے بڑے فوائد ہیں۔ اور کچھ ایسی خاصیتیں ہیں جو اور کسی عبادت میں نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نفسِ برکش مرجاتا ہے اور بڑائی کا

گھنڈ دماغ سے نکل جاتا ہے عاجزی اور تواضع آجاتی ہے۔ اچھے اخلاق، تہذیب اور آداب جاتے ہیں۔ سنت اور طریقت کے علوم سکھاتی ہے۔ نفس کی گرانی اور ظلمت دور ہو کر روح سبک اور لطیف ہو جاتی ہے۔ آدمی کا ظاہر و باطن صاف اور روشن ہو جاتا ہے۔ یہ سب فائدے خدمت ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا خدا تک پہنچنے کے لیے کتنے راستے ہیں؟ جواب دیا کہ ہو وہاں عالم کا ہر ذرہ خدا تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے، مگر کوئی راہ نزدیک تر اور بہتر خلق خدا کو راحت اور آرام پہنچانے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور ہم تو اسی راستے پر چل کر اس منزل تک پہنچے ہیں۔ اور اپنے مریدوں کو بھی اسی کی وصیت کرتے ہیں۔ انھیں بزرگوں کا کہا ہوا ہے کہ اس گردہ کے درد و وظائف اور عبادتیں اتنی ہیں جو بیان نہیں کی جاسکتیں۔ مگر کوئی عبادت افضل اور مفید تر خدمت خلق سے نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضورؐ سے پوچھا گیا اَتَى صَدَقَةِ افْضَلٍ۔ قَالَ خِدْمَةُ عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ ظِلٌّ فَنَسْطَاطُ اَوْ طَرُوقَةُ فَخْلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ فرمایا بندے کی خدمت کرنا خدا کی راہ میں، یا سایے کی غرض سے خدا کے راستے میں شامیائے لگانا، خیمے نصب کرنا۔ یا خدا کی راہ میں اونٹ یا کشتی دینا) ایک اور دوسری جگہ ارشاد ہوا اَلْكَسَاعِي عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمَسَاكِينِ كَالْمَجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ (بیوہ عورتوں کے کام میں دوڑنا اور غریبوں مسکینوں کی خدمت بجالانا ایک مجاہد کی طرح ہے راہ خدا میں۔ یا اُن لوگوں کی طرح ہے جو دن کو روزہ رکھتے اور راتوں کو عبادت کرتے ہیں) مگر خدمت کے لیے شرطیں ہیں۔ وہ یہ کہ اپنی آرزو اور اپنا تصرف بالکل چھوڑ دے اور قوم و جماعت کا جو مقصد ہو ویسا ہی کرے۔ مسافر یا مقیم جو بھی ہوں اُن کی طبیعت کے رحمان کے مطابق کام کرے تاکہ انھیں فراغتِ دل حاصل ہو اور بے فکر ہو کر اپنے اوقات درد و وظائف میں گذاریں اور فانیغالب ہو کر اپنے معمولات میں مشغول رہ سکیں ان کو جو کچھ مجاہدہ اور ریاضت سے حاصل ہوگا اُس کو اسی خدمت سے وہی سب فائدے ہوں گے۔ کہ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فاعِلِهِ (جس نے کسی اچھے کام کے لیے مدد کی تو اُس کا اجر بھی اُس کام کے کرنے والے کے برابر ملے گا) یہ خالق ہیں مسافر خانے اور اوقات اسی کام کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خود کو مالک و مختار نہ سمجھے جو کچھ اس کے پاس ہے، یہ سمجھے کہ وہ انھیں

لوگوں کا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی ذات مال مراد اور اپنی خواہشات کو ان کے لیے لٹا دے اپنے ہر کام پر ان کی ضرورتوں کو مقدم سمجھے۔ اُن سے کوئی چیز دریغ نہ رکھے۔ البتہ جو جو چیزیں کہ خدا نے حرام کر دی ہیں۔ اور جس چیز کی اس سے درخواست کریں فوراً بجالائے۔ اگرچہ اس کے لیے مزدوری کرنا پڑے تو مزدوری کرنے سے بھی جان نہ چرائے تاکہ ان کا کام پورا ہو جائے۔ اور اُن کے ساتھ اس کا برتاؤ ایسا ہو جیسا ایک غلام اپنے مالک کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر وہ سختی بھی کریں تو اُس کی برداشت واجب سمجھے اور ہمیشہ ان کے روبرو امتناع کی باتوں کا لحاظ رکھے۔ اگر کوئی خرابی بھی دیکھے تو بغیر اُن کی تحریک کے درست کر دے۔ اور یہ شرط بھی ہے کہ جو جو خلق اللہ کے لیے نیک دلی اور مہنسی خوشی کے ساتھ کرے تاکہ توفیق خیر کا مستحق ہو۔ اور ان کاموں کی انجام دہی پر شکر حق بجالائے اور جو کچھ اس سے ممکن ہو جماعت و ملت کے لیے نیکیاں کرتا جائے۔ اور اگر کوئی دقیقہ فرو گذاشت ہو جائے تو پشیمان ہو اور تاوان ادا کرے۔ خدمتیں بے شمار ہیں اور مقصود یہ ہے کہ جو ان افراد کسی طرح بھی خدمت سے جان نہ چرائیں۔ شیخ ابوالعباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے جو مرید ایک کام کرنے کے واسطے کھڑا ہو گا اُس کے لیے یہ کام نماز نفل کی سورتوں سے زیادہ مفید و بہتر ہے۔ یہ لوگ ہر ایک شخص کی خدمت اور پیروں کی صحبت اور اہلیت و ریاضت و تربیت کا زیادہ سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں اور نسبت و نسب کا کوئی خیال نہیں کرتے البتہ آل اطہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنیٰ ہیں اور مشائخ زادے بھی۔ کیونکہ یہ نسب کے اعتبار سے لائق اقرام ہیں۔ جیسا کہ ہے نَسَبُ الرَّجُلِ دِينُهُ وَحَسْبُهُ تَقْوَاهُ (نسب آدمی کا دین اور پرہیزگاری اس کا مشرب ہے) جیسا کہ صاحب مال پر واجب ہے کہ زکوٰۃ نکال کر فقرا کو دے۔ اور علماء کے لیے لازم ہے کہ طلباء کو پڑھائیں، علم سکھائیں اور اپنے علم کی زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح راہ طریقت میں مبتدی مرید پر واجب ہے کہ اپنی خدمت کے ذریعہ غیروں کو راحت و آرام پہنچائے۔ مسلمان بھائیوں کی امداد اور اپنے سے بڑوں کی خدمت انجام دے۔ خدمت کرنے کا صلہ ثمرہ اور فائدہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب خدمت بے غرضی بے منت اور بے ریا ہو۔ پس جو مرید خود خدمت نہیں کرتا بلکہ دوسروں سے خدمت لینے کی آرزو کرتا ہے وہ کامل ہو جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں پر گراں گذرتا ہے اور بوجھ بن جاتا ہے۔ دل کی یہ گرائی اور بوجھ

جان کے لیے تپ ہے اس لیے لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اور یہ اُس کے حق میں ہر امر نقصان اور خرابی کا باعث ہے۔ اور کار بر آری کی امید کم ہو جاتی ہے۔ حضرت پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور امت کی تعلیم کی غرض سے نہایت لطیف پیرایے میں اس کو سمجھایا کہ کسی وقت ایک کٹورا دودھ کا حضور کے پاس لایا گیا آپ نے اٹھ کر اپنے دست مبارک میں لیا اور فقرا و صحابہ میں تقسیم فرمادیا۔ اور جو کچھ بچ رہا خود پی لیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ حضور نے اپنے سے شروع کیوں نہ فرمایا۔ آپ نے جواب دیا کہ ایسا نہیں چاہیے کہ سَاقِ الْقَوْمِ اخْرُوهُمْ شَوْبًا (قوم کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے)۔ اس گروہ میں مشہور ہے جو زیادہ خدمت کرتا ہے وہ زیادہ بزرگ اور پیارا ہوتا ہے، دلوں میں خوش آئند اور نگاہیں اُس کی طرف مائل رہتی ہیں کہ سَيِّدُ الْقَوْمِ خَارِجُهُمْ (قوم کا سردار وہی ہے جو اُن کی خدمت کرتا ہے)۔ عرب کے ایک بزرگ سے پوچھا گیا بِمَ سَعَدَتْ قَالَ خَدَمْتُ فَسُدَّتْ (تم کیسے سردار بن گئے؟ انھوں نے کہا میں نے لوگوں کی خدمت کی اور سردار ہو گیا)۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منصب خلافت پایا اور اتنی بڑی دولت ملی وہ ہمیشہ خدمت میں کمر بستہ رہنے کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ ابتدا میں ہر ایک بزرگ کے ساتھ ہی ہوا کیا ہے کہ وہ ہر وقت خدمت کے لیے ایک پاؤں پر کھڑے رہے ہیں یہاں تک کہ آخر میں خود مخدوم ہو گئے۔ خدمت کے ثمرے اتنے ہیں کہ بیان نہیں کیے جاسکتے۔ تم سے جہاں تک ہو سکے فہمیت سمجھو اور امیدوار رہو۔ اے بھائی احکام خداوندی انسان کے فہم و ادراک سے بالاتر ہیں۔ کنگان حضرت نوح علیہ السلام کا فرزند تھا۔ وہ کشتی میں نہیں بٹھایا گیا اور شیطان ملعون کے لیے راستہ ہو جائے یہ جائز ہے کہ یہ باتیں بادشاہ سے تو نہ کہی جائیں مگر ایک سببان سے بیان کی جائیں۔ تم نہیں دیکھتے کہ فرعون سے تو نہ کہا لیکن اسی گھر میں ایک بڑھیا سے کہہ دیا۔ اس کی نگاہیں جو تمھاری طرف اٹھا کرتی ہیں اور اتنی ہر باتوں اور کرم کی پوچھا رہتی رہتی ہے وہ اپنے علم پاک کی رُو سے نظر کرتا ہے تمھارے گندے اعمال کی رُو سے نہیں ہے۔ اہل سنت کا مذہب کہتا ہے کہ خدا کی نوازش و کرم کی کوئی حد نہیں۔ سارا عالم اٹھا مگر کوئی اُس کے انعام و اکرام کے اسرار تک نہ پہنچا کہ آخر اس خاک کے پتے پر اتنا کرم کیوں ہے؟ کل جیب

قیامت آئے گی سب لوگ حشر کے میدان میں بلائے جائیں گے۔ غیب سے ایک وار سناؤ دے گی کہ سب خاک ہو جاؤ۔ فرشتوں کو حکم ہو گا کہ تم عرش کے گرد جمع ہو جاؤ۔ تمہیں جلد بہشتی کوئی کام نہیں اور نہ دوزخ کی بیڑیوں سے کوئی سروکار۔ تم مقام معلوم سے دیکھتے رہو کہ اس مشیت خاک کے ساتھ ہمارے کیا کیا معاملے ہیں؟ اسی معنی کو دیکھ کر کہا ہے کہ اگر یہ خاکی نہ ہوتا تو یہ باتیں بھی نہ ہوتیں اور نہ یہ سوز و گداز درد و پیش ہوتی۔ بہشت اتنی نعمتوں اور کرامتوں کے ساتھ اس خاکی پر پچھا اور اور غلمان و حوروں کو لیے ہوئے رہوان اس کے جشن وصال کے شادیاں لگاتے گاتے۔ اور یہ جو تم نے سنا کہ ازل میں یہ خاکی اس وقت بھی موجود تھا۔ یہاں تک کہ خاک پیدا کی اور اپنی نوازش و کرم سے اس خاکی کا کل سامان مہیا کیا۔ ابھی پینے والا نہ تھا کہ شراب بنائی۔ سرنہ تھا مگر اس کے لیے تاج آراستہ کیا۔ چلنے والا پاؤں نہ تھا مگر راستہ صاف اور ستھر کر دیا۔ دل نہ تھا مگر نگاہیں اس پر اٹھا دیں۔ گناہوں کا وجود نہ تھا مگر رحمت و مغفرت کے خزانے بھر دیے اور طاعت و بندگی کا کہیں نام و نشان نہ تھا مگر گلزار فردوس کو دلکش بہاروں سے آراستہ کر دیا۔ اَلْعَنَایَةُ قَبْلُ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ (کرم و نوازش کا یہ سارا اہتمام خیر گوندھنے سے پیشتر ہی کر دیا گیا)۔ والسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بہتر وال مکتوبات

بری عادتوں کو نیک اور بہتر بنانے کے بیان میں

بھائی شمس الدین۔ تم خدا کی بندگی بجالانے میں ہمیشہ قائم رہو۔ خط لکھتے والے کی طرف سے تمہیں معلوم ہو کہ اخلاق کو پاکیزہ کرنے اور بری عادتوں کو نیک اور پسندیدہ بنانے کے لیے تم سے جہاں تک ہو سکے کوشش بلیغ کرتے رہو اور اس کو بہت بڑا کام سمجھو۔ کیونکہ اس کے ترک و غفلت کے سبب سخت بلاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے خدا کی پناہ۔ اور یہ وہ ہے کہ دنیا میں جتنے درندے وحشی جانور اور حیوانات ہیں ان کی ہر صفت انسان میں موجود ہے جو صفت غالب ہوگی قیامت میں اسی صفت کی بنا پر اس کا معاملہ ہوگا۔ یعنی اس کی شکل و صورت اسی طرح کی

بنادی جلے گی۔ اگر کسی شخص میں غصہ و غضب صفت غالب ہے تو قیامت کے دن اس کا حشر کتوں کی صورت میں ہوگا۔ اگر کسی میں بُری شہوت اور ہوس بد کا غلبہ ہے تو اس کا حشر سور کی شکل میں کیا جائے گا۔ اگر کسی کے سر میں تکبر و نخوت کا عنصر غالب ہے تو قیامت کے دن اس کا حشر چیتے کی صورت میں ہوگا۔ چالپوسی اور مکر کی صفت والا لوٹری کی صورت میں عسور ہوگا۔ ہر صفت کو اسی پر قیاس کر لو۔ حدیث شریف میں ہے کہ کل قیامت کے دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آذر کو دیکھیں گے کہ اُسے دوزخ کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے اے خداوندِ پاک اس سے بڑھ کر بھی کوئی نجات ہو سکتی ہے کہ میں عرصاتِ محشر میں کھڑا ہوں اور میرے باپ کو دوزخ میں لیے جا رہے ہیں۔ میں نے تو دنیا میں دعا کی تھی وَلَا تَحْزَنِي يَوْمَ يُعْثَرُونَ (قیامت کے دن تو مجھے غمگین نہ کرنا) اسی وقت آذر کی انسانی صورت مسخ ہو کر کفار کی شکل بن جائے گی۔ کیونکہ دنیا میں کفار کی صفت اس میں غائب تھی۔ پھر حضرت خلیل اللہ سے پوچھا جائے گا، بھلا تم کو کفار سے کیا واسطہ اور کون سی قرابت اری یا کام ہو سکتا ہے؟ اے بھائی! یوں جن میں آج تم انسانی شکل و صورت میں دیکھ رہے ہو کل قیامت کے دن انہیں کو درندے اور وحشی جانوروں کی صورت میں کھڑا دیکھو گے۔ اور سب اصحابِ کف کہ صفت و سیرت کے لحاظ سے اس کی کلی ہیئت بدل کر آدمیوں کی صفت میں کھڑا کر دیں گے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کوہِ احد کو حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اُحَدٌ جَبَلٌ يُحْبِنَا وَ يُحِبُّنَا (اُحد وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اُسے چاہتے ہیں) عرصہ محشر میں اس کا سنگی چولا اتار کر انسان کی صورت میں صد لقیوں کی صفت کے درمیان کھڑا کریں گے۔ چونکہ اس میں صد لقیوں کی صفت کا غلبہ تھا اس لیے انہیں کی صورت دی گئی۔ یہاں پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ کوہِ احد تو حماد (پتھر) ہے اور پتھر میں محبت و عداوت کی صفت درست نہیں کیونکہ محبت و عداوت کی تمیز کرنے کے لیے ذی روح ہونا لازم ہے۔ اس کا یہ جواب ہے کہ اُحَدٌ جَبَلٌ يُحْبِنَا وَ يُحِبُّنَا یہ قول ایک صاحبِ دل یعنی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اہل دل پتھر اور غیر ذی روح کی باتیں اس طرح سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو اس کی مطلق خبر نہیں ہوتی جس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اُس کو چرغ کی روشنی سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، کہا جاتا ہے کہ کشف دالے ہر چیز کی تسبیح

راہ افکار و لوٹری اور کچے کے درمیان ایک طاووس ہے جو کتے کا شکار کرتا ہے اسے ہونڈا کہتے ہیں یا بجوا اور دان بھی۔

سنا کرتے ہیں اگرچہ پتھر کی زبان سے کیوں نہ ہو اور کَسْبِیَحْ لَکُمَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (آسمان
وزمین میں جتنی چیزیں ہیں سب خدا کی تسبیح کرتی ہیں)۔ وہ لوگ اس تسبیح کی سماعت کرتے ہیں۔ اسی کو گناہ

پیش تو این سنگ تیرہ ساکت بہت پیش ماحقا فصیح و ناطق است

دیرے نزدیک یہ سنگ تیرے خاموش ہیں۔ مگر خدا کی قسم ہم ان کی گفتگو سنا کرتے ہیں، عصمت الانبیاء
میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں بیان کیا گیا ہے کہ کل عالم اپنے سارے متعلقات کے ساتھ اپنے
پیدا کرنے والے پر فرشتہ اور اسی کا طالب و عاشق ہے۔ اسی معنی کے لحاظ سے کہا گیا ہے۔ مثنوی۔

صد ہزار ال راز در موئے نهند در دلش از عشق خود شورے نهند

ذره ذرہ عاشق اند اندر ہوا پر مشدہ از پر تو عشق خدا

جملہ ذرات پیدا و نہاں نقطہ عشق بہت در ہر دو جہاں

ایک حقیر جیونٹی میں ہزاروں راز کی باتیں بھری پڑی ہیں۔ اُس کے دل میں اپنے عشق و محبت کا
سوز و گداز نہ کھ دیا ہے۔ فنا کے ذرے اسی کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ اور عشق خداوندی کے
پر تو سے پڑ ہیں۔ ظاہر اور باطن میں جتنے بھی ذرے ہیں وہ دونوں جہاں میں عشق کے مرکز ہیں۔
اتنا بڑا مشکل کام سامنے ہے اور اُس کی ہولناکی کو دیکھتے ہوئے بھی ارباب بصیرت کے سوا
کوئی متوجہ نہیں ہوتا۔ غافل نہ رہنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ اس کی عادت ڈالو کہ ان صفتوں میں سے
کچھ تو کم ہو جائے۔ اگر خدا نے یہ توفیق دی کہ اس کی برائیاں کلیتہً دفع ہو جائیں تو یہ بڑا ہی عظیم الشان
کارنامہ ہے۔ اگر کوئی معلوم کرنا چاہتا ہو کہ قیامت کے دن کس صفت و صورت پر اس کا حشر ہوگا
تو اُسے اپنی ذات کے اندر خود ہی غور و خوض کرنا چاہیے کہ اس میں کس صفت کا غلبہ پایا جاتا ہے۔ کل
وہی پیش آنے والا ہے۔ اور اتنا جاننا کوئی مشکل امر نہیں ہے جس طرح اگر کوئی معلوم کرنا چاہے کہ اس
خداوند تعالیٰ خوش ہے یا نہیں؟ تو وہ اپنے اعمال پر نظر کرے۔ اگر طاعت ہی طاعت نظر آئے
تو سمجھے کہ خوش ہے۔ کیونکہ طاعت خوشنودی کی علامت ہے۔ اور اگر معصیت ہی معصیت نظر
آئے تو جانے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہے۔ کیونکہ ناخوشی کی علامت معصیت ہے۔
اور اگر طاعت و معصیت دونوں پائی جائیں تو جس کا غلبہ ہوگا اسی کا حکم کیا جائے گا۔ اب
مال مٹول کا موقع نہیں ہے۔ آج کے علاوہ ہیں دو مرادن نصیب نہ ہوگا۔ جب یہاں کچھ نہ ہو سکا، تو

اُس عالم میں کون سا کام ہو سکے گا۔

یہ غفلت ہی گزاری روزگار سے مگر درگزر خواہی کرد کار سے

(سارا وقت غفلت میں گزار رہا ہے تو کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ قبر میں جا کر کوئی کام کرے گا۔ اگر کسی میں یہ صفات خبیثہ رہ گئے اور صفات محمودہ میں تبدیل نہ ہو سکے تو اگر کل بہشت میں بھی داخل ہوگا اور بہشت کی تمام نعمتیں اُس کے سامنے لائی جائیں گی تو بھی وہ صفات نہ بدلیں گی کیونکہ جو صفت وہاں ہوگی وہ تبدیل ہونے والی نہ ہوگی۔ اور یہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کو اپنے اوپر کوئی اختیار نہ ہوگا۔ اور اپنی دولت نہ پاسکے گا۔ اس لیے لازم ہے کہ اسی عالم میں اُن سے پھر جائے۔ اگر یہاں نہ پھر سکا تو اس جہان میں بھی نہ پھر سکے گا۔ چونکہ صفات مذمومہ اب تک باقی ہیں اس لیے وہ ہمیشہ عاجز ہی رہے گا۔ بہشت کی نعمتیں اُس پر مباح ہوں گی لیکن یہ نہ ہوگا کہ وہاں کے کام انجام دے سکے جو کل ہمارے اور تمھارے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے۔ جو رد و حضور مرغ کے کباب اور آبِ واں کی نہریں تو ہوں گی مگر وہ کہاں جو دلوں کا مطلوب، جانوں کا مقصود، صدیقیوں کا قبلہ اور اُس راہ کے چلنے والوں کا کعبہ ہے۔ پس جس نے یہ دولت کھودی اُس نے کیا پایا؟ اور جس نے یہ دولت پائی اُس نے کچھ نہیں کھویا۔ دیکھو ایامِ بیض اور دوسرے موموں کے روزے فوت نہ ہونے پائیں۔ اور سفر و حضر میں سستی اور نیند کے غلبہ کے وقت کثرت سے نہانا اور وضو کرنا اس کا علاج ہے۔ اسے بھائی فرشتوں کو حکم ہوا خاک کی طرف جھکو اور آدمیوں سے کہا گیا پتھر کی طرف دیکھو۔ جانتے ہو یہ کیا راز ہے؟ یہ اعمال کا مرتبہ اور قیمت دکھانا ہے۔ مونس علیہ السلام کو فرمایا اُنْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ (پہاڑ کی طرف دیکھو) کیونکہ اَلْطُّورُ وَجَعٌ وَاَنْتَ مَدَدٌ (طور پتھر ہے اور تو مٹی کا ڈھیلہ ہے)۔ پتھر مٹی کے ڈھیلے کے لائق ہے اور مٹی کا ڈھیلہ پتھر کے لائق۔ وہ جو کل قیامت میں دیدار کی نعمت عطا فرمائے گا محض عطا و بخشش کی وجہ سے ہوگا صلاحیت و قابلیت کی وجہ سے نہیں ورنہ صحیح تو یہ ہے کہ کوئی آنکھ اس کے دیدار کے لائق نہیں ہے۔ کوئی کان اُس کا کلام سننے کے قابل نہیں ہے۔ کوئی عقل اس کی معرفت کی اہل نہیں اور نہ کوئی قدم اس کا راہ میں چلنے کی طاقت رکھتا ہے۔

چشم کہ بھی بخواد آن دیدارت ربانی گو شمع کہ بھی بخواد آن گفتارت
بین ہمت ہر دورا کہ کردند بلند ہر چند کہ نیستند شان نرا دارت

(میری آنکھیں تجھے دیکھنا چاہتی ہیں۔ کافل کو تیری باتیں سننے کی ہوس ہے۔ ان دونوں کے حوصلے کی بلند پروازی تو دیکھو۔ اگرچہ یہ اس قابل ہی نہیں ہیں)۔ جو شخص اس کا طلبگار ہے وہ جب تک اپنے کو بے قدری کی ترانوں میں نہیں تول لیتا اور تالافتی کی نگاہوں سے خود کو نہیں دیکھ چکتا اس کی طلب ہی صحیح اور درست نہیں ہوتی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے میری ذلت و خواری کے مقابلے میں یہودیوں کی ذلت کا کوئی وجود نہیں۔ ابوسلیمان دارانی نے فرمایا، جس نے اپنے نفس پر نظر کی یا اپنے قول، عمل اور حال کی کوئی قیمت سمجھی۔ اس بات کی لذت کبھی نہیں چکھ سکتا۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا کسی نے پیچھے آکر مجھے کھینچ لیا۔ جب میں نے پھر کر دیکھا تو وہ حضرت خواجہ فضل عیاض رحمۃ اللہ علیہ تھے انھوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ اس موسم اور اس مقام میں من و تو بھی کوئی چیز ہے تو ہلاکت کا سخت خطرہ ہے۔ والسلام۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تہتر وال مکتوب

مرتبہ اور منصب کی لالچ اور نماز عاشورہ کے بیان میں

میرے عزیز بھائی شمس الدین۔ معلوم ہو کہ تفاق کے ساتھ کوئی کام کرنا اور صدقوں کے مدایج کی امید رکھنا اصحاب دین کی شان نہیں۔ تم جو کچھ بھی کرو اس میں ذرہ برابر بھی لالچ کا دخل نہ ہونا چاہیے۔ نیت خالص کے معنی یہی ہیں کہ عبودیت کا اظہار کیا جائے جس میں حرص و طمع کی شمولیت نہ ہو۔ کیونکہ طمع دوسری چیز ہے اور اظہار عبودیت ایک دوسری چیز۔ غور کرنے سے اس کی باریکی بھاری سمجھ میں آئے گی۔ مگر ہائے ہم اور تم تو یہ غرض رکھتے ہیں کہ خدا کے دیار میں کون ہی رشوت پیش کریں، چلو بندگی ہی سہی۔ (واہ واہ! عشق نہ ہوا تجارت ہوئی کہ محبوب کو خوش کرنے اور کام نکلنے کے لیے رشوت دے دی) غرض یہ عشق اور رشوت دست خواہی دہشت جانان را۔ (وہ عشق بھی کیا خوب عشق ہے کہ محبوب کو رشوت دے کر اپنا دوست بنا لیا جائے)۔ اے بھائی! اس راہ میں لالچ کا خیال دل سے نکال دو۔ کسی شخص کے لیے خدا پر کوئی چیز واجب نہیں۔

آج جو مخلوق کو اس نے اتنی نعمتیں دے کر مالا مال کر دیا ہے، یا لکل مفت دیا ہے۔ اور کل قیامت کے دن جو کچھ عنایت فرمائے گا وہ بھی مفت بغیر کسی معاوضے کے ہوگا۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ جو کل تمہارے سامنے خطبہ پڑھا جائے گا جزاءِ ایمان کا نوا بھلاؤن (یہ اُن کے اعمال کا عوض ہے جو وہ دنیا میں کرتے تھے) یہ محض اس لیے کہا جائے گا کہ اس کی عطا سے تمہارا دل چھوٹا نہ ہو جائے کیونکہ آدمی جو کچھ اپنی محنت مزدوری کی کمائی کھاتا ہے اس کو اس میں زیادہ فراغت ہے باعتبار اس کے کہ کسی کا مفت دیا ہوا کھائے۔ مگر اس بادشاہ بے نیاز بزرگ برتر نے تمہیں جو کچھ عنایت فرمایا ہے بغیر کسی علت و سبب کے دیا ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی در ماندگی اور بیچارگی کو دیکھتے ہوئے جو بھی کر سکو محض اظہارِ بندگی کی نیت سے کرو۔ ذرا بھی اس میں طمع کا دخل نہ ہو۔ اس نے جس چیز کے لیے تم کو حکم دیا ہے، تم کو چاہا ہے نہ کہ اس چیز کو۔ اس لیے تم پر بھی لازم ہے کہ اس دربار میں جو کچھ لے جاؤ پاک صاف کر کے اُس کے لیے لے جاؤ، نہ کہ بہشت کی امید اور دوزخ کے خوف دہرا اس سے اس کو آلودہ کر دے۔

مارانہ غم دوزخ دہنے حرص بہشت بہت۔ بردار زرخ پردہ کہ مشتاقِ لقا نیم
(ہم کو نہ دوزخ کا غم ہے اور نہ بہشت کی لالچ۔ اپنے پیرے سے نقاب اٹھائے کہ ہم تو پس
تیرے دیدار کے مشتاق ہیں) یہاں طمع کی جڑ کاٹ ڈالنا ہی بہت بڑا کام ہے۔ یہ ہمارے تمہارے
بس کی بات نہیں اور نہ ڈینگ ہانکنے والوں کا یہ کام ہے۔ ہم تم سے تو دوزخ کے خوف اور بہشت
کی لالچ سے بھی بندگی ادا نہیں ہوتی کیونکہ پیدایشی بد نصیب ہیں۔ اپنی مٹی کسی نے یوں کہی ہے بہ

بد بخت اگر بر لبِ دریا باشد لب خشک چو ساحلِ بر دریا باشد

(اگر کوئی محرومِ قسمت دریا کے کنارے بھی چلا جائے تو ساحلِ دریا کی طرح پیاسا ہی رہے گا۔
یہ حضرات انبیاء اور اولیاء کا شیوہ ہے ہمارا تمہارا نصیب سوائے ایمان کے اور کچھ نہیں۔ خدا کرے
کسی دن اُن کے گھوڑوں کی سُم کا غبار ہمارے سروں پر اڑ کر آپڑے کہ ہم بد بختوں کے لیے
ابدی خوش نصیبی کا ذریعہ بن جائے۔ اور اگر کوئی شخص بساطِ شریعتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم اور دین الہی پر قدم رکھے اور خداے بزرگ برتر سے طمع و ناز بھی کرے تو وہ مغرور ہے
لیکن شریعت کی راہ میں عینِ خلاص کے ساتھ مستقیم ہونے اور رنج و خوشی میں اللہ تعالیٰ کے

کل احکام بجالانے اور حق ادا کرنا ہی بجالانے اور ترک مہنیات کو دینداری کی ترازو میں تولنے کے بعد اجازت ہے کہ پدر ملت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس قول کی پیروی کرے وَالَّذِي اَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لِيْ خَطِيئَتِيْ يَوْمَ الدِّينِ (میں خدا سے طمع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف فرمادے)۔ اور ابتداء غلت میں آپ کا فرمانا یہ تھا وَاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ (مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا)۔ اور آخر غلت کے عہد میں آپ کا قول وہ تھا وَالَّذِي اَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لِيْ خَطِيئَتِيْ يَوْمَ الدِّينِ (لیکن جو شخص عنقوان شباب کی رنگ رلیوں اور فسق و فجور و لہو لعب میں مبتلا رہا، دین و ملت اسلام کا کوئی حق ادا نہ کیا وہ یہ چاہے کہ میں پدر ملت اسلام حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی پیروی کر دوں کوئی ٹھیک بات نہیں۔ اگر کسی کو خواہش ہو کہ اس کے اعمال برج عبادت کی بلندی پر پہنچائے جائیں۔ اور اس کی کوئی قیمت لگائی جائے تو اس سے صاف کہہ دو کہ نیت کے ہاتھ میں دل کی لگام سوئپ دے۔ علماء اسلام نے ہمیں سے کہا ہے اِنَّ نِيَّةَ عَمَلِ الْقَلْبِ (نیت ہی دل کا عمل ہے) جب تک اعمال کو نیت کی سند نہیں ملتی انسان اس وقت تک عادت کے عالم سے عبادت کے خزانے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور طاعت مقبول نہیں ہوتی جو عمل کہ نیت کے نور سے روشن نہیں اسے عادت کے مکان میں بند کر دیتے ہیں اور وہ مردوں کے اعمال کی صف میں داخل نہیں کیا جاسکتا۔ نیت عبادت میں اہل سعادت کے ایمان کا ایک رکن ہے اور بندے کے پاس خدا کی امانت سمجھی جاتی ہے اور اس میں یہ راز ہے کہ نیت کے ذریعہ دین کے سوا جو کچھ بھی ہے دل سے پاک و صاف کر دے تاکہ بغیر زحمت عادت اور اغیار کی وحشت و آفت کے عبودیت کی کمر کس کر توحید کا عہد جو ازل میں باندھ چکا ہے پورا کر سکے۔

ازان حضرت چراگیری جدائی

اگر عہد ازل را آشنائی

سرائے قرب دست پادشاکن

بہ معنی باز جان را آشناکن

(ازل میں جس بات کا عہد کر چکا ہے، اگر وہ تجھ کو یاد ہے تو اس کے دربار سے کیوں جدائی اختیار کرتا ہے۔ اپنے جان و دل کو پھر معنی کے ساتھ آشنا کر تاکہ بادشاہ کے دائیں بازو میں قریب بیٹھنے کے لائق ہو جائے) بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر زبان پر تسبیح و

تہلیل کے الفاظ جاری کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم ذاکروں کی صفت میں داخل ہو گئے اور عبادت کی راہ میں استقامت حاصل کر لی۔ یہ اہل عبادت کے لیے بڑا مغالطہ ہے۔ کیونکہ زبان تو فرع اور شاخ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے نہ ہونے سے دین کی غرت و وقار میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ زبان کا ذکر و وظیفہ جو عادت والوں کی ایک رسم بن گئی ہے اُن کی تسبیح و تہلیل ریا اور دکھاوے سے زیادہ نہیں۔ اس پر یہ طمع کہ اصحاب اخلاص کی تہلیل کی برابری کریں۔ اسے بھائی! جو پیر خلوص نیت سے نہ کی جائے گی اُس سے قیامت تک خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (اور کوئی حکم ان کو نہیں دیا گیا سوائے اس کے کہ اللہ کی بندگی خلوص دل سے کریں)۔ کردار میں خلوص نہیں ہم رسم و عادت کے سوا کچھ نہیں جانتے اور اپنی کور باطنی سے سمجھ رہے ہیں کہ ہماری یہی پونجی عبادت کا خزانہ ہے یہ بد بختی کی نشانی اور بد قسمتی کی بیڑی ہے۔

اگر صد قرن می گردی چو گوے
بہ پنداری کہ بردی روزگارت
چہ دانی بیش ازین دولت گذارا
کہ جلتے بر فشانند بادشاہ را
منی داغم کہ خواہی یافت بلوے
تو دین را کیستی بادیں چہ کارت

اگر تو ہزاروں برس تک گیند کی طرح لڑھکتا پھرے تو میرے خیال میں اس کی ہلک تکیڑے دماغ میں نہ پہنچے گی۔ تو سمجھتا ہے کہ میں اپنا کام کر کے سبک دوش ہو گیا۔ ارے تو ہے کون اور تجھے دین سے سروکار ہی کیا۔ فقیر کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہو سکتی ہے کہ بادشاہ پر اپنی جان بچھا کر دے۔ دل کا ہنر چاہیے جو تجھ سے عبادت کر اسکے۔ البتہ اس وقت عبادت کرنے والا سمجھا جاسکے گا۔ لیکن غفلت اور رسم و عادت کی طرح جو کچھ کرے گا وہ ادھورا سدا ہوگا کسی کام کا نہ ہوگا۔ جو ذکر بغیر سوز دل کے زبان پر لایا جائے شریعت کے دربار میں اُس کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا جاتا۔ بھلا ایسا ذکر بھی ذکر کہلانے کے لائق ہے۔ اگر کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ جو آستانہ توحید کا دار و غنہ ہے، ایسے ادا کرے جیسے بازاری زبان میں خرید و فروخت کرتے ہیں یا اہل غفلت سے گفتگو کرتے ہیں تو اس سے مقصد توحید حاصل نہیں ہوتا اسی طرح جو شخص محض باتوں سے بغیر باطنی توجہ کے خدا کی بندگی کا دعویٰ کرے تو اُس کو قیامت کے دن دشمنان دین کی

صفت میں ڈال دیا جائے گا۔ اور دوزخ کے طبقہ افضل میں اس کی جگہ ہوگی یہی راز ہے جو کہا ہے کہ
شرقت ز نثار و تسبیح یکے شد تو خواہی خواجہ شو خواہی غلامے

(اے شرف تیری ز نثار و تسبیح ایک ہوگئی۔ اب تجھے اختیار ہے چاہے مالک بن یا غلام)۔ اے عبادت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے! تیرے اوپر افسوس ہے کہ اپنے بیکار سر پر علم کی دستار باندھ رکھی ہے اور مارے فخر کے جہان میں نہیں سماتا۔ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کر کہ تو دوستوں کی صفت میں جگہ پانے کا حق دار ہے یا دشمنوں کے زمرے میں داخل کیے جانے کے لائق ہے اے عادت و رسم کے تابع تو نے غور کا تاج سر پر رکھ پھوڑا ہے اور اس رسمیدہ عبادت پر نازاں ہے اور اپنی پاک باطنی کے دامن کو لوگوں سے بچائے رکھتا ہے تاکہ اُن کی صحبت سے آلودہ نہ ہو جائے۔ ذرا ہوش سنبھال، عقل کے ناخن لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نکبت و ادبار کا یہ لباس اپنے ساتھ قبر میں نہ لے جائے۔ اسے کسی کی جوتیاں اٹھایا کر تاکہ اس خدمت کی برکت سے زناں رسم اور عادت کفر تیری گردن سے ٹوٹ جائے۔ رباعی :-

تازا غ صفت یہ جیفہ در پالائی کے چون شاہین تو در خور شاہی
چون صعوہ اگر غذائے بازے گردی بانے گردی کہ دست شہ راشنائی

(تو جب تک کوئے کی طرح گندگی میں آلودہ ہے، شاہین کی طرح بادشاہ کی توجہ کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ایک چڑیا کی طرح کسی باز کی غذا ہو جائے تو ایک ایسا باز ہو جائے گا جسے بادشاہ اپنے ہاتھوں پر بٹھاتا ہے)۔ لیکن اگر کسی کا نقطہ دل اس کلمہ کی غرت کے ساتھ آشنا ہو گیا تو آٹھوں بہشت اُس کے پاؤں کی خاک بن جانے کی مشتاق اور آرزو مند ہوں گی اور اس سے زیادہ بیتاب ہوں گی جتنا ایک پیاسا پانی کے لیے بیتاب ہوتا ہے۔ تجھے حق مسلمانی کا واسطہ۔ اگر تو نے ایک مرتبہ بھی یہ کلمہ میرے دل سے کہا ہے تو دیکھ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اُسے آٹھوں بہشت کے عوض میں بیچ ڈالے کیونکہ اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ اگر تو بیچ دے گا تو بڑا نقصان اٹھائے گا۔ دیکھ کہیں گھر کے مالک ہی کو گھر کے عوض فروخت نہ کر ڈالے۔

چو جانان آمد از جان کم نیاید ہمہ این جوئے تو کان کم نیاید

کے راخواہ تادرہ نہ مانی
چو تو ہستی مراد دیگر ہمہ ہست
فلک دباش تادرچہ نہ مانی
ہمہ دستم دیدیوں تو دہی دست

(جب محبوب آتا ہے تو کم سے کم جان سی شے اس پر قربان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پس اسی کو تلاش کر اور اس سے کم کوئی دوسری چیز تلاش کرنے کے لائق نہیں ہوتی۔ پس تو اسی ایک کا ہورہ تاکہ راستے میں پڑا نہ رہ جائے۔ آسمان کی طرت اڑتا چلا جاتا کہ کسی کنویں میں نہ گر پڑے۔ جب تو میرا ہو گیا تو ساری چیزیں میری ہو گئیں۔ جب تو نے سہارا دیا تو سب میری آؤ بھگت کرنے لگے۔ اگر اس کلمے کو اس کے سوا کسی دوسرے کے لیے کہا تو اخلاص کے ساتھ تو نے نہیں کہا۔ اب چاہے تو بہشت میں رہے یا دوزخ میں۔ اگر بہشت کے لیے کہا ہے تو خود پرست ہے۔ خدا پرستی تو اس کی صحیح ہوتی ہے کہ جو خود کو خدا کے حکم پر رکھے نہ یہ کہ خدا کو اپنے لیے برجاں لائے۔ **يَجَادَةُ وَلَا يَبِيعُ** عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (مرد وہ ہیں جنہیں اُن کی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے باز نہیں رکھتی) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری درگاہ خرید و فروخت کی جگہ نہیں ہے۔ جب تم بازار جاتے ہو تو اس ارادے سے جاتے ہو کہ جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے وہ خرید کر لاؤ گے۔ لیکن جب میرے دربار میں آؤ تو اس ارادے سے آؤ کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے لٹا دو اور مفلس و قلاش ہو کر واپس لوٹ جاؤ۔ کسی صاحب نظر نے کہا ہے۔ قطعہ

نیست جز نیستی رہ عاشق
در شہادت میں کہ زین معنی
تاکہ ہستی بیابد از درگاہ
لا تحت آمد آنگہ إلا اللہ

(عاشقوں کے لیے نیستی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تاکہ وہ محبوب کی درگاہ سے ہستی جاوید پائے۔ اسی لیے کلمہ شہادت میں پہلے لا آیا ہے اور اس کے بعد إلا اللہ)۔ خواجہ احمد خفردیہ رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کو خواب میں دیکھا۔ اُس نے فرمایا **يَا أَحْمَدُ كُلُّ النَّاسِ يَطْلُبُونَ مِنِّي إِلَّا أَبَا يَزِيدٍ فَإِنَّهُ يَطْلُبُنِي** (اے احمد سب لوگ مجھ سے مانگتے ہیں مگر بایزید مجھ سے مجھ کو مانگتا ہے)۔ بعض لوگوں کو اس میں شک و شبہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس طرح خدا کو خواب میں دیکھنا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو صد لفظوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، ہماری تمہاری بات نہیں ہے۔ صد لفظوں کا خواب ہی دوسرا ہوتا ہے اور ہم تم جو خواب دیکھتے ہیں وہ کچھ اور ہے جو اس عالم

کون و فساد کی حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ صدیقیوں کا خواب دنیا و آخرت کی پستی میں نہیں اترتا۔ جب تک آدمی اس دنیا میں ہے اُس کے لیے یہ باتیں نہ خواب میں جائز ہیں نہ بیداری میں۔ مگر جب بشری صفتیں انسان میں نہ رہیں اور وہ ان سے بالکل خالی ہو گیا تو دنیا سے نکل کر عالم آخرت میں جا پہنچا۔ اب وہاں جس چیز سے اس کو سابقہ پڑے گا اس میں اختلاف کی مجال نہیں۔ اور یہ جائز ہے کہ خدا اپنے کسی دوست کو خواب دکھائے اور اس خواب میں اُس کو اُس سے بھین لے اور دنیا و آخرت سے باہر لے جائے اور وہ دولت جس کا ہم نے ذکر کیا ہے اُس پر کھول دے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اس حقیقت پر ایمان لے آؤ اور مردانِ خدا کے احوال میں کوئی نفرت نہ کرو۔ ایک بزرگ نے کہا ہے دباغی:

آن کس کہ نہ صفتِ عشق مذکور ہو
وانکہ بوفالے عہدِ مشہور بود

زردیکِ خرد و جو دِ پاکیزہ او
در مرتبہ از جہانِ ما دور بود

(جو شخص صفتِ عشق کے ساتھ ذکر کیا جائے اور اپنے عہد کی وفاداری میں بھی مشہور ہو تو عقل کے نزدیک اُس کا پاکیزہ وجود مرتبہ میں ہمارے جہان سے دُور ہوتا ہے۔)

دشمنوں کے خوش کرنے کے لیے عاشورہ محرم کے دن چار رکعتیں ادا کرے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص گیارہ مرتبہ، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایہا الکفرون تین مرتبہ اور سورہ اخلاص گیارہ مرتبہ، تیسری رکعت میں الحمد کے بعد اَللّٰهُمَّ التَّكْوِيْنُ تین مرتبہ اور سورہ اخلاص گیارہ مرتبہ، چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد آیتہ الکرسی تین بار اور سورہ اخلاص پچیس مرتبہ۔ جس نے یہ نماز پڑھی اُس کو خداوند تعالیٰ قبر کی سختیوں سے بچائے گا اور اُس کے دشمن اُس سے خوش رہیں گے۔ اس نماز کے بہت فضائل ہیں۔ یہاں مختصر طور سے چند فائدے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ نماز سرورِ دُعا عالمِ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔

سال میں چھ روز پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ عاشورہ کے دن، ترویہ (آٹھویں ذی الحجہ) کے دن، عرفہ کے دن، عیدِ صغی، پندرہویں شعبان اور رمضان کے آخری جمعہ کے دن۔ اور بھی منقول کہ جو شخص ہر صبح تین مرتبہ سُبْحَانَ اللّٰهِ دُجْدُجْدُ، سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ دُجْدُجْدُ، دَاحُوْلٌ دَاحُوْلٌ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ پڑھے، خدا عقیقی کے جملہ مقاصد پورے کرے گا اور اس روز شیطان کا کچھ بس نہ چل سکے گا۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جو ہتراں مکتوب

دنیا کی مذمت اور قصا نمازوں کے کفارہ کے بیان میں

میرے بھائی شمس الدین معلوم ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے مردود و ملعون ہے بجز اس کے کہ جو کچھ خدا کے لیے ہو۔ تو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، وہ تین حصے میں تقسیم کی جاسکتی ہیں، ایک وہ جو ظاہراً اور باطناً بالکل دنیا ہی کے لیے ہوں وہ کبھی خدا کے لیے نہیں ہو سکتیں وہ محض مصیبت ہی مصیبت ہیں کیونکہ اس میں نیت دارادہ ہی تھا کہ وہ خدا کے لیے نہیں کی جاتی جس طرح دنیاوی عیش و عشرت وغیرہ جو لذت نفس کے لیے ہیں یہ غفلت کے بیج، اور گناہوں کا سرمایہ ہیں۔ دوسری وہ جو ظاہراً و باطناً تو خدا کے لیے ہوں مگر ان کی نیت اور قصد حصول دنیا کے لیے ہو۔ اور وہ تین طرح کی ہیں فکر اور ذکر اور شہوات نفسانی کی مخالفت۔ کہ یہ تینوں یہودی آخرت کا سبب اور خوشنودی حق تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگرچہ دنیا ہی میں ہیں۔ لیکن اگر فکر سے علم کا حاصل کرنا اس غرض سے ہو کہ اس سے قبولیتِ خلافت اور غرت و مرتبہ حاصل ہو اور ذکر کا یہ مقصد ہو کہ لوگ پارسا سمجھ کر احترام کریں اور مخالفتِ شہوات کی یہ غرض ہو کہ لوگ پارسا اور زاہد و عابد جانیں، یہ بہت ہی بُرا اور مردود ہے اگرچہ صورتاً معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کے لیے ہے۔ تیسری وہ جو صورتاً تو دنیا کے لیے ہوں لیکن نیت اور قصد دنیا کا نہ ہو بلکہ خدا کے لیے ہو۔ جیسے کھانا کھانا عبادت کی غرض سے اور نکاح کرنا اس نیت سے کہ اولاد ہو اور کلمہ گویوں کی تعداد بڑھے اور خدا سے تھوڑا مال طلب کرنا اس نیت سے کہ اطمینان اور فراغت دل سے بغیر کسی تردد کے خلق سے بے نیاز ہو کر طاعت و عبادت بجالائے۔ شریعت کا فتویٰ یہ ہے کہ جو شخص شانِ دہوت اور تفاخر اور سر بلندی کے لیے دولت طلب کرے گا وہ مردِ قیامت اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ غنہ اور جلال میں دیکھے گا۔ اور اگر اس نیت سے مال چاہتا ہے کہ خلق سے بے نیاز ہو کر طاعت میں مشغول ہو تو قیامت کے دن چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا کہنے کا یہ مطلب ہے دنیا وہ ہے جس سے نفس کو فوراً ہی لذت اور خوشی حاصل ہو اور آخرت کو اس کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ اور جو

آخرت کی حاجت کے لیے کیا جائے دنیا سے اُس کا کوئی لگاؤ نہیں۔ کیونکہ اس کی غرض ہی آخرت ہے۔ جیسے حجاج کی راہ میں اونٹ اور گھوڑوں کے لیے چار افرام کرنا منجملہ برکاتِ حج ہے۔ اب تم سمجھ لو کہ دنیا کے لیے تین درجے ہیں۔ بقدر ضرورت کھانے پینے اور سکونت کے واسطے ایک گھر کی حاجت ہے۔ اس کے علاوہ ضرورت سے زیادہ، زمین و آرائش شان و شکوہ میں داخل ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں جس نے اپنی مختصر سی حاجت پر بسر کی وہ پرسشِ عقوبتی سے آزاد ہو گیا اور جو شان و شوکت کے لیے سرگردان رہا، اُس نے دوزخ میں اپنا گھر بنالیا۔ اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔

ترا با مال دنیا دین نیاید چنان کت آن نیاید این نیاید

(دنیاوی دولت کے ساتھ دین کا سرمایہ تجھے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کی حرص وہوس بے سود ہے۔ نہ یہ تجھے کو حاصل ہو گا نہ وہ)۔ اور جس کسی نے ضرورت کے مطابق اختصار کیا وہ بھی خطرے سے خالی نہیں کیونکہ نعم اور عیش و عشرت میں یہ بھی داخل ہے۔ اسی لیے بزرگانِ دین نے قدرِ ضرورت میں بھی بڑی حد تک اختصار سے کام لیا ہے۔ اُس منزل کے میرکارواں اور امامِ حضرت خواجہ اولیں قرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ نے دنیاوی ضرورتیں اتنی کم کر دی تھیں کہ انہیں لوگ دیوانہ کہتے تھے۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ برس برس دو دو برس اُن پر لوگوں کی نظر بھی نہ پڑتی تھی۔ کیونکہ نماز فجر کی اذان کے وقت گھر سے باہر نکل جاتے اور عشا کے بعد واپس آتے تھے۔ آپ کا کھانا یہی چھوہارے کی گٹھلیاں تھیں جنہیں راہ میں چن چن کر رکھ لیا کرتے تھے۔ اور ان کا لباس کوڑے کرکٹ سے اٹھائے ہوئے پتیرے تھے جنہیں دھو کر پاک کر لیا کرتے تھے۔ آپ ہر صبح سے گزرتے رُکے دیوانہ سمجھ کر پتھر مارا کرتے تھے دباٹی۔

آہنا کہ بر آسمان ہفتم ماہ اند بر تختہ مشط پنج ملامت شاہ اند

دانا کہ زبیر این سخن آگاہ اند دیوانہ خلق اند و خود در راہ اند

(وہ لوگ جو ساتویں آسمان پر چاند کی طرح چمکتے ہیں وہی ملامت کی شطرنج کی بساط کے بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسرار سے باخبر ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ راستے میں مارے مارے پھرتے ہیں اور لوگ دیوانہ سمجھ کر پتھر مارتے ہیں جو لوگ دنیا کے

بھیلے اور بکھڑے جانتے پہچانتے ہیں ان کا یہی طور طریقہ رہا ہے۔ انبیاء اور اولیاء کی یہی روش ہے۔ اگر ان کی برابری نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ ضرورت کی مقدار بہت مختصر کر دو کہ عیش و تنعم کی حد تک نہ پہنچے تاکہ خطرہ عظیم میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ گریہ و زاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہو مناجات

خدا یا رمتت دریا سے عام بہت
اگر آلائش حسیل گنگار
نہ گردد تیرہ آن دریا زمانے
دراختا قطرہ مارا تمام است
یدان دریا فرد شونی بیک بار
دلے روشن شود کار جہانے

اے خدا تیری رحمت ایک ناپیدا کنار سمندر ہے۔ اس کا تو ایک قطرہ بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر سارے جہان کے گنگاروں کی گندگی ایک ہی بار اس میں دھو دی جائے تو یہ سمندر ذرہ برابر بھی اس سے متغیر نہ ہو گا بلکہ ساری دنیا کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جب وہ کسی کو صدیق کے مرتبے پر پہنچانا چاہتا ہے تو آخرت کو اس کے باطن کا دیوان مقرر کر دیتا ہے اور اندیشہ آخرت اور امید کی کوتاہی اس کے دل پر مسلط ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ہر وقت اس کا دل دنیا سے بیزار اور آخرت کی فکر میں ہوشیار رہتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاس کے پھلکوں کی ایک بھونپڑی بتائی تھی اس لیے کہ جب بارش ہوتی تھی تو کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں پناہ مل سکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ! اگر اجازت ہو تو حضور کے لیے مٹی کی ایک کوٹھری بنادی جائے؟۔ آپ نے فرمایا دَعْنِي يَا ابْنَ اَبِي قَحْطَاةٍ عَرِشِي كَعَرِشِ عِيسَى الْاَمْرُ اَهُونُ مِمَّا تَطْنُوْنَ اے ابو بکر مجھے ان باتوں سے رنجیدہ نہ کرو کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے اور چلے گئے وہ جہاں رہے ان کے پاس اس سے زیادہ اور کچھ نہ تھا جو میرے پاس ہے۔ اگر عیسیٰ جو میری امت کے نقیب ہیں دنیا میں ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہ تھی تو میں کہ سردارِ دو عالم ہوں میرے لیے ادنیٰ تر یہ ہے کہ ایسا نہ کروں۔ کام اس سے بھی زیادہ آسان اور ہلکا ہے جتنا کہ تم سمجھتے ہو ہماری خوشی تو یہی رنج و غم ہے۔ یہی راز ہے جو کسی صاحبِ دل نے کہا ہے کہ

جہانے خالہ رفرق کسے باد
کہ آن کس نصیت در اندوہ تو شاد

چو غم از تست کوہ شادمانی بہت اگر مرگ بہت از تو زندگانی بہت

(سارے جہان کی خاک اُس کے سر پر ہے جو ترے غم سے خوش نہیں ہے جب تیری طرف سے رنج و غم نصیب ہو تو وہ غم نہیں بلکہ خوشی کا ایک پہاڑ ہے۔ اور اگر تجھ سے موت ملے تو وہی ہماری زندگی ہے)۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر میں تشریف لائے اور پوچھا هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِذَاءٍ (تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے کہ افطار کروں؟ جواب ملا کہ گھر کے لک آپ ہیں۔ اگر آپ نے کچھ لا کر دیا ہے تو مانگئے۔ آپ منسے اور فرمایا مَرْحَبًا بِشَعَارِ الصَّالِحِينَ۔ واہ واہ صالحین کی روش کے کیا کئے! خدا کرے محمدؐ کا گھر ہمیشہ یوں ہی رہے (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ سبحان اللہ! کیا عجیب بات ہے شب معراج تو سارے جہان کی دولت و سعادت آپ پر نچھاور کر دی گئی۔ اور گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ نہیں رہا۔

ہم جاننا ہے صدیقان پر از خوں کہ می دانند کہ بر کار او چوں بہت

(صدیقوں کے کلیجے خون ہو کر رہ گئے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ اُس کے کاموں کا بھید کیا ہے)۔ ایک مرتبہ چند دن گزر چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہ کھایا تھا۔ آپ مسجد میں آ کر بیٹھ گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایسے باادب مرید کہ دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے مگر ان میں سے کسی کو آپ کے ایسا کوئی مرید نہ مل سکا، مسجد میں آئے اور مودب ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ بھی آئے اور بیٹھ گئے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ یہ لوگ بھی اسی علت میں گھر سے نکل کر آئے ہیں، تو فرمایا قُومُوا بِنَا إِلَيْهِ (تم سب میرے ساتھ اس کے گھر چلو) چنانچہ سب کے سب حضرت ابوالہشیم الفزاری کے گھر پہنچے اور فرمایا اے ابوالہشیم تم کو خبر ہے کہ ہم یہاں کس لیے آئے ہیں؟ انھوں نے کہا ”فرمائیے یا رسول اللہ“ آپ نے فرمایا ”تم نے مجھ سے کہا تھا، کہ میں نے آپ کو لیے کھجوروں کا خوشہ رکھا ہے۔ تو لاؤ ہم سب کھائیں۔ یہ سن کر ابوالہشیم مارے خوشی کے حضور کے قدموں میں بچھ گئے۔ اور فوراً خوشہ خراب لا کر پیش کیا۔ جب سب لوگ کھجوریں کھا چکے، حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابوبکر و عمر تم نے جو کچھ کھایا وہ بھتیں پسند آیا۔ انھوں نے کہا، ہاں، یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اللَّهُ يُسْأَلُكُمْ عَمَّا أَكَلْتُمْ وَشَرِبْتُمْ (اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں

میری جان ہے، جو کچھ تم کھاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے متعلق تم سے سوال کرے گا۔ تم جب تک اس کا جواب نہ دے دو گے میدان قیامت سے تمہارا گذر نہ ہوگا۔ ضرورت کے وقت حضرات صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کے سردوں پر بھی نصیحت کی یہ تلوار ماری گئی ہے (تو عیش تنعم کا کیا ذکر) یہی ہے جو کہا ہے ۔

غریب نے کہ مرد کار بودند ز نفس خویش چون بیزار بودند

نہ نان دادند نفس شستی را نہ بر خوردند یک نان فرہی را

(جو بلند مرتبہ لوگ ہوئے ہیں وہ اس طرح اپنے نفس سے بیزار رہے ہیں کہ انہوں نے بھوک کے وقت بھی نفس کو روٹی نہیں دی اور کبھی فرہی کی غرض سے لقمہ نہیں کھایا)۔ اے بھائی جو چیز قبر کے آگے تمہارا ساتھ نہ دے وہ ہو یا نہ ہو اس کی قدر ہی کیا۔ اور وہ گھر جو موت کے ہاتھوں خراب اور برباد ہونے والا ہے اس میں مال و دولت ہو یا سانپ بچھو، دونوں برابر ہیں۔ جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے رہو۔ اور آخرت کے رنج و فکر میں جلتے رہو تاکہ جب موت آئے تو نقصان میں نہ پڑ جاؤ اور اپنے کو در ماندہ نہ پاؤ۔ مناجات

خداوند امانم بے چارہ ماندہ درین فکر دے صد پارہ ماندہ

زما برید ہم بیگانہ ہم خویش پو طفلان ما، دراپے سخت درپیش

ہم بے چارہ ایم دماندہ بر جائے برین بے چارگی ما بہ بخشائے

(اے خدائے پاک ہم بہت بے کس اور بے بس لوگ ہیں۔ اسی اندیشے میں ہمارے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ ہم سے یگانے اور بیگانے کٹ کر جدا ہو چکے ہیں بچوں کی طرح نا آزمودہ کار ہیں اور راستہ نہایت سخت و دشوار ہمارے سامنے ہے۔ اے اللہ! ہم بہت ہی بے سہارے اور محبوس ہیں ہماری اس بیچارگی پر رحم فرما۔ ہم کو بخش دے)۔ خلیفہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ متقیوں کے بادشاہ اور اہل شریعت کے پیشوا تھے۔ وہ اپنے زمانے میں ایسے تھے کہ ولید مسلم کہتے ہیں کہ ”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا یا نبی اللہ میں خدا کا دین اور آپ کی سنت کس سے سیکھوں اور کس کا طریقہ اختیار کروں؟“ آپ نے فرمایا ”عَلَيْكُمْ بِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فَإِنَّهُ عَلَى الْجَادَةِ“ (تمہارے لیے سفیان ثوری کافی ہے۔ کیونکہ وہ صحیح راستے پر ہے) حضرت سفیان ثوری

رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمام اہل آسمان اور ساکنان زمین کی طاعتوں کے برابر عبادت کرے اور دنیا کی محبت اس کے دل میں ہو، اس کو آفتاب قیامت کی جھلسا دینے والی دھوپ میں ایک مہیت ناک برج پر لے جائیں گے اور منادی پکار کر کہیں گے یَا أَهْلَ الْقِیَامَةِ هَذَا رَجُلٌ أَحَبَّ مَا أَبْغَضَ اللَّهُ (اے قیامت والو! یہ وہ آدمی ہے کہ خدا نے جس چیز کو مردود کیا تھا یہ اس کو دوست رکھتا تھا۔ اے بھائی! آخرت کے غم سے صدیوں کا پتہ پانی ہوا جاتا ہے اور مٹی بھر خواہشات کے بندوں کو اس کی خبر نہیں۔ کسی دل چلے نے کہا ہے رباعی۔

جان ہمہ عاقلان عالم ریش بہت زان یک منزل کہ جملہ اوریش بہت
از تیغ اجل بریدہ در طشت فنا زین غم ہر صد ہزار زیرکیش بہت

دنیا بھر کے خردمندوں کی جانیں زخمی ہو رہی ہیں، اس ایک منزل سے جو سب کے سامنے آنے والی ہے اس غم میں موت کی تلوار سے فنا کے طشت میں ہزاروں عقل مندوں کے سرکٹ کر ٹپ رہے ہیں۔ اگر نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور ان کی تعداد معلوم نہ ہو تو جمعہ کے دن جس وقت بھی چاہے ایک سلام سے چار رکعتیں پڑھے اور یوں نیت کرے۔ تَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَوةِ النَّفْلِ تَكْفِيرًا لِلصَّلَاةِ الْقَضَاءِ الَّتِي فَاتَتْ مِنِّي فِي جَمِيعِ عُمْرِي مُتَوَجِّهًا إِلَى جَهَنَّمَ الْكَبِيرَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار آیتہ الکرسی ایک بار اِقْطِئْنَا بِندۃ بار پڑھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ دو سو برس کی قضا نماز کا کفارہ ہے۔ اور حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضورِ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ یہ چار سو برس کی قضا نماز کا کفارہ ہے۔ اور حضرت مولائے کائنات علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سیدِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ سات سو برس کی قضا شدہ نمازوں کا کفارہ ہے۔ اعداد کا اختلاف وحی کے اختلاف کی بنا پر ہے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ ہماری اور دوسرے لوگوں کی عمریں تو ستر اسی یا سو برس تک ہوا کرتی ہے اتنی صفتوں کا مطلب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کے ماں باپ اقربا اور اولاد کی نمازوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ اس نماز کے ادا کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے اور حضرت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سومرتبہ درود بھیجے۔ دعایہ ہے۔ اَللّٰهُمَّ يَا سَابِقَ الْفُوتِ وَيَا

سَامِعِ الصَّوْتِ يَا مُحَمَّدُ الْعِظَامُ بَعْدَ الْمَوْتِ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَجَعَلْ لِي خُرُجًا وَ
 مَخْرَجًا قِيمًا نَدَانِيهِ إِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ يَا
 رَاحِمَ الْعَطَايَا وَيَا غَافِرَ الْخَطَايَا مَبُوحٌ قَدُّوسٌ رَبُّنَا وَدَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ
 وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيُّ الْأَعْظَمُ يَا سَابِقَ الْغُيُوبِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا أَرْحَمَ
 الرَّاحِمِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ. والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پچھتر واں مکتوب

ترک دنیا کے بیان میں

میرے عزیز بھائی شمس الدین، خدا تمہیں زاہدوں کی بزرگی عطا فرمائے۔ اچھی طرح سمجھ لو
 کہ عبادت درست نہیں ہو سکتی جب تک دنیا کا خیال نہ چھوڑ دے۔ کیونکہ جب تمہارا ظاہر دنیا طلبی
 میں مشغول اور تمہارا باطن ارادت کی طرف مائل ہو تو کوئی عبادت کیونکر بجا لا سکتے ہو۔ دل تو خدا
 نے ایک ہی دیا ہے۔ جب ایک کام میں مشغول ہو تو دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ دنیا اور آخرت کی مثال
 پورب اور کچھیم کی طرح ہے۔ جب ایک سے قریب ہو گے تو یقیناً دوسرے سے دور ہو جاؤ گے۔ حضرت
 ابو دردا اور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے چاہا کہ کسی طرح دنیا اور عقبیٰ کو ایک ساتھ جمع
 کر دوں اور عبادت اور تجارت کو ایک مقام پر ملا دوں۔ لیکن ہزار کوششوں کے باوجود بھی ایسا نہ ہو سکا۔
 آخر وہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت اور تجارت کو خیر باد کہہ کر عبادت کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی
 اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا عقبیٰ کسی کو ایک ساتھ جمع ہو سکتی تو وہ شخص
 میں ہی ہو سکتا تھا۔ کیونکہ خدا نے مجھے اسی طاقت دی تھی۔ اعمال کی قیمت دنیا کو ترک کر دینے سے
 بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس عالم نے دنیا ترک
 کر دی ہو اُس کی دو رکعت نماز تمام عابدوں کی قیامت تک کی عبادت سے خدا کے نزدیک زیادہ
 محبوب اور پسندیدہ ہے۔ جب دنیا چھوڑنے سے عبادت کا یہ مرتبہ ہو جاتا ہے تو ہر ایک
 طالب عبادت کا فرض ہے کہ دنیا کو چھوڑ دے۔ مگر یہ جانتا چاہیے کہ دنیا میں زہد کے معنی کیا ہیں۔

تو سنو، ہمارے علماء کے نزدیک زہد کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ زہد ہے جو بندے کی قدرت میں ہے۔ دوسرا وہ جو بندے کے اختیار سے باہر ہے جس کو بندہ کر سکتا ہے وہ تین چیزیں ہیں۔ دنیا میں اس چیز کی طلب ترک کر دینا جو اس کو حاصل نہیں ہے۔ اپنی ذات سے ایسی چیزوں کو دور کر دینا جن کا تعلق دنیا سے ہے۔ اپنے باطن سے دنیاوی خواہشات کا ترک کر دینا۔ لیکن زہد جو قدرت سے باہر ہے وہ یہ ہے کہ زاہد کے دل پر دنیا کا خیال سر دپڑ جائے اور اس کی کوئی کوشش باقی نہ رہے۔ جب بندہ زہد مقدور بجا لاتا ہے یعنی جو میسر نہیں وہ نہیں مانگتا اور جو پاس ہے اُسے دُور کر دیتا ہے اور اپنے دل سے اُس کی خواہش بھی نکال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اُس کے کرم سے زہد غیر مقدور بھی اُسے حاصل ہو جاتا ہے یعنی اُس کا دل دنیا سے پھر جاتا ہے۔ بعض بزرگوں کے نزدیک اسی کو زہد حقیقی کہتے ہیں۔ اس امر میں مشکل ترین کام دل سے دنیاوی خواہشات کا دُور کر دینا ہے۔ تم بہت سے تارک دنیا لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ دیکھنے میں تو تارک دنیا نظر آتے ہیں لیکن اُن کے باطن میں دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ تو بڑی مہم سر کرنا یہی ہے کہ دنیا کی خواہش ہی دل سے نکل جائے۔ اصل کام یہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بندہ ان چیزوں پر قائم ہو جاتا ہے یعنی جو اُس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں مانگتا اور جو ہے اُسے دُور کر دیتا ہے تو خداوند تعالیٰ اس کو توفیق عنایت کرتا ہے کہ دنیا کی طلب بھی اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص ساری دنیا کی ملکیت سے ہاتھ اٹھالے تو بھی زہد کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کی طلب سے اپنے دل کو خالی نہ کر دے۔ کیونکہ طلب میں رغبت پائی جاتی ہے اور رغبت زہد آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ وَالضُّدُّ اِنْ لَا يَجْتَمِعَانِ (دو ضد ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے)۔ دوسرے یہ کہ زہد کے امام انبیاء علیہم السلام ہوئے ہیں۔ ساری دنیا کی ملکیت حضرت مہتر سلیمان علیہ السلام کو دی گئی تھی پھر بھی بے شک شبہ آپ زاہد تھے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ باوجود ملک و دولت کے دل میں طلب نہ رکھنا افضل و بہتر ہے اُس خالی ہاتھ سے کہ اُس کے دل میں طلب باقی ہو۔ اگر تم سوال کرو کہ زہد کا حکم دنیا میں فرض ہے یا نفل؟ تو سنو، زہد حلال میں ہوتا ہے یا حرام میں؟ حرام میں فرض ہوتا ہے اور حلال میں نفل۔ چوں کہ عبادتوں میں استقامت حاصل کر چکے ہیں اُن کے نزدیک زہد حرام مُردار کھانے کے برابر ہے جو اشد ضرورت کے وقت مصلحت وقت کے

انداز سے کھا سکتے ہیں۔ اور حلال چیزوں میں زہد یہ تو خاص ابدالوں کا حصہ ہے۔ کیونکہ ان کے یہاں حلال بھی مُردار کا درجہ رکھتا ہے۔ ضرورت کے وقت بس اسی قدر کھا سکتے ہیں کہ بغیر اتنا کھائے چارہ نہیں۔ اگر اتنی طاقت نہ رکھتے ہوں تو طلب کی اجازت دی جاتی ہے لیکن طلب میں یہی نیت ہو کہ اس کے ذریعہ عبادت کی طاقت حاصل ہو۔ اور بغیر کسی فکر و تردد کے بندگی بجا لاسکے۔ خواہشِ نفس، لذت و راحت اور آرام کو اس میں کوئی دخل نہ ہو۔ جب تمہاری طلب کی یہ نیت ہوگی جو کہی گئی تو یہ دنیا طلبی نہیں بلکہ خیر طلبی ہوگی، کہ مَا يَسْتَعَانُ بِالْعِبَادَةِ فَهُوَ عِبَادَةٌ۔ جو خیر عبادت میں مددگار ہو وہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ یہ فیصلہ شدہ مسئلہ ہے۔ اس سے زہد میں کوئی ہرج نہیں ہوتا۔ اور زہد کے دائرے سے خارج نہیں کرتا۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ زہد تمام نیکیوں کی بنیاد ہے اور حالاتِ پسندیدہ اور مقاماتِ محمودہ اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔ مرید کی پہلی منزل یہی ہے کہ جُز کو مضبوط کرے۔ جب تک جُز مضبوط نہ ہوگی دوسرے مقامات بھی درست نہ ہوں گے۔ کیونکہ اَلْبِنَاءُ عَلَى الْفَاسِدِ فَاسِدٌ (خراب بنیاد پر تعمیر بھی خراب ہوگی)۔ بزرگوں کے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ دنیا میں جس کا نام زاہد مشہور ہو گیا اُس نے ہزاروں نیک نامیاں پائیں۔ اور جس کے نام کے ساتھ رغبت منسوب ہو گئی اُس نے ہزاروں نا پسندیدہ نام اختیار کر لیے۔ اسی لیے امام نصیر آبادی علیہ الرحمۃ نے کہا ہے کہ زاہد دنیا میں مسافر ہوتا ہے اور عارفِ عقیقی میں مسافر ہوتا ہے۔ خواجہ امام محمد بن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ آپ نے کہا زہد کے تین طریقے ہیں۔ ایک حرام چیزوں کا چھوڑ دینا یہ عوام کا زہد ہے۔ دوسرے وہ حلال جو فضولیات میں داخل ہیں ان کا ترک کرنا یہ خواص کا زہد ہے۔ تیسرے اُن چیزوں کا ترک کرنا جو بندے کے دھیان کو خدا سے ہٹا کر دوسری طرف مشغول کرے یہ عارفوں کا زہد ہے۔ اس تقسیم سے شعر کی نظمیں اور مشائخ کے کلمات مدح و ذم اچھی طرح سمجھ میں آجاتے ہیں۔ اور کوئی غلطی واقع نہیں ہوتی۔ خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے تمام برائیوں کو ایک خانے میں رکھا جس کی کنجی دنیا کی محبت ہے اور تمام نیکیوں کو اس خانے میں جمع کر دیا جس کی کنجی ترک دنیا ہے۔ یاد رکھو اسے بھائی! جب تک تم حسد سے بھر ہوئے جسم اور اپنی ناپائیدار ہستی کے گرد نہ پھرو گے بات نہیں بنے گی۔ کیونکہ ریشم کا کیرا جب اپنے چاروں طرف گھوم کر ریشم کا کو یا بناتا ہے اور سانس بند کر کے اس کے اندر قید ہو جاتا ہے اور حبان کی

بازی لگا دیتا ہے تب کہیں جا کر ریشم پیدا ہوتا ہے ذرا تم بھی تو اپنے نفس کی اندھیری کو ٹھہری
 باہر آؤ، امید و خوف کے کعبہ کا طواف کرو اور زہد و ترک جاہ کی منزل میں بیٹھ جاؤ، تاکہ
 کل جب قیامت کے میدان میں معرفت کے انوار لے کر سامنے آؤ تو دوزخ کو بھی برداشت
 کی طاقت نہ ہو اور تم سے فریاد کرنے لگے جَرِّ يَا مُؤْمِنُ فَإِنَّ نُورَكَ إِطْفَاءُ لَهَبٍ رِے
 مومن جلدی سے گذر جا، کیونکہ تیرا نور میرے شعلوں کی لپک کو ٹھنڈا کر رہا ہے، یعنی رے
 مومن سلامتی کے ساتھ آگے بڑھ جا۔ مجھے خوف ہے کہ تیرے ایمان کی روشنی میری ہستی کو نہ مٹا دے
 اور مجھ میں ذرہ برابر بھی سوزش باقی نہ رہ جائے۔ بھائی، تم اپنے گناہوں کو کیا دیکھتے ہو، اور
 اس آب و خاک کی کمتری و حقارت پر کیوں نظر ڈالتے ہو؟ دیکھنے کی چیز تو یہ ہے کہ وہ خود بدولت
 تمہارے ساتھ ہے۔ تم لاکھ چاہو کہ تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو مگر یہ بات تمہارے بس کی نہیں کیونکہ تم
 ہی وہ مخلوق ہو کہ گناہ کرو۔ اور وہ ہی ذات ہے جو بخشش کرے جس میں جو صفت ہوتی ہے وہی
 ظاہر ہوتی ہے۔ دیکھو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے اگر تیرا پیشہ مہیت کرنا ہے تو میری
 صفت بخشش اور مغفرت ہے جب تو اپنا کام نہیں پھوڑتا میں اپنی صفت سے کیونکر باز آجاؤں۔
 نَبِيُّ عِبَادِي اِنِّ اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ (میرے بندوں کو پیغام پہنچا دو کہ میں بخشش اور رحمت
 کرنے والا ہوں)۔ اس کے تو یہ معنی ہوئے کہ اگر تو گناہوں میں آلودہ ہے تو میرا ہے اور اگر مطیع
 و فرمانبردار ہے تو میں تیرا ہوں۔ اور جانتے ہو کہ گناہ کے وقت جو تم کو جاہل کہا گیا اس کے کیا
 معنی ہیں! یہ کہ تم کو جاہل بنا کر تمہاری بخشش کرے جیسا کہ آدم علیہ السلام کو کہا اِنَّهُ كَانَ
 ظَلُوْمًا جَهُوْلًا۔ (وہ بڑا ظالم اور جاہل تھا) اور یہ جو شہادت کے وقت تم کو عالم کہا جلتے ہو
 کیوں؟ اس لیے کہ تم کو قبول کرے۔ شَهِدَ اللّٰهُ اَنْهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوْا الْعِلْمِ
 (اللہ اس کے فرشتوں اور علم والوں نے گواہی دی کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں)۔
 اور طاعت و عبادت کے وقت جو ضعیف کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ عاجز و مجبور سمجھ کر
 تمہارے قصور معاف کر دے۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ضَعِيْفًا (انسان بہت کمزور پیدا
 کیا گیا ہے)۔ دے اسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

چھتر واں مکتوب

میرے بھائی شمس الدین، اللہ تعالیٰ تم کو سلامت رکھے۔ سنو، نیک بختی اور بد بختی اللہ تعالیٰ نے دو خزانے بنائے ہیں۔ ایک کی کنی بندگی ہے اور دوسرے کی معصیت جس کو ازل میں خوش نصیب بنایا ہے کہ اَلْشَّعِیْدُ مَنْ سَعَدَ فِیْ بَطْنِ اُمِّہ (جو نیک بخت ہے وہ ماں کے پیٹ ہی میں نیک بخت ہو چکا) نیک بختی کے خزانے کی کنی جو طاعت ہے اُس کے ہاتھ میں دے دی۔ اور وہ جس کو ازل میں شقی و بد بخت بنایا ہے کہ اَلْشَّقِیُّ مَنْ شَقِیْ فِیْ بَطْنِ اُمِّہ (بد نصیب وہ ہے جو ماں کے پیٹ ہی میں بد بخت بنا دیا گیا ہے) شقاوت کی کنی جو معصیت ہے اُس کے سپرد کر دی۔ آج ہر شخص کو اپنے ہاتھ پر نظر کرنا چاہیے کہ کون سی کنی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کو حکم اور سنت الہی کا جاری ہونا کہتے ہیں کہ سعید و شقی آج پیدا و ظاہر ہے لیکن علمائے آخرت کی نگاہیں پہلے ہی ان کو دیکھ چکی ہیں بر خلاف علمے دنیا کے کہ وہ نہیں دیکھتیں۔ جس نے کہا ہے اسی طرت اشارہ کیا ہے۔

دیبا دانیم و برد رازی دانیم
ما عشق حقیقی از مجازی دانیم

(ہم ریشمی شمال اور رازی کی پرانی چادر کو جانتے ہیں ہم عشق مجازی سے عشق حقیقی کو پہچانتے ہیں) بندے کے لیے ساری غرت و دولت و نعمت خدا کی طاعت و بندگی میں ہے اور تمام عذاب و ذلت و نقصان گناہ گاری میں ہے۔ اغرا و اکرام و قربت الہی طاعت میں اور دوزخ کے تمام عذاب معصیت میں ہیں جس کسی کو پھپھاڑا ہے معصیت کی راہ سے پھپھاڑا ہے اور جس کو سراہا ہے طاعت کی راہ سے سراہا ہے۔ مقام قدس کے اس معتکف کو جس نے سات لاکھ برس تسبیح و تہلیل میں گزارے تھے صرف ایک سجدہ نہ کرنے پر ایسا گرایا کہ پھر نہ اٹھ سکا۔ اور سگ اصحاب کعبہ کو جو ناپاک اور نجس تھا، صد لقیوں کے ساتھ چند قدم چلنے پر ایسا اٹھایا کہ پھر کبھی نہ گر سکا۔ یہ کید ہے:

لَیْسَ لَكَ تَقْدِیْرُ الْعِزِّ یَا عَلِیْمُ (یہ خداوند بزرگ و دانایا کی قدرت ہے)۔

قوے بہ فلک سید قوے بہ خاک
فریاد ز ہتدید تو با مشتے خاک

(ایک قوم اتنی بلند ہوئی کہ آسمان تک پہنچی اور دوسری قبر مذلت میں گری۔ اس مشت خاک کے ساتھ

جو تیری کار فرمائی ہے ہم تجھ ہی سے اس کی فریاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! اس سے زیادہ حیرت انگیز بات اور کیا ہوگی کہ تمام عالموں کا علم آوندھ گیا اور کسی کو اس بات کا بھی نہ ملا اور تمام عقل والوں کی عقلیں جاتی رہیں اور کسی کو اس راز سے آگاہی نہ ہوئی۔ اس کی رُوح پر خدا کی رحمت کا نزول ہو جس نے یہ کہا ہے ۵

عشقم کہ درد کو کون مکالم پدید نیست
غنا سے مغربم کہ نشا تم پدید نیست
ز بار و غمزه ہر دو جہاں صید کردہ ام
منگر بدین کہ تیر و کما تم پدید نیست
گویم بہر زبان و بہر گوش بشنوم
دین طرفہ ترک گوش زبانم پدید نیست
چون ہر چہ هست ہمہ عالم ہمیں منم
مانند درد و عالم از انم پدید نیست

دیں وہ عشق ہوں کہ دونوں جہاں میں کہیں میرا مکان ظاہر نہیں ہے۔ میں وہ غنا سے مغرب ہوں کہ کہیں بھی میرا نشان ظاہر نہیں ہوتا۔ میں اپنے عشوہ دنا سے دونوں عالم کو شکار کرتا ہوں۔ یہ مت دیکھو کہ میرے تیر و کما میں کہیں نظر نہیں آتے۔ میں آفتاب کی طرح ہر ذرے کے آئینے میں ظاہر ہوں مگر جلوے کی بے حد تابناکی سے میرا طور بھی کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ میں ہر زبان سے بولتا ہوں اور ہر کان سے سنتا ہوں اور راز کی بات یہ ہے کہ میری زبان میرے کان کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ جو کچھ بھی سارا جہاں میں نظر آتا ہے وہ میں ہی میں ہوں۔ دونوں جہاں میں میری طرح اور کوئی ظاہر نہیں ہے، عجب راز اور مشکل بھید ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیہوں نہ کھاؤ اور حکم کیا جا چکا تھا کہ کھاؤ شیطان کو کہا سجدہ کر اور حکم ہو چکا تھا کہ نہ کرے۔ پورب والوں کو کچھم اور کچھیم والوں کو پوز میں ڈال دیا۔ جہاں کہیں پہنچے یہی سنا کہ تم کو بغیر طلب کے چارہ نہیں ہے۔ لیکن پالینے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اے بھائی، عالم الوہیت کا کوئی راز پہلے ظاہر نہیں کیا گیا۔ لیکن منتظرانِ راہِ او اور مقیمانِ درگاہِ بول اُسٹھے لَا عَلِمَ لَنَا۔ ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر یہ بے چارہ آب و گل کیا کہے۔ سب کے قدم رک گئے اور عقلیں حیران رہ گئیں اور سارے دہم کٹ کر رہ گئے۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہ بتایا۔ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (ہم وہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے)۔ اور فرمایا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہاری نبوت پاک، تمہارا عہد متبرک، تمہاری حشمت بزرگ برتر اور تمہارا خطاب کریم ہے۔ لیکن ہم وہی خداوند کریم ہیں کہ جو چاہیں کریں۔ مدتیں گزر گئیں کہ ہم نے زبانوں پر ہر گاد

اور کہ دیا لَا يُسْئَلُ عَمَّا يُفْعَلُ (جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جاسکتا)۔ اُس کی درگاہِ عظمت و جلال سمجھوں کے ایمان و طاعت سے پاک بے نیاز ہے اور اُس کا عالی دربار سمجھوں کے کفر و معصیت سے بے پروا ہے۔ وہاں طاعت و معصیت دونوں برابر ہیں۔ خواہ سنائی رحمتہ اللہ علیہ الغفران نے کہا ہے کہ

بے نیاز لیش را چہ کفر و چہ دین
بے زبانش را چہ شک و چہ یقین
گرگد یوسف زنت خور و زنگ
ورنہ از او یکے بہت یوسف و گرگ

اُس کی بے نیازی کے سامنے کیا کفر ہے اور کیا دین۔ اس کی خاموشی کے آگے کیا شک ہے اور کیا یقین۔ یوسف اور بھیڑیا تمھارے نزدیک کمتر اور برتر ہیں۔ ورنہ اُس کے نزدیک یوسف اور بھیڑیا دونوں برابر ہیں۔ علم کو اطاعت کا رہنما بنایا اور جہالت کو معصیت کی بنیاد قرار دی ایمان و طاعت علم سے پیدا ہوئے اور کفر و معصیت جہالت سے۔ پس جس طرح علم سے کفر اور معصیت ممکن نہیں اسی طرح جہالت سے ایمان و طاعت محال ہے۔ مقصد یہ کہ طاعت و بندگی سعادت کی کنجی اور معصیت شقاوت کی کنجی ہے۔ اس لیے پھوٹی سے پھوٹی طاعت کو بھی نہ پھوڑنا چاہیے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ رضاے خداوندی اسی میں ہو۔ اور پھوڑنے سے پھوڑا گناہ بھی نہ کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ قہر الہی اسی میں ہو۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ تین چیزیں تین پیروں میں پوشیدہ ہیں۔ ایک رضاے خداوندی طاعت میں، دوسرے قہر و غضب معصیت میں، تیسرے ولایت مومنوں میں۔ پس جس مومن کو دیکھو اپنے سے اچھا سمجھو اور یہ گمان کرو کہ یہ دوستوں میں سے ہے ممکن ہے ولایت میں ہو۔ بندگی کے ہی گروہیں۔ مگر درِ اذل جس کو جو لباس پہنا دیا گیا ہے ناممکن ہے کہ اس کے بدن سے کوئی اتار سکے۔ لَا تَبْدِلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ (خدا کا کلام بدل نہیں سکتا) ایک قوم نے دن رات ریاضت و مجاہدے میں ساگ اور پتے کھا کر گزارے اَلطَّلَبُ رَدٌّ وَالطَّرِيقُ سَدٌّ (طلب رد کر دی گئی اور راستہ بند کر دیا گیا) اُن کو سنا دیا گیا۔ اور ایک دوسری قوم جو بت کدے میں مشغول ہو کر لات و غزا کو اپنا معبود بنائے سجدہ کرتی رہی ان کو حضرت رب العزت کی طرف سے برابر یہ بشارت دی گئی اَنَا لَكُمْ شَيْئٌ اَمْ اَبَيْتُمْ وَاَنْتُمْ لِي شَيْئٌ اَمْ اَبَيْتُمْ (ہم تمھارے لیے ہیں تم چاہو یا نہ چاہو۔ اور تم ہمارے لیے ہو، تم چاہو یا نہ چاہو)۔ اے بھائی! اگر گناہ ہی گناہ ہے

اور طاعت نہیں ہے تو وہاں عفو و مغفرت سامنے کھڑی ہے۔ جب فرشتوں نے کہا ہے تَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ لِّفُسْدٍ فِيْهَا (کیا تو انہیں اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کریں گے) تو خداوند ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ فساد نہ کریں گے۔ بلکہ کہا تو یہ کہا اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (ہم وہ سب کچھ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے)۔ اگر وہ نالائق ہیں تو ہم انہیں لائق بنادیں گے۔ اگر دُور ہیں تو قریب بلائیں گے۔ اگر ذلیل ہیں تو عزیز کر دیں گے۔ تمہاری نظر اُن کے شر و فساد پر پڑتی ہے تو ہم اُن کے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر تم کو اپنی پاک دامنی پر غرہ ہے تو انہیں ہماری رحمت پر ناز ہے۔ تمہیں اپنی عصمت سے کیا خوشی حاصل ہوگی اگر ہم قبول نہ کریں۔ اور انہیں اپنی معصیت سے کیا نقصان ہوگا جبکہ ہماری بخشش و رحمت اُن کی پشت پناہ ہے۔ اور یہ باتیں تو ہم ہی جان سکتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ وہ لطف ازل کے نوازے ہوئے ہیں اور کیفِ ابد سے سرشار ہیں۔ اور یہ وقتی نقصان جو ازل اور ابد کے درمیان واقع ہوا کوئی مزاحمت نہیں کرتا۔ جانتے ہو کہ معصیت کیا ہے؟ تمہارے خوبصورت چہرے کا تل ہے تاکہ نگاہ بد بیناں اسی تل پر پڑے اور تمہارے حسن رخسار کو نظر نہ لگے۔ پس یقین جانو کہ ہم لوگ اُس کے لطف و کرم کے نوازے اور سر فراز کیے ہوئے ہیں۔ ہم بے نظیر مخلوق ہیں اور وہ بے مثل خالق۔ ہمارے لیے تو مثل و نظیر ہونا جائز بھی ہے لیکن اُس کے لیے نہ مثل ممکن ہے نہ نظیر۔ وہ اُس کی قدرت کے اعتبار سے ہے اور یہ اُس کی محبت کے اعتبار سے۔ یعنی وہ اپنی قدرت سے ہماری جیسی ہزار مخلوق پیدا کر سکتا ہے لیکن محبت و غیرت کے لحاظ سے پیدا نہیں کی۔ پس یہ بات قدرت میں جائز ہے لیکن غیرت و محبت میں جائز نہیں ہے۔ ایک شخص کے ایک لڑکا تھا جو بے حد پیارا تھا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تم اپنے لڑکے کو کتنا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اس کی اتنی محبت ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے میں کبھی یہ تمنا نہیں کرتا کہ اب کوئی اور لڑکا میرے یہاں پیدا ہو۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اُس کی محبت میں شریک ہو جائے اور محبت تقسیم ہو جائے۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم مستزاد مکتوب

اسرار قضا و قدر کے بیان میں

اے بھائی شمس الدین! ستوا، اصحاب صدق یسأل الصادقین عن بند قہم
(صدیقوں سے ان کے صدق کے بارے میں پوچھا جائے گا) کے خوف سے لرزاں ہیں۔ اور
اہل طاعت و المخلصون علی خطیہ عظیم (اور مخلصین بڑے خطرے میں ہیں) کے تیر سے زخمی۔
عابد و زاہد اور عارف و عالم اس کی تیغ بے نیازی کی ہدایت سے سرگردان و پریشان ہیں۔
اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (بیشک اللہ دونوں جہان سے بے پردا ہے)۔

این کار ازان فتاد مشکل معشوق غنی و ماگدا یم

(یہ کام اور بھی سخت مشکل اس لیے ہو گیا ہے کہ معشوق بے نیاز اور ہم مفلس اور فقیر ہیں)۔
بھائی تم اور ہم دوزخ کے ایندھن اور فرعون و نمرود کے ساتھ ایک ہی زنجیر میں جکڑے ہوئے
ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ غفلت دلوں پر وہ کام کرتی ہے کہ دوزخ بھی کافروں کے ساتھ
نہیں کرتی۔ اے بھائی، دنیا، قرار و آرام کی جگہ نہیں آگ کی ایک مورتی بنا کر مشیت کے
سامنے اندوہ و بلا کے میدان میں ڈال دی گئی ہے۔ اگر اس نے پیٹ بھر کر کھایا تو مست ہے
بھوکا رہا تو دیوانہ، سو رہا تو مُردار ہے اور جاگتا ہے تو حیران۔ عاجزی اور ناتوانی اس کی صفت
لازم بن گئی ہے۔ اگر معرفت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو جواب ملتا ہے وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرًا
(انھوں نے اللہ تعالیٰ کا حق قدر ادا نہیں کیا)۔ اگر عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے وَمَا
أَمْرُو إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ (اس کے سوا ان کو اور کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ خدا کی بندگی کرو
تو نہایت اخلاص کے ساتھ) اور اگر ان دونوں کو چھوڑ کر کنارے بیٹھ جاتا ہے تو کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ
الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (ہم نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری
عبادت کریں)۔ اگر غافل ہو کر سیڑی رہتا ہے تو ڈرتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (جان لو کہ
تھانے پر ردگار کی پکڑ بہت سخت ہے)۔ اور اگر کسی کو شفیع بناتا ہے تو فرماتے ہیں لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا

مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (کوئی بول نہیں سکتا مگر وہ جس کو خدا نے حکم دیا، اور اس نے ٹھیک بات کی)۔ اور اگر اپنی یا غیر کی طرف نظر کی تو کہتے ہیں لَيْتُنَّ اَشْرُكُنَّ لِيَحْبُطَنَّ عَمَلَكَ (اگر تو نے کسی کو شریک گردانا تو تیرے اعمال سوخت کر دیے جائیں گے)۔ اور اگر چاہے کہ اپنے دل ہی میں کوئی سودا کرے، تو کہا جاتا ہے وَارَنْ عَلَيْنَا لِحَاظَيْنِ (البتہ تمھارے اوپر ہر وقت محافظ مقرر ہیں)۔ اگر چاہے کہ دل ہی دل میں کوئی منصوبہ باندھے تو کہا جاتا ہے يَعْلَمُ السِّرُّ وَخَفِي (وہ دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے)۔ اور اگر بھاگ کر کسی گوشے میں چھپ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اَيْنَ الْمَقَرُّ (کہیں فرار کی جگہ بھی ہے)۔ اور اگر بھاگ جاتا ہے تو بلا کر کہتے ہیں وَارَالِيهِ الْمَصِيْرُ (اور اسی طرف سب کی بازگشت ہے)۔ اور اگر سب کو چھوڑ کر بے کار بیٹھ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فَاِنَّا لَنَنْهَدِيْنَهُمْ سُبُلَنَا (جہنوں نے ہمارے لیے جدوجہد کی ہم انھیں اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں) اور اگر کوشش و محنت کرتا ہے تو کہتے ہیں يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ (وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چھانٹ لیتا ہے)۔ اور اگر کوئی ناامید ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ (خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو)۔ اور اگر پر امید ہو کر بے خوف ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اَفَاَمِنُوْا مَّا كُرَّا اللّٰهُ (کیا وہ لوگ اللہ کی تدبیر (چال) سے محفوظ ہیں)۔ اور اگر فریاد کرتا ہے تو کہتے ہیں لَا يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ (یہ نہیں پوچھا جاسکتا کہ ایسا کیوں کیا)۔ رباعی

آرندیکے ددیگرے بر بایند
بر ہیچ کس این راز ہی نہ کشایند

مار از قضا جز این قدر نہ نمایند
پیما نہ توئی بادہ بتو پیما یند

(ایک کو مقبول کرتے ہیں اور دوسرے کو مردود بنا دیتے ہیں اور کسی پر اس کا راز ظاہر نہیں کرتے۔ قضا و قدر کی طرف سے ہیں اس کے سوا اور کچھ نہیں بتایا جاتا کہ تو ہی پیما نہ اور کبھی سے اپنی معرفت کی شراب کو ناپتے ہیں)۔ عارفوں کا قول ہے دَخَلْنَا الدُّنْيَا فِيْهَا مُضْطَرِبِيْنَ وَبَقِيْنَا فِيْهَا مُتَخَيِّرِيْنَ وَخَوَجْنَا مِنْهَا كَارْهِيْنَ (ہم بے قراری کی حالت میں دنیا میں داخل ہوئے۔ یہاں حیرانی کے ساتھ زندگی گزاری اور کراہت کے ساتھ یہاں سے چلے گئے) حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک رات آرام فرما کر بیدار ہوئے تو آپ نے شرہ مئے مبارک

سفید ہو گئے تھے۔ اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ایسا کیوں ہوا؟ آپ نے فرمایا۔ رات سورہ ہود نازل ہوئی ہے اور یہ اس خطاب کی وجہ سے ہے کہ فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ (جو کچھ کہا گیا ہے اُس پر قائم ہو جاؤ)۔ اے بھائی! راہ خطرناک، منزل بہت دور، محبوب و مطلوب کے مقام کی کوئی حد و نہایت نہیں، انسان کا جسم کمزور، دل بے سہارا، جان عاشق اور سر شوریدہ و مشتاق۔ کیا کرے؟

جز جان و جگر نیست شکارِ خور تو زانت کہ ہر سرے ندارد ہر تو

(جان و جگر کے سوا اور کوئی شکار تیرے لائق نہیں ہے وجہ ہے کہ ہر کسی کا دماغ تیرے سودا کا متحمل نہیں ہو سکتا)۔ کتنی طاغوتوں کے انبار کو جاں کنی کے وقت وَقَدْ مَنَا إِلَى مَا عَمِلُوا (اُن کے اعمال کی خراہم نے پہلے ہی دے دی ہے)، کی یاد بے نیازی کے جھنکوں اڑا کر برباد کر دیا اور کتنے آباد سینوں کو سکرابت موت کے وقت وَبَدَّ اللَّهُ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (انہیں خدا کی طرف سے وہ کچھ ظاہر ہوا جس کا انہیں گمان تک نہ تھا) سے خراب و ویران کر کے رکھ دیا۔ کتنوں کے چہرے قبر میں قبلے کی طرف سے پھیر دیے۔ اور کتنے آشناؤں کو پہلی ہی رات میں بیگانہ بنا دیا۔ ایک کو کہا نُمْ كُنُومًا نَعْرُوسٍ (دُہن کی طرح میٹھی نیند سو جا)۔ دوسرے سے کہا نُمْ كُنُومًا مَضْرُوبٍ (منحوس کی طرح سو جا)۔ ایک راندہ درگاہ آتا ہے جو کسی طاعت سے بھی مقبول بارگاہ نہیں ہو سکتا۔

مَنْ لَمْ يَكُنْ لِذَوِّ صَالٍ أَهْلًا فَكُلُّ أَحْسَانِهِ ذُنُوبٌ

(جو شخص وصال کی اہلیت نہیں رکھتا اُس کے کل احسان گناہ ہی گناہ ہیں)۔ اور ایک مقبول بارگاہ ایسا آتا ہے جو کسی معصیت سے نہیں ڈرتا۔

فِي ذَهَبِهِ شَافِعٌ يَخْرُجُ أَسَاةٌ مِنَ الْقُلُوبِ وَيَأْتِي بِأَلْمَاعٍ ذِيرٌ

(اُس کے چہرے میں ایک شفاعت کرنے والی چیز ہے جو اُس کی برائیوں کو دلوں سے مٹا دیتی ہے۔ اور وہ عذر و معذرت کرتا ہوا آتا ہے)۔ آذر کے ہنہانے سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھو وَيَخْرُجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيِّتِ (مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے) پڑھو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے گھات سے کنعان پر نظر ڈالو وَيَخْرُجُ الْمَيِّتُ مِنَ الْحَيِّ (اور زندے سے مردہ پیدا کرتا ہے)۔

اس کو جانو اور سمجھو۔ حضرت آدمؑ کی ثابت قدمی دیکھو کہ لغزش کا نقصان بھول نہ سکے اور شیطان کی محویت دیکھو کہ طاعت کا ثبوت کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا۔ چنانچہ جو لوگ بلائے گئے ہیں ان کے لیے لَھُمُ الْبَشْوٰی (ان کو بشارت ہے) کا ثرہ ساتھ ساتھ ہے۔ اور جو راندے گئے ان کی راہ میں لَا بَشْوٰی یَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِیْنَ (آج مجرموں کو کوئی بشارت نہیں ہے) کا خطاب ہے۔ جس طرح سِیَّمَاھُمْ فِی دُجُوْہِہُمْ مِّنْ اٰثَرِ السَّجُوْدِ (ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں) کا بیان ہے۔ اسی طرح یَعْرِفُ الْمُجْرِمُوْنَ سِیَّمَاھُمْ (گنہگار اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے) دباخی

حاصل کن ازین جہان فانی ہنرے

غافل نشین ز خویش چون بے خبرے

کاسپ است بزیر رانت یا لاشہ خرد

خود بنشیند غبار و شک بر خیزد

بے خبروں اور نادانوں کی طرح غافل مت بیٹھ اس مٹ جانے والی دنیا سے کوئی ہنر حاصل کر۔ گرد و غبار خود ہی بیٹھ جائے گا اور شک و شبہ باقی نہ رہے گا کہ جس سواری پر تو سوار ہے وہ گھوڑا ہے یا مردار گدھا۔ تم سے جہاں تک ہو سکے شکستہ دل اور خراب حال رہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے گفتگو کرتے وقت کہا یَا دَبِّ اَیْنِ اَطْلُبُکَ قَالَ عِنْدَ الْمُنْکَسِرَةِ قُلُوْبُہُمْ لَا حَیٰی (اے پروردگار! میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ جواب ملا اُس دل میں جو میری قضا کی چوٹ سے ٹوٹا ہوا ہے)۔ آپ نے کہا، خداوند مجھ سے زیادہ شکستہ دل اور ناامید کوئی اور نہ ہوگا۔ ارشاد ہوا میں بھی وہیں ہوں جہاں تو ہے۔ آدمی کے ہاتھ میں جب تک ڈھال ہوتی ہے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ نہیں دھوتا جب سپر ہینک دی، گھوڑے کی کوچیں کاٹ ڈالیں اور تلوار کھینچ کر زمین پر اتر آیا۔ البتہ اُس وقت کہا جاسکتا ہے کہ یہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں ایک فقیر کی عیادت کو گیا اور کہا لَیْسَ بِصَادِقٍ فِی حُبِّہٖ مِّنْ لَّمْ یَصْبِرْ عَلٰی صَوْبِہِ (جو کوئی معشوق کی محبت میں اُس کے جو روحنا پر صبر نہیں کرتا وہ محبت میں سچا نہیں ہے)۔ اُس نے سر اٹھا کر کہا لَیْسَ بِصَادِقٍ فِی حُبِّہٖ مِّنْ لَّمْ یَتَلَذَّ بِصَوْبِہِ (جو کوئی معشوق کے جو روحنا میں لذت نہ پائے، وہ محبت میں سچا نہیں ہے)۔ عراق کے مشائخوں نے کہا ہے: وہ شخص معرفت کی سرحد میں قدم نہیں رکھ سکتا جس کے نزدیک منع و عطا (دینا اور نہ دینا) برابر نہ ہو جائے۔

جب حضرت امام شبلی نے یہ سنا تو فرمایا یہ غلط ہے۔ آدمی اُس وقت عارف ہوتا ہے جب اُس کے نزدیک منع کو عطا پر فوقیت حاصل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ منع، خصوصیت کے ساتھ مراد حق ہے، اور بخشش و عطا بندے کی مراد سے تعلق رکھتی ہے۔ اور حقیقت عارف وہی ہے جو اپنی مرادیں اللہ کی مراد پر قربان کر دے۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھتر واں مکتوب

خوف اور رجا کے بیان میں

میرے بھائی شمس الدین، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ سلام اور دعا کے بعد معلوم ہو کہ مرید کیلئے خوف اور امید ایسا ہی ضروری ہے جیسا پھلوں کے لیے سایہ اور دھوپ۔ اگر ہمیشہ سایہ ہی ہوتا تو پھل نہ پکتے اور اگر ہمیشہ دھوپ ہی ہوتی تو وہ جل جاتے جب تک یہ دونوں جمع نہ ہو جائیں بارغ جہاں میوہ مقصود سے بار آور نہیں ہوتا۔ اسی طرح مرید کے لیے پیر کی نوازش و لطف کا سایہ اور اس کے آفتابِ قر کی گرمی، زمانے میں اُس کو پختہ کر دیتی ہے۔ کبھی بغیر سبب کے، نوازش کہتی ہیں کہ یہاں آجا۔ کیونکہ یہاں کتوں کے پاؤں کی گرد سے دوستوں کی آنکھوں کا سرمہ بنایا جاتا ہے اور وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالتَّوْحِيدِ (اُن کا کتا چوکھٹ پر پاؤں پھیلائے ہوئے ہے)۔ کی خلعت سے قیامت تک نوازتے ہیں۔ اور کبھی وہ قہر و جلال جو بغیر کسی سبب کے ہوتا ہے ڈانٹ دیتا، اَلْحَذَرُ اَلْحَذَرُ دُور ہو، دُور ہو۔ وہ معلّم الملکوت جو سات لاکھ برس تک معتکف درگاہ رہ چکا تھا اُس کے بدن سے ملکوتی پوشاک اتار پھینکی۔ اور وَرَانَتْ عَلَیْكَ لَعْنَتِي اِیَّیْ یَوْمَ الدِّینِ (اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے) کا داغ اُس کی پیشانی پر لگا دیا۔ حضرت عمرؓ جو ایک بیگانے تھے اُن کو بت خانے سے اُٹھا کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّا لَنَکَ شِئْتُ اَمَّ اَبِیْتٍ وَاَنْتَ لَیْ شِئْتُ اَمَّ اَبِیْتٍ (میں تیرے لیے ہوں تو چاہے یا انکار کرے۔ اور تو میرے لیے ہے تو چاہے یا انکار کرے)۔ اور کبھی اُس لمبے باغور کو جو یگانہ روزگار تھا اور اسمِ عظم کی خلعت رکھتا تھا مسجد سے باہر نکال کر کتوں کے لہو لے میں باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ الْکَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثُ اَوْ تَرَکْهُ

یَلْمِثُ (اس کی مثال ایک کتے کی ہے کہ جب اُس پر بوجھ لا دیا جاتا ہے تو ہانتا ہے اور نہیں لا دیا جاتا تو بھی ہانتا ہے)۔ کبھی ہزاروں رنج و بلا کی چکیاں مرید کے سینے پر رکھ کر مردود کر دیا کرتے ہیں۔ اور کبھی خلوتِ قدس کے لاکھوں رہنے والوں کو اُن کے استقبال کے لیے بھیجتے اور پُر تپاک خیر مقدم کر کے بلاتے ہیں۔ کبھی پہاڑ برابر نعمتیں بخشتے اور کبھی ایک ایک تنکے کا حساب لیتے ہیں کبھی بہشت میں صدارت کی مسند پر بیٹھاتے ہیں اور کبھی نکال باہر کرتے ہیں۔ اور در پر پڑے رہنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ اسی طرح کبھی اُس کو اُس کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں اور کبھی اُسے اپنے آپ سے بخود اور مدہوش کر دیتے ہیں جب اُس پر اپنی حقیقت کھل جاتی ہے تو پکار اُٹھتا ہے ”اے خدا! مجھے کتوں ہی کی جگہ کے لیے قبول فرما۔ اور جب اُسے بے خود بناتے ہیں تو وہ اَنَاحُی اور سُجَّانی کی رٹ لگاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہی ٹھیک ہیں۔ جہاں تک آبِ گل کا تعلق ہے کتے کے سوا اور کیا قدر ہو سکتی ہے۔ اور جہاں وَ لَفُخْتُ فِیْہِ مِنْ رُوحِی (میں نے اُس میں اپنی رُوح پھونک دی) کا تعلق ہے وہاں اَنَاحُی اور سُجَّانی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہاں علم و عقل ادندھے ہو گئے ہیں اور پیر و مرید حیران و ششدر ہیں۔ اس جگہ فَعَالٌ لِّمَا یُؤِیْدُ (جو ارادہ کرتا ہے وہی کرتا ہے)۔ یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا یَشَآءُ وَ یَحْکُمُ مَا یُؤِیْدُ (اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے اسی کا حکم دیتا ہے) کا عمل اور دور دورہ ہے۔ یہاں گرانا اُٹھانا، راندنا بلانا، کبھی نوازش و کرم اور کبھی خشم اور بے رخی تم جانتے ہو کیا ہے؟ ملک مال کی بلاؤں کو اُکھاڑ پھینکنا ہے اور شرابِ لطف پلا کر مست کر دینا ہے اور زمانے کی گردش میں سختیاں پھیل کر پختہ کرنا ہے۔ جیسا کہ وہ پھل، اگر رجا ہی رجا ہوگی تو سستی اور کاہلی کے سبب خام رہ جائے گا اور اگر سرتاپا خوف غمی ہوگا تو ناامیدی کی بھٹی میں جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ خوف ورجا برابر قوام کر کے معجون بنایا جائے تاکہ مرید کی بیماری کا علاج ہو سکے۔ کہا جاتا ہے کہ مرید کے لیے خوف ورجا پرندوں کے دوشہیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر دونوں برابر ہیں تو سیدھا اُڑے گا اور اگر ایک کم اور ایک زیادہ ہوگا تو ٹیڑھا اُڑے گا۔ اور اگر صرف ایک ہی پر ہوگا اور دوسرا نہ ہوگا تو یقیناً وہ پرندہ مرجائے گا۔ مشائخ کی کتابوں میں ہے کہ رجا اتنی ہونی چاہیے کہ اگر دنیا بھر کے گناہ اور نافرمانی تنہا ایک شخص میں ہوں اور وہ یہ آواز سنے کہ ”بہشت میں ایک شخص کے سوا دوسرا نہ جائے گا“ تو وہ یقین کر لے کہ وہ میں ہی ہوں۔ اور خوف بھی

اتنا ہو کہ اگر سارے جہان والوں کی طاعت و عبادت کسی ایک شخص میں ہو اور وہ یہ آواز سنے کہ "دوزخ میں بجز ایک آدمی کے دوسرا نہ جائے گا" تو وہ یقین کر لے کہ وہ آدمی میں ہی ہوں۔ مگر مرید کے لیے رجا پر خوف کا غلبہ زیادہ اچھا ہے۔ سالکانِ طریقت پر خوف اتنا طاری رہا ہے کہ اگر کوئی صاحبِ نظر دیکھتا تو کہتا کہ یہ تو رحمتِ حق سے بالکل ناامید ہو چکے ہیں ہم تو یہی جانتے ہیں کہ مریدوں میں یہ باتیں جتنی دیر میں اپنے مجاہدہ و خلوتِ نشینی سے حاصل ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ جلد اس گروہ کی خدمت سے میسر ہو جاتی ہیں۔ اصحابِ کھف کی کہانی ہر عقلمند کے لیے اس پر گواہ ہے۔ وہ محض ایک کتا تھا جو مردانِ حق کی خدمت میں رہ کر چند قدم چلا انسانی شرف نصیب ہوا۔

سب اصحابِ کھف روزے چند پئے نیکان گرفت مردم شد

اصحابِ کھف کا کتا چند روز نیکوں کی صحبت میں رہا آدمی بن گیا۔ بعض صحابہؓ میں سے شروع شروع بتوں کے سجدہ کے لیے جھکے اور زنا باندھ کر غفلت و بیگانگی میں عمر کا حصہ بسر کیا اور یکا یک انھیں حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی دولت مل گئی چند دن اس آستانے پر جبرہ سائی کا شرف حاصل ہوا، پھر کیا تھا مرید سے مراد اور بیگانہ سے یگانہ بن گئے ہر ایک خلیفہ اسلام اور مقتداے دین بن گیا۔ یہ تو اس دنیا کا حال ہے جب کل آئے گا تو ان میں سے ہر ایک کا چمکتا ہوا چہرہ سورج اور چاند کی طرح تم چمکتا ہوا دیکھو گے۔ نقل ہے کہ جب اہل بہشت جنت میں داخل ہو چکیں گے اور جو روقصور کے ساتھ شرابِ طور کا جشن مناتے ہوں گے اُس وقت اچانک ایک بجلی کی کوند نظر آئے گی جس کی چمک دیکھ کر جملہ ساکنانِ خلد برس سجدے میں گر جائیں گے اور پکار اٹھیں گے اَلْجَبَّارُ اَطَّلَعَ عَلَيْنَا دہم پر خداوند تعالیٰ نے تعجبی فرمائی ہے۔ کہا جائے گا افسوس اسے نادانِ قیوم! ایسا نہیں ہے بلکہ حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ابھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ چمک آپ کی چادر کے ایک کونے کی تھی۔ اسی سے سمجھ لو کہ اس گروہ کی صحبت اور خدمت کیا چیز ہے۔

شرف خواہی بہ گرد مقبلان گرد کہ زود از مقبلان مقبل شود مرد

(اگر تو بزرگی چاہتا ہے تو برگزیدہ لوگوں کے آستانے کا چکر کاٹ، کیونکہ بزرگوں کی صحبت سے آدمی جلد برگزیدہ ہو جاتا ہے۔ تم جو کچھ کرو اگرچہ وہ تھوڑا ہی سہی لیکن خلوص دل اور صداقت سے کرو خلوص تو وہ ہے کہ اس راہ میں خلق اللہ کا خیال ہی نہ آئے (کہ لوگ دیکھیں) اور صداقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی بھلا دو جب تم اس مقام تک پہنچ گئے، اور یہ خوشخوار بیابان طے کر چکے تو تمہارے ساتھ ریا و عجب کا کوئی واسطہ اور سروکار نہ رہا۔ جب یہ دونوں حجاب اٹھ گئے تو تمہارے لیے اُس درگاہ مقدس میں کوئی روک ٹوک اور پردہ کہاں۔ مَكَا شِفَةً نِّیْ مَكَا شِفَةً۔ نُوْدُ نِّیْ نُوْدُ (مکاشفہ میں مکاشفہ اور نور میں نور نظر آئے گا۔ پردہ تو نا محرم کے لیے ہے جب تم محرم ہو گئے تو حجاب اٹھ گیا۔ محرم وہی ہے جس نے اپنی ذات سے بیگانگی کی نجاست اور ناپاکی کو غسل دے کر پاک کیا ہو۔ کیونکہ تمہارا قرب اپنے سے دُور ہو جانے میں ہے۔ اور قرب کا ادنیٰ اور معمولی نشان مراقبہ اور محافظت ہے۔ درحقیقت جس راہ روئے ذرہ بھر بھی اپنے آپ کو کسی محل مرتبہ یا مقام کے لائق سمجھا اور اپنے اوپر نظر ڈالی وہ عالم بعد اور مکر میں ہے نہ کہ قرب میں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ فرشتوں نے بہت خوش ہو کر اپنے اعمال دیکھے اور بول اُٹھے۔ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ (ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں) شہنشاہ فرامین اور حاکم امور عالم ارادہ سے باہر نکلا اور حکم دیا اُسُجُودًا اِلَادِمَ (اس مشیتِ خاک آدم کو سجدہ کر تا کہ تمہاری تسبیح کی قدر و قیمت تمہاری آنکھوں سے گر جائے۔ والسلام۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اناسیواں مکتوب ۷

روح کے بیان میں

میرے بھائی شمس الدین سنو، روح کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ

اس کو جسم اور دوسرا جوہر کہتا ہے، کوئی عرض، کوئی قدیم، کوئی حادث سمجھتا ہے۔ مذہب ترسا اور بعض فلاسفہ کے یہاں قدیم ہے۔ لیکن سنت والجماعت کا یہ مذہب اور عقیدہ ہے کہ ہم اُسے

صرف روح کہیں ماہیت و کیفیت کے متعلق اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں۔ حضرت خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا ہے **الرُّوحُ شَيْءٌ اسْتَارَهُ اللَّهُ يَعْلَمُهُ وَلَمْ يَطْلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا يَجُوزُ الْعِبَارَةُ عَنْهُ بِأَكْثَرِ مِنْ مَوْجُودٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى لَيْسَ لَكَ مِنَ الرُّوحِ قُلُوبٌ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ**۔ (روح ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں چھپا لیا ہے اور مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی حقیقت سے خبردار نہیں اور موجودات میں سے کسی چیز سے اس کی تعبیر کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ خدا خود فرماتا ہے "لوگ روح کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں تم کہہ دو کہ روح امر رب ہے") مذہب یہی کہتا ہے جو خواجہ علیہ الرحمہ نے کہا ہے۔ ائمہ اور فقہاء کا اعتقاد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس کی ہستی کی خبریوں دی ہے کہ **لَيْسَ لَكَ مِنَ الرُّوحِ قُلُوبٌ** (لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں) تو یہ کہہ کر اس کی قدامت کی نفی کر دی کہ **قُلُوبٌ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ** (تو فرمادیجئے کہ روح اپنے رب کا ایک امر ہے) کیونکہ امر کے تحت سوائے مخلوق اور محدث کے اور کوئی نہیں آتا۔ تو خدا نے جو فرمادیا ہے ہم اسی کا اقرار کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہتے کہ وہ کیا ہے، کہاں ہے؟ کیونکہ خدا نے ہمیں اس کی کیفیت اور ماہیت سے مطلع نہیں کیا۔ بزرگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خداوند تعالیٰ نے جملہ مخلوقات میں سے ایک مخلوق کو جس کو روح کہا جاتا ہے ہم پر ظاہر نہیں کیا کہ وہ کیا ہے؟ کہاں ہے؟ یہاں تک کہ خلق اُس کی شناخت سے عاجز ہو گئی۔ یہ اس لیے کہ مہینوع کو صانع کے بتلائے بغیر ہم نہیں جان سکتے، تو صانع کو جب تک خود صانع نہ بتائے ہم کیونکر جان سکتے اور پہچان سکتے ہیں۔ قطعہ

بشنوایں خطاب را ساختہ شو جواب را
ذرہ مر آفتاب را گشتہ عظیم آیتے
جملہ ملوک راہ دین جملہ ملائک امین
سجدہ کنان کہ اے صنم ہر خدائے رحمتے

ایہ بولانا دوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ یہ خطاب سن اور جواب کے لیے تیار ہو جا۔ ذرہ آفتاب کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ دین کے راستے کے سلاطین و پیشوا اور تمام مقتدر فرشتے سجدہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے صنم خدا کے لیے ہمارے اوپر رحمت فرما۔ دوسرے بزرگ کہتے ہیں کہ

تنت زندہ بجان جان مانی لواذ جان زندہ و جان مذانی

زہے صنع نہان و آشکارا کہ کس را جز خموشی نیست چارا

(تیرا بدن روح سے زندہ اور متحرک ہے لیکن تو خود جان نہیں ہو جاتا۔ جان ہی سے تو زندہ اور چل پھر رہا ہے لیکن تو جان کو نہیں جانتا۔ سبحان اللہ! یہ پوشیدہ اور ظاہر صنعتیں کہ خموشی کے سوا کسی کو کوئی چارہ نہیں۔) وَ سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ الْقَحْطِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنِ الرُّوحِ فَقَالَ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ ذَلِكُنْ (ابو بکر قحطی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ روح کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ روت کن کے ماتحت نہیں پیدا ہوتی) تو کہنے والے کے نزدیک اس کا یہ مقصد ہوا کہ روح کچھ نہیں ہے مگر زندہ کرنا اور جان ڈالنا یعنی خداوند غر و جل نے جسم کو زندہ کر دیا وہ زندہ ہو گیا۔ وَالْأَحْيَاءُ صِفَةُ الْحَيِّ (زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے) وَالْمَخْلُوقُ صِفَةُ الْخَالِقِ (جس طرح پیدا کرنا خالق کی ایک صفت ہے)۔ اور اس کی یہ دلیل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (روح امر خداوند ہے) امر خدا کا کلام ہے اور خدا کا کلام غیر مخلوق ہے۔ یہ ایسا ہے گویا کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بدن جو زندہ ہوا ہے وہ خداے غر و جل کے قول سے زندہ ہوا ہے یعنی کُنْ حَيًّا (زندہ ہو جا) وہ زندہ ہو گیا۔ اس کے سوا روح کی بدن میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ ایک حقیقت ہے روح جو مخلوق جسم میں پیدا کی گئی ہے۔ مگر یہ جو کہا کہ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ ذَلِكُنْ (وہ کن کے ماتحت نہیں آئی ہے) یہ اس کی قدامت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اشیاء کی دو قسمیں ہیں۔ محدث یا قدیم۔ محدث (فانی) کن تحت میں داخل ہیں۔ اور قدیم (باقی) کن کے تحت میں نہیں آتیں۔ اس لیے روح کو قدیم کہا۔ کیونکہ موجودات عالم میں جو شے محدث نہیں وہ قدیم ہو گی۔ اور یہ باطل ہے۔ کیونکہ جس روت سے جسم میں جان آتی ہے وہ جسم کی صفت ہے۔ کیونکہ یہ جائز نہیں کہ کوئی ذات ایسی صفت کے ساتھ موصوفت ہو جو اس کے غیر میں پائی جاتی ہو۔ تو درست ہو گیا کہ روح اس زندہ جسم کی صفت ہے اور جسم محدث ہے تو محال ہے کہ محدث کی صفت قدیم ہو جس طرح ذات قدیم کی صفت محدث محال ہے۔ لیکن یہ جو کہا لَيْسَ إِلَّا الْأَحْيَاءُ وَالْأَحْيَاءُ صِفَةُ الْحَيِّ کا تَخْلِيْقُ صِفَةُ الْخَالِقِ (نہیں ہے مگر زندہ کرنا۔ اور زندہ کرنا زندہ کرنے والے کی صفت ہے جس طرح پیدا کرنا خالق کی صفت ہے)۔

یہ صحیح استدلال نہیں۔ کیونکہ اگر یہ دلیل روح کے ساتھ قائم کی جائے تو کیا وجہ ہے اور صفات پر قائم نہ کی جائے یہاں تک کہ کہیں جو چیز ساکن ہے اپنے سکون سے ساکن نہیں بلکہ مسکن کی تسکین سے ساکن ہے۔ اور متحرک اپنی حرکت سے متحرک نہیں بلکہ محرک کی تحریک سے متحرک ہے۔ اسی طرح خواب و بیداری، تندرستی اور بیماری جو مخلوقات کی صفتیں ہیں اسی پر قیاس کی جائیں گی اور کتنا پڑے گا کہ یہ سب کُن کے تحت میں نہیں ہیں۔ اور یہ درست نہیں تو وہ کبھی درست نہیں۔ اور وہ جو خداوند کریم کے قول سے استدلال کیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (کہہ دو روح امر رب کے ہے) اور اس کا امر اس کا کلام ہے، اس کا کلام مخلوق نہیں۔ یہ استدلال خطا واقع ہوا ہے۔ کیونکہ خدا نے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (کہہ دو کہ روح امر رب کے ہے) نہیں کہا جس سے روح کا امر و کلام حق ہونا ثابت ہوتا بلکہ (مِنْ أَمْرِ رَبِّي) (امر رب سے ہے) کہنے سے روح کا ثبوت ہو گیا۔ یعنی روح میرے امر میں سے ہے یہ دلیل ہے کہ روح بنفسہ امر نہیں بلکہ امر کے ماسوا ہے۔ اگر اس دلیل سے یہ ثابت ہو جائے کہ روح غیر مخلوق ہے تو لازم آئے گا کہ تمام چیزیں غیر مخلوق ہوں۔ کیونکہ جس طرح روح اس کے امر سے ہے اسی طرح ہر شے اُس کے امر سے ہے کہ وہ امر تکوین ہے۔ کائنات عالم میں عرش سے تحت اثری اور ازل سے ابد تک ہر شے کُن فیکون کے تحت میں ہے۔ محدثات کی یہی صفت ہے کہ اُس نے کُن فیکون (کہا ہو جا اور وہ ہو گئی) ساری کی ساری محدث ہیں قدیم نہیں تو محال ہے کہ روح قدیم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر حضرات اس گروہ کو ضال اور گمراہ کہتے ہیں اور اُس کے کفر پر گواہی دیتے ہیں جو روح کو قدیم کہتا ہے۔ قوم برما کو بھی اس سے موقع مل گیا اور وہ کہنے لگے کہ خود اسلام کا ایک طبقہ ہمارا ہم نوا ہے اور روح کو قدیم کہتا ہے۔ اور اس طائفے پر لعن و لعن کرنے لگے۔ حالانکہ کسی گروہ نے ایسا نہیں کہا ہے۔ وہ الفاظ جو ابوبکر قحطی کے ہم نے دہرائے، ایک گروہ نے اپنی کتاب میں لکھ کر اس سے دلیل قائم کی ہے خدا جانے اُن بزرگ کے وہ الفاظ ہیں بھی یا نہیں؛ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان محدثوں نے اپنے مذہب کی تقویت اور اہل اسلام کی بُرائی ظاہر کرنے کے لیے اپنی طرف سے الٹی سیدھی بات جوڑ دی ہو۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ابوبکر قحطی کے وہ الفاظ و اعتقاد صحیح مان لیے جائیں تو محض ایک شخص کی خطا سے سارا گروہ گمراہ اور ضال نہیں کہا جاسکتا۔ یا ہم نے جو بیان کیا ہے کہ ان الفاظ سے ان کی یہ مراد نہیں کہ رُوح قدیم ہے۔ لیکن رُوح معنی امر ہے (مُحی زندہ کرنے والے کی طرف سے۔ یہ حی کی صفت نہیں

اس کے یہ مطلب تو نہیں کہ رُوح کو قدیم کہہ دیا۔ ہاں، اُن بزرگ کے استدلال میں خطا واقع ہوئی ہے اور اگر مجتہد کو استدلال میں خطا واقع ہو تو وہ کافر نہیں ہو جاتا۔ اور جب وہ کافر نہیں تو اُس کی خطا سے سارا گروہ کیونکر کافر ہوگا۔ حالانکہ سبھی کا خیال ہے کہ اس استدلال میں انھوں نے خطا کی ہے۔ اگر اس وجہ سے طائفہ ضال کہے جانے کا مستحق ہے تو دنیا میں کسی محقق کا وجود ناممکن ہے۔ کیونکہ اہل حق کا کوئی ایسا گروہ نہیں ہے جس نے اجتہاد میں خطا نہ کی ہو۔ اور جب انھیں کوئی کافر نہیں کہہ سکتا تو یہاں بھی سمجھنا چاہیے حقیقت کا بہت بُرا جاننے والا خدا ہی ہے۔ صاحبِ معرفت رحمۃ اللہ علیہ نے رُوح، نفس، قلب اور دُعا کی ایک تعریف کی جس پر اہل اسلام کا اعتقاد ہے اور اُس کو ایک بنیاد پر قائم کیا ہے اس میں سے ہم یہاں تھوڑا سا بیان کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ رُوح، قلب، نفس اور دنیا یہ وہ چار چیزیں ہیں کہ خداوندِ پاک نے قرآن شریف میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور ان چاروں کے وجود کو شریعت بھی مانتی ہے۔ اور انھیں چاروں کے وجود پر خلق کا اجماع ہے۔ لیکن قرآن، شریعت اور خلق نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کی تاثیرات افعال اور صفات کے متعلق کہا ہے کہیں ان کی حقیقت و ماہیت بیان نہیں کی۔ خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ۷

جانِ بلندی داشت تنِ پستی ز خاک مجمعِ شد خاکِ لپٹ جانِ پاک

چون بلند و لپٹ باہم یار شد آدمی ا عجوبہ اسرار شد

(جانِ بلند و برتر تھی اور جسمِ مٹی کی وجہ سے پستی کی طرف مائل تھا۔ پھر جسم کے ساتھ جان

ملائی گئی۔ اور جب یہ دونوں بلندی و پستی کی آمیزش سے باہم یار ہو گئے تو انسان اسرار

خداوندی کا ایک عجوبہ بے مثال ہو گیا)

لیکن کس واقف نہ شد اسرارِ او نیست کارِ ہر گدے کارِ او

(لیکن اُس کے اسرار سے کوئی واقف نہ ہوا۔ ہر شخص کا کام بھی نہیں کہ وہ ان باتوں کو سمجھ سکے

چند گوئی جز خموشی راہ نیست زانکہ ہرگز نہ ہرہ یک آہ نیست

کہاں تک کہے گا۔ سوائے چپ رہنے کے کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ کسی کا اتنا بھی کلیجہ نہیں کہ ایک آہ

بھی کر سکے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر رُوح کی ماہیت کے متعلق عقل دوڑانا جائز ہوتا تو اس کے

یہ سب سے افضل و اولیٰ شخصیت پناہ علیہ السلام کی تھی جب جھوٹے روح کے متعلق پوچھا گیا تو آپ عقل سے جواب دیتے۔ کیونکہ آپ کی عقل و فہم موحد و ملحد اور ساری مخلوق سے کامل ترین تھی، تاکہ موحدین کی جماعت جھوٹے کو رسول جانے کیونکہ یقیناً رسول عاقل ترین ہوتا ہے اور ملحدین کا گروہ آپ کو ابو جعفر حکیم کہے کیونکہ حکیم کامل العقل ہوتا ہے تو جھوٹے کے کامل العقل اور کامل ترین فہم و فراست پر سب کا اتفاق ہے۔ اس کے باوجود آپ نے روح کے متعلق سوال کا جواب عقلاً نہیں دیا۔ بلکہ توقف فرمایا یہاں تک کہ جواب (امر) کا حکم آیا جس نے روح کا وجود ثابت کیا کیفیت و ماہیت بیان نہیں کی جھوٹے کے کمال عقل نے واجب کر دیا کہ روح کی کیفیت و ماہیت کے اظہار میں خاموشی اختیار کی جائے۔ اور ہماری پست عقلوں کے لیے تو اور بھی اولیٰ تر ہے کہ اس وجوب کی تفصیل کرے ہم لوگ شریعت کے بندے ہیں احکام شریعت پر سر جھکا دیں جس طرح شریعت نے روح ثابت کی اور کیفیت و ماہیت میں خاموش رہی۔ ہم بھی خاموش رہیں۔

خواجہ ام القصبہ کہ در بند ماست گرچہ خدا نیست خداوند ماہیت
(ہمارا مالک ہمیشہ ہماری فکر میں ہے۔ اگرچہ وہ خدا نہیں ہے لیکن ہمارا آقا اور سرپرست ضرور ہے)
این مگو چون در اشارت نایدت دم مزن چون در عبارت نایدت
(جب وہ اشارے میں نہیں آسکتا تو یہ اور وہ مت کہہ۔ اور جب وہ کسی عبارت و بیان میں آہی نہیں سکتا تو زبان مت کہوں)۔ مشائخ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ بعض بزرگوں نے روح کو دیکھا ہے اور ہر ایک نے جداگانہ صورت میں اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ اور یہ جائز ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ موجود ہے تو دیکھنے کے قابل بھی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ کا دیدار جائز ہے۔ اس لیے کہ وہ موجود ہے تو روح جو اس کی مخلوق ہے اور موجود بھی ہے تو وہ بھی مشاہدے کے لائق ہو سکتی ہے۔ کیونکہ مشائخ صانع سے زیادہ لطیف نہیں ہو سکتے۔ جب وہاں ردیت جائز ہے تو یہاں بھی جائز ہوگی۔ اگر خدا چاہے کہ بندے کو اپنے جلوہ دکھائے تو دکھا دیتا ہے۔ جس طرح بھی وہ چاہے اس میں کسی زبان کو چون دچرا کرنے کی مجال نہیں۔ جیسا کسی نے کہا ہے۔

ستائی زبان از رقیبانِ راز کہ تار از سلطانِ نگویند باز
 کرا زہرہ آنکہ از بیہ تو کشاید زبان جز بہ تسلیم تو
 در قیبانِ راز سے اپنی زبان کو روک لے تاکہ وہ بادشاہ کے راز کو افشانہ کر دیں۔ کس کو
 مجال ہے کہ تیرے خوف سے رضا و تسلیم کے سوا زبان کھول سکے۔ اے بھائی، یہاں حیرت ہی حیرت
 ہے اور سارا علم و عقل سرگرداں ہے جب وہ چاہتا ہے کہ ہزاروں عاشقانِ صادق کی جانوں اور
 دلوں کو برباد کر دے تو سلطان بے نیازی کو اشارہ کر دیتا ہے۔ اور جب چاہتا ہے کہ ہزاروں
 دل جلے عاشقوں کے جگر کو کباب کرے مشیت کے چرے سے غرت کے آچل کا گوشہ چمکا دیتا ہے۔
 پھر بھلا کون ہے جو اُس کی شرابِ محبت سے مستانہ نہیں اور کون ہے جو اُس کی عظمتِ جلال کے
 سامنے سرنگوں نہیں اور کون ہے جو اُس کی شرابِ غرت سے مخمور نہیں۔ اور کون ہے جو اُس کے قری
 تلوار سے دل زگار نہیں۔ سہ

عشق بازی ساختی دست از دل و دید بشوی این خود امر و زہمت لیکن باش تا فر داشتود
 جب تو نے عشق بازی کی ہے تو دیدہ و دل سے ہاتھ دھو ڈال۔ آج تیرا یہ حال ہے ذرا ٹھہر جا
 اور دیکھ کہ کل کیا ہوتا ہے۔ یہ کام بھی عجیب ہے۔ حضرت موسیٰ سے کہائنِ ترائی (تو مجھے نہیں
 دیکھ سکتا)۔ پھر فرمایا اَنْظُرْ اِلَی الْجَبَلِ (پہاڑ کی طرف دیکھ)۔ پھر ارشاد ہوا اِذْهَبْ اِلَی فِرْعَوْنَ
 (فرعون کے پاس جا)۔ دیکھو، اہل عشق و محبت کے ساتھ اُس کی بزرگی و برتری کیا کرتی ہے؛ بیان کرتے
 ہیں کہ جب مہتر موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے اور اُن کے ساتھ وہ واقعات پیش آچکے تو چاہا کہ
 اپنے بال بچوں کے پاس لوٹ آئیں خطاب ہوا وَقَعْتَ فَاَسْتَمْسِكُ جب جال میں پھنس چکے اور ہمار
 نام پر دل لصدق کر دیا اور ہمارے راستے میں سر رکھ دیا تو دل کو غم و اندوہ کے سپرد کر دو۔ اور جان
 کو خطرے میں ڈال دو۔ قطعہ۔

دل براندہ وقف باید کرد جان را بر خطر ہر کرا در عشق بت رویان دے یکتا بود
 از دل و جان دودیدہ واقفے باید شدن ہر کرا در دل مراد صحبت عذرا بود
 جو حسینوں کی محبت میں دل یکتا رکھتا ہو اُسے چاہیے کہ دل کو غم و اندوہ کیلئے وقف کرے اور جان خطر میں
 ڈال دے اور جس عذرا کا وصال مقصود ہو اُس کو چاہیے کہ جانِ دل سے دامن بن جائے۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اسی وال مکتوب

دل کے بیان میں

بھائی شمس الدین، اللہ تعالیٰ تمھارے قلب کو روشن فرمائے۔ ستو، دل ایک شاہی خزانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ مگر غور سے دیکھو کہ اس خزانے میں تم کیا رکھتے ہو؟ اگر اس میں جو اہر بھرے ہیں تو بیشک یہ خزانہ کہا جاسکتا ہے۔ اور اگر اس میں کوڑا کرکٹ ہے تو یہ گھاس پھوس کا انبار ہے۔ یہیں سے بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک خزانہ تو بہشت میں ہے جس کو نعمت کہتے ہیں۔ اور ایک خزانہ عارفوں کے دل میں ہے اس کا نام محبت ہے۔ رب العزۃ کی قسم کہ ہزاروں ہزار بہشت محبت کے خزانے کے ایک موٹی کے برابر بھی قیمت نہیں رکھتے بہشت کے خزانے کا محاذ ایک فرشتہ ہے جس کا نام رضوان ہے۔ اور محبت کے خزانے کا نگہبان خود حضرت خداوند جل و علا ہے اب سمجھ لو کہ تمھاری وہی قیمت ہے، کہ تم جس چیز کے طلبگار ہو۔ اگر تمھارا مطلوب کوئی کتا ہو تو تمھاری قیمت کتنے ہی کے برابر ہوگی۔ اسی طرح دوسری چیزوں کو سمجھو۔ اور سگ، صحاب کف بھی اس کی ایک نظیر ہے۔ چونکہ اس کا مطلوب حق تھا اس کی قیمت بھی وہی ہوئی۔ خود خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے دَکَلَبْھُمْ بِأَسْطُذْدَاعِیْہِ بِالْوَصِیْدِ اِنَّ کَاکْتَاچُو کھٹ پر پاؤں پھیلائے ہوئے ہے۔ اور بلعم باعور کا مطلوب چونکہ بخر حرمی و ہوا کے اور کچھ نہ تھا اس لیے اس کی قیمت بھی وہی لگی۔ تو یہ قوم نہ آسمانی ہے نہ زمینی، نہ شرقی نہ غربی، نہ عشی نہ فرشی، نہ آدم نہ آدم کی اولاد۔ بلکہ اپنی طلب کے فرزند ہیں۔ اسی مطلب کا راز ہے جو کہا ہے اَلْفَقِیْرُ اِبْنُ وَقِیْہِ (فقیر اپنے وقت کا فرزند ہوتا ہے۔ اب تم اپنے دل کے خزانے کو دیکھ کر خود سمجھ لو کہ تمھاری کیا قیمت ہو سکتی ہے لیکن جو دل خدا کے ساتھ اٹکا ہوا ہے اپنی قیمت کے تحت نہیں آتا جو کچھ نمرود اور فرعون کو بغیر طلب کے دیا گیا اگر تم زمین پر ماتھا رگڑ رگڑ کر بھی مانگو تو ہرگز نہ ملے گا۔ اس لیے نہیں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، بلکہ محض اس لیے کہ وہ چیز قابل قدر و منزلت ہی نہیں۔ اور یہاں تمھاری غرت کا خیال ہے۔ ایک سائل نے کسی بادشاہ کو دیکھ کر سوال کیا "ایک درم عطا کر" اس نے کہا "بخشش برنی شان کرم کے لائق نہیں" اس نے کہا "ایک ہزار درم عنایت فرمائیے" بادشاہ نے کہا۔

تیرا منہ اس عنایت کے قابل نہیں۔ کسی شخص نے خدا سے ایک لڑکا مانگا۔ محنت لڑکا پیدا ہوا۔ اُس نے کہا۔ اے خدا! میں نے تجھ سے لڑکا مانگا تو نے محنت دیا۔ غیب سے آواز آئی "میں تو دینا جانتا ہوں، مگر تو لینا نہیں جانتا" جس کو سوال کرنے کا طریقہ معلوم نہیں اُس کو ندامت ہی اٹھانی پڑتی ہے۔ جو کوئی بہشت کی طمع سے خدا کی پرستش کرتا ہے وہ اپنی لاپچ کا بندہ ہے۔ اور جو کوئی دوزخ کے خوف سے اُس کو پوجتا ہے وہ دوزخ کا بندہ ہے۔ اور جو کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اس چیز کا بندہ ہے۔ تمھاری حقیقت وہی ہے جو تمھارے سینے میں ہے۔ آدمی وہیں رہتا ہے جہاں اس کا باطن ہوتا ہے۔ مرد کا ظاہر اُس کے باطن کی تلواس ہے۔ جو کچھ اندر ہے باہر اُس کا پوست ہے۔ اگر اندر مجاز تو باہر بھی مجازی ہے۔ اگر اس کا باطن گرفتار حق ہے تو اُس مرد کو مرد حق کہتے ہیں۔ تم کو تمھاری مراد پر باندھ دیا ہے۔ تمھارا اختیار تمھاری قید ہے۔ تم کو جب حکم دیتے ہیں تو نیچے اترنے کا حکم دیتے ہیں۔ نہ کہ شکار پر ٹوٹ پڑنے کا۔ کیونکہ گدھ بڑا شکاری ہوتا ہے اور پرواز میں باز سے زیادہ قوی باز درکھتا ہے۔ لیکن جب اُترتا ہے تو مردار پر۔ اور باز زندے پر بھٹتا ہے۔ تو جو کچھ دنیا میں ہے مردار ہے اور جو آخرت میں ہے وہ زندہ ہے۔ اور اس گروہ کی باتیں ان دونوں ہی سے ماورا ہیں۔ جیسا کہ تم نے سنا ہے۔

مارا بھرا بن جہان جہانے دگر بہت جزدوزخ و فردوس مکلنے دگر بہت

(ہمارے لیے اس جہان کے سوا ایک دوسری ہی دنیا ہے۔ دوزخ اور بہشت کے علاوہ ایک دوسرا ہی مکان ہے)۔ اسی لیے بزرگانِ دین نے بہشت و دوزخ کی طرف کبھی توجہ نہیں کی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ مبارک رضی اللہ کی نقل ہے کہ ایک دن گھر سے باہر نکل کر دور سے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ جیسے مقتدرے طرقت پر کیا حادثہ گذرا؟ آپ نے فرمایا کہ رات میں نے بڑی دلیری کے ساتھ ایک گناہ کیا ہے۔ اب اس کی خجالت و ندامت اُٹھا رہا ہوں۔ پوچھا گیا، وہ کیا تھا؟ آپ نے کہا میں نے خدا سے گناہوں کی آمرزش چاہی تھی۔ مجھ کو ان فضولیات سے کیا کام؟ میں بندہ ہوں اور مجھے تو بس بندگی ہی سے سروکار ہے۔ ایک دفعہ امام صنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بخارا گیا۔ آپ نے دعا کی اَللّٰهُمَّ اشْفِنِي (اے اللہ مجھے صحت عنایت کر) ایک آواز غیبی سنی اَتَدْخُلُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ (اپنے اور میرے درمیان تم خود

آتے ہو ہیں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ ہماری نہیں ان لوگوں کی بات ہے۔ ہماری اطاعت تو یہی ہے کہ دوزخ سے دُرتے رہیں۔ اور بہشت کی امید رکھیں۔ اور دعا مانگا کریں کہ اس کے عذاب سے رہائی حاصل ہو۔ اور وہاں رسائی نصیب ہو جھرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَاعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ (اے اللہ! میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے تیری پناہ مانگتا ہوں) کم از کم اتنا تو ہو کہ اگر عالم حقیقت تک پہنچ سکیں تو اس دعا کے وسیلے سے دوزخ سے چھوٹ جائیں اور جنت میں داخل ہوں۔ اگر فراغت نہ پاؤ تو پل بھر ہی سہی ایسا دل حاصل کر جس میں نہ پانے کا درد ہو یا پانے کی خوشی۔ ابوالقاسم نھر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مشائخ گذشتہ کے پاس جو کچھ تھا اُس میں سے آپ کے پاس بھی کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں، اُس کا دردِ دنیا یافت ہے۔ اور اگر تم کہو کہ ہمارے کاموں پر غور کرو۔ تو ہم پوچھیں گے کہ وہ کام کیا ہے؟ عملِ شیطانی ہے یا عملِ رحمانی؟ اگر روزانہ صبح اُٹھ کر بازار جاتے ہو اور رات گھر واپس آتے ہو، تو یہ دو ترسا سب ہی کرتے ہیں۔ اگر نماز پڑھتے ہو اس لیے کہ خداوند تعالیٰ دولت و نعمت میں زیادتی کرے اور فریضہ حج اس لیے ادا کرتے ہو کہ لوگ تمہیں حاجی کہیں اور اسی طرح دوسرے کام ہیں تو تم ہمیشہ اسم و رسم میں مبتلا ہو اور تمہارا اصل مقصد تم سے چھپ گیا ہے۔ اے میرے عزیز از جان یہ جو انمردوں کی باتیں ہیں مثنیٰ اور آلودہ لوگوں کی باتیں نہیں۔ یہ پاک لوگوں کا راستہ ہے ہمارے ایسے نجس اور ناپاک لوگوں کا نہیں۔ اس شراب میں دولت مندوں کا حصہ ہے ہم بد بختوں اور بد نصیوں کا نہیں! السلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

کیا سیواں مکتوبات

نفس کے بیان میں

میرے بھائی شمس الدین اللہ تعالیٰ تمہیں غرت عطا فرمائے! سنو نفس کی حقیقت و ماہریت کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہے اور ان کے اقوال آپس میں ایک دوسرے کی

زندہ ہیں۔ لیکن اس گروہ کے محققین کے دو قول ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ نفس کا وجود جسم میں آتا ہے روح کی طرح ہے۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ نفس ذات نہیں بلکہ قالب کی صفت ہے جس طرح حیات صفت ہے۔ اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ بُرے اخلاق اور ناپسندیدہ کاموں کا وہی سبب ہے اور یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک معاصی اور دوسرے بُرے اخلاق جیسے کبر و حسد، بخل اور غصہ وغیرہ۔ اور ریاضت کے ذریعہ ان ناپسندیدہ اوصاف کو اپنی ذات سے دُور کیا جاسکتا ہے جس طرح توبہ کے ذریعہ معصیت کو۔ کیونکہ معاصی افعال ظاہر ہیں اور توبہ اوصافِ باطن سے ظاہر ہوتی ہے۔ یعنی جو ناپسندیدہ اوصافِ باطن میں پیدا ہوتے ہیں وہ ظہر کے صفاتِ حمیدہ سے پاک اوصاف ہو جاتے ہیں اور جو ظاہر میں پیدا ہوتے ہیں وہ باطن کے اوصافِ ستودہ سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ قالب کے اندر نفس اور روح دونوں لطیفے ہیں، جس طرح عالم میں شیاطین، ملائکہ، بہشت اور دوزخ ہیں کہ ایک محلِ خیر ہے اور دوسرا محلِ شر۔ اور شر سے سلامت رہنا بغیر ریاضت کے ممکن نہیں۔ جیسا کسی محقق نے کہا ہے۔

خبر بہ ریاضت نہ تو اں یافتن
شرک میا در کہ بہشت آنست

قدرِ دل و مایہ جان یافتن
گر نفسِ نفس بہ فرمانِ لست

(دل کی قیمت اور جان کا سرمایہ بغیر ریاضت کے نہیں پاسکتے۔ اگر دم بھر یہ نفس تیرے حکم کے تابع ہو جائے تو یقیناً جان کہ بہشت تیری ملکیت ہے)۔ اور انسانیت کی حقیقت کے بارے میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے کہ کس چیز پر انسانیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کا جاننا ہر طالب پر فرض ہے۔ کیونکہ جس کو اپنی ذات کی خبر نہیں اُس کو دوسروں کی کیا خبر ہوگی کہ مَنْ جَهِلَ نَفْسَهُ فَهُوَ بِالْأَخْيَرِ أَجْهَلُ (جس کو اپنی ذات کا علم نہیں وہ دوسروں کی ذات کے علم سے اور بھی زیادہ جاہل ہوگا)۔ اور شریعت کا فتویٰ اس پر ہے کہ مَنْ عَرَفَتْ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَتْ رَبَّهُ أَمْ مَنْ عَرَفَتْ نَفْسَهُ بِإِفْتَاءٍ فَقَدْ رُبَّهَ بِإِبْقَاءٍ (جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اُس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ یعنی جس نے فنا کے ذریعہ اپنے نفس کو پہچان لیا اُس نے بقا کی صفت کے ساتھ اپنے رب کو پہچان لیا)۔ اور بعض نے کہا ہے مَنْ عَرَفَتْ نَفْسَهُ بِالذُّلِّ فَقَدْ عَرَفَتْ رَبَّهُ بِالْعِزِّ

(جس نے ذلت و خواری کے ذریعہ اپنے نفس کو پہچانا اُس نے اللہ تعالیٰ کی صفتِ عظمت و غرّت کو پہچانا)۔ اور بھی کہا ہے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْعُبُودِيَّةِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ (جس نے اپنے نفس کو بندگی کے ذریعہ پہچانا اُس نے اپنے پروردگار کی صفتِ ربوبیت کو پہچانا) تو جس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا وہ ہر شے کی شناخت سے محجوب و محروم رہ گیا۔ اور ان سب کا حاصل انسانیت کی شناخت ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان بجز روح کے اور کچھ نہیں ہے مگر یہ غلط ہے کیونکہ روح قالب میں پوشیدہ ہے انسان اُس کو نہیں کہتے۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان کا اطلاق روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے جیسے دو رنگوں کا گھوڑا سپید و سیاہ جس کو ابلق کہتے ہیں۔ اس دلیل کی بنا پر کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت آدم کی خاک بے جان کو انسان کہا ہے اُس وقت تک اس میں جان نہیں ڈالی گئی تھی۔ هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حَيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّاذُنْ زُلْفَى (جس نے انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ وہ کوئی شے مذکور یعنی قابل ذکر نہ تھا)۔ اور ایک گروہ جو نفس کا دعوے دار ہے یہ کہتا ہے کہ انسان کھانے اور پینے والا نہیں ہے۔ اس میں کوئی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ ہر خداوندی ہے۔ اور یہ جسم اس کا طلسم ہے جیسا کہا ہے مثنوی

گنج در قمرست و کشتی در طلسم
گنج یابی چون طلسم از پیش رفت

بشکند آخر طلسم گنج جسم
جان شود پیدا چون جسم از پیش رفت

بعد از ان جانست طلسم دیگرست
لب بدوز از عرش و از کرسی میرس

کس نداند کہنہ یک ذرہ تمام
گر چہ یک ذرہ ہی پرسی میرس

چند پرسی چند گوئی و السلام
چند پرسی چند گوئی و السلام

(گہرائی میں خزانہ اور طلسمات میں کشتی ہے۔ آخر ایک دن جسم کے خزانے کا جادو ٹوٹ جائے گا جب طلسم ہٹ گیا تو تجھے ایک خزانہ مل جائے گا جب یہ جسم نہ ہوگا تو خود جان ظاہر ہو جائے گی پھر تیری جان بھی ایک طلسم دیگر ہے جو عالم غیب میں ایک دوسرا جسم رکھتی ہے عرش اور کرسی سے کچھ نہ پوچھو اور بالکل خاموش ہو جاؤ یہاں تک کہ اگر ذرہ برابر پوچھنا چاہتے ہو تو نہ پوچھو۔ کیونکہ اس راز کا ایک ذرہ بھی کوئی از روئے حقیقت نہیں جانتا کب تک کہتے سنتے رہو گے۔ والسلام)۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ہماری تخلیق میں ہر مادے کی ترکیب سے کام لیا ہے

اور اس مرکب کا نام انسان رکھا ہے اور اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور خدا کا قول ہر قائل کے قول سے زیادہ سچا ہے۔ یہاں سے وہاں تک عالم خاک میں جتنی صورتیں مخصوص ہیں؛ سب میں انسان پوشیدہ ہے۔ اب سمجھو کہ انسان کامل کی ترکیب محققوں کے نزدیک تین چیزوں سے ہوتی ہے۔ روح، نفس اور جسم۔ اور انسان کل عالم کا نمونہ ہے۔ اور عالم دونوں جہان کا نام ہے۔ اور یہ دونوں جہان انسان کے نشان ہیں۔ یہ عالم آب و خاک و باد و آتش جس کی ترکیب بلغم، خون، صفرا اور سودا سے ہے اور اس جہان کے نشان، بہشت، دوزخ اور عرصا۔ جان چونکہ لطیف ہے وہ بہشت کی جگہ پر ہے اور نفس آفت و وحشت کی وجہ سے دوزخ کی جگہ پر۔ اور جسم بجائے عرصات ہے۔ تو مومن کی روح دنیا میں بہشت کی خواہش کرتی ہے کیونکہ دنیا میں ہی اس کا نمونہ ہے۔ اور نفس دوزخ چاہتا ہے کیونکہ وہ دنیا میں دوزخ کا نمونہ ہے۔ خواہ عطا رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ مثنوی۔

در چین بکرے کہ بحر عظم بہت	عالم از ذرہ و ذرہ عالم بہت
کار عالم حیرت بہت و غیرت بہت	حیرت اندر حیرت اندر حیرت بہت
پیشوایانے کہ رہ بین آمدند	گاہ بے گاہ از پیے این آمدند
جان خود را عین حسرت یافتند	ہمراہ جان عجز و حیرت یافتند
در رہ او پاؤں سرگم کردہ	پردہ، در پردہ، در پردہ
عقل تو چون در مریوے لبخت	ہر دلب باید ز پر سیدن بدخت
کشتہ حیرت مدام یک بارگی	فی ندانم چارہ جز بے چارگی

دخلیق کے ایسے سمندر میں جو ایک بحر عظم ہے دنیا ایک ذرہ کے برابر ہے اور اس کا ایک ذرہ دنیا کے برابر۔ اس دنیا کا ہر کام حیرت و غیرت ہے۔ بلکہ حیرت میں حیرت اور حیرت کے اندر حیرت ہے۔ جو رہنما کہ آنمودہ کار آئے۔ وقتاً فوقتاً اسی کام کے لیے آئے۔ اپنی جان کو عین حسرت پایا۔ اور جان کے ساتھ حیرت اور عاجزی بھی پائی۔ اس کے راستے میں سرتاپا کھو گئے۔ ایک پردہ، پردے میں پردہ اور پھر پردے میں پردہ۔ تیری عقل ایک بال ہی کی تحقیق میں جل کر رہ گئی۔ تو چاہیے کہ اور کچھ پوچھنے سے اپنے ہونٹ سی لے۔ میں بھی تو دفعۃً حیرت سے کشتہ ہو گیا اور اب

اب سوائے بے چارگی کے اور کوئی چارہ نہیں) حضرت شیخ بوعلی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے۔ آپ نے کہا میں نے نفس کو سُر کی شکل میں دیکھا ہے۔ کسی نے اس کا بال پکڑ کر مجھ کو دیا میں نے اُسے ایک درخت سے باندھ دیا، اور مار ڈالنے کا ارادہ کیا۔ اُس نے کہا۔ اے بوعلی کیوں اپنے اوپر مصیبت لیتے ہو۔ کیونکہ میں تو خدائی شکر ہوں تم مجھے مٹا نہیں سکتے۔ خواجہ محمد نوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے۔ آپ نے کہا کہ میں نے ایک دن نفس کو لومڑی کے بچے کی شکل میں دیکھا جو میرے حلق سے نکلتا تھا میں نے یہ سمجھ کر کہ یہ نفس ہے، اپنے پاؤں کے نیچے کھینے لگا۔ وہ اور بھی مضبوط اور قوی ہوتا گیا۔ میں نے کہا کہ دوسرے تو چوٹیں کھانے سے مر جاتے ہیں اور تو زندہ اور مضبوط ہوتا ہے؟ وہ بولا میری پیدائش اُلی ہے۔ دوسروں کو جس بات سے تکلیف اور رنج پہنچتا ہے مجھے اس سے راحت و آرام ملتا ہے شیخ ابوالعباس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ایک روز جب گھر آیا تو ایک زرد رنگ کا کتا دیکھا۔ میں نے اُس کے بھگانے کا قصد کیا تو میرے دامن میں گھس کر غائب ہو گیا۔ شیخ ابوالقاسم گرگانی قدس سرہ نے کہا کہ میں نے اس کو ایک سانپ کی شکل میں دیکھا ہے۔ ایک دوسرے درویش نے کہا کہ میں نے ایک چوہے کی صورت میں دیکھا اور پوچھا تو کون ہے؟ اُس نے کہا، میں غافلوں کے لیے موت ہوں اور دوستوں کی نجات کا سبب ہوں۔ میرا وجود سرا سرافت ہے۔ اگر میں ان کے ساتھ نہ رہوں تو یہ اپنی پاکیزوں پر مغرور اور اعمال پر تازاں ہو جائیں۔ کیونکہ حبِ طہارت و صفائی، اسرارِ نور و ولایت اور طاعت میں استقامت دیکھتے ہیں تو ان میں فخر و غرور اور سر بلندی ظاہر ہوتی ہے۔ پھر جب مجھ پر نظر پڑتی ہے کہ دونوں پہلوؤں کے درمیان ایک یہ خیر بھی ہے تو ایک ایک کر کے ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ نفس بذاتہ ایک وجود ہے صفت نہیں۔ نفس میں بھی صفتیں ہیں، اور ان صفتوں کو ہم ظاہراً دیکھا کرتے ہیں۔ اس کی شناخت کا طریقہ معلوم ہو چکا، تو ریاضت کے ذریعہ اس کی تربیت کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کی ماہیت فنا نہیں ہو سکتی جب اس کی پہچان صحیح ہو گئی اور اُس پر طالب کا قبضہ اور تسلط ہو گیا تو اب اُس کے باقی رہنے سے کسی طرح کا خوف و خطر نہیں جیسا کہ لیا ہے **النَّفْسُ كَلْبٌ مُّبَاحٌ وَ اَمْسَاكُ الْكَلْبِ بَعْدَ الرِّيَاضَةِ مُبَاحٌ**۔ (نفس بھونکنے اور کاٹنے والا کتا ہے جب وہ ریاضت سے مطیع ہو جائے تو اس کا کھنا مباح)۔ یہ ہولناک خبیث بیز خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم اور پیرِ مشفق

کے ظلِ عاطفت کے بغیر سر نہیں ہو سکتا۔ مثنوی۔

مروے دانستے در راہ گمراہ کہ راہ دور و تار یکست بر چاہ
چراغِ علم و دانش پیش خود دار و گرنہ در چہ افقی سرنگوں سار
در ہیر کے بغیر راستے میں بھٹکتا مت پھر۔ کیونکہ راستہ دور، اندھیرا اور کنویں پر واقع ہے۔ علم
اور عقل کا چراغ پاس رکھ ورنہ اندھے منہ کنویں میں گر پڑے گا۔ حضرت نظامی نے بھی اسی طر
امارہ کیا ہے۔ مثنوی۔

سرکش از خدمتِ روشن دلان دست مدار از کمرِ مقبلان
خار کہ ہم صحبتی گل کند غالبہ در دامن سنبل کند
دلِ غلبندان طلب اے ہوشمند تاشوی از داغِ بلند ان بلند
ایسے آن گشت فلک تاج سر کز پے خدمت ہمہ تن شد کمر
روشن دلوں کی خدمت سے منہ نہ پھیر۔ اقبال مندوں کے دامن سے ہاتھ نہ پھڑا۔ جو کانٹا
پھولوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ بھی سنبل کی طرح مہکتا ہے۔ اے عقل والے، بلند مرتبہ
لوگوں کی نسبت کا داغ حاصل کر تا کہ بلند لوگوں کی نسبت سے تو بھی بلند ہو جائے۔ اسی لیے
آسمان لوگوں کے سر کا تاج ہے کیونکہ خدمت کرنے کی دھن میں سراپا کمر بن گیا ہے۔ اے
بھائی، اپنی جان کی سلامتی سے ہاتھ دھو ڈال تا کہ زہر میں بھائی ہوئی تلوار تیرے ہی سر پر پڑے
تو فریبوں کے کتوں کے ساتھ رہا کر تا کہ لوگ تجھے بُرا کہیں مگر تو ان میں خوش خوش سر کو سجدے میں
جھکائے اسرارِ جلوہ ہائے شہود میں محو رہ۔

چو دریا باش و کشتی را بہا کن تو عالم باش و عالم را جدا کن
(تو خود ہی دریا بن جا اور کشتی کا سہارا چھوڑ دے۔ تو خود ہی عالم ہو جا اور دنیا کو ترک کر دے)۔
کسی بزرگ کے زمانے میں ایک فقیر نے ساری رات نماز پڑھتے گزار دی۔ صبح اُن بزرگ کے
پاس گیا کہ وہ اُس کی تعریف کریں گے۔ پوچھا اے حضرت آپ مجھ کو کیسا پاتے ہیں؟ انھوں نے
کہا "تو یہودیوں کی طرح معلوم ہوتا ہے۔" فقیر اٹھ گیا اور یوں شور و فریاد کرنے لگا کہ
ہرگز از عشقِ بیان روز کسی نیک نہ شد بن بدر و زبدین روز کجا افتادم

(حسینوں کے عشق و محبت میں کسی نے اچھے دن نہ دیکھے۔ میں کم نجات اس بُرے دن میں کہاں آپلا
ایک صاحبِ بصیرت نے کہا ہے۔ قطعہ۔

ہر کہ خود را نہ کرد خوار امروز ہر کہ خود را نہ کرد خوار امروز
ہر کہ اولست و مست عشق نہ شد ہر کہ اولست و مست عشق نہ شد

جس نے آج اپنے آپ کو ذلیل و خوار نہ کیا وہ کل فرعون کی طرح ذلیل و خوار ہوگا۔ جو شخص
عشق میں پست اور مست نہ ہو وہ قیامت تک خمار کی تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ وہ خاطر مدارات
جو حضرت خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کی رات میں کی گئی جنگِ احد کے دن کی
تکلیف اور پریشانی سے کم نہیں ہوگی۔ اور وہ کَعْمَرُكَ يَا مُحَمَّدٌ کا تاج دندانِ مبارک کی
شہادت اور عارضِ مقدس کی خون آلودگی سے کم نہ ہوگا۔ کسی دل جلے نے کہا ہے قطعہ

ملا مت بیرہ دست افتادگانِ ابرہ کویت کسے کان روئے بیند از بلا آزاد کے ماند
خرابی ہاست اندر جام از دستِ خیالی تو چو سلطان تیغ خود برداشتِ شہر آباد کے ماند
جو بیچارے تیری گلی میں پڑے ہوئے ہیں اُن کو ملا مت کرنا بیکار ہے جس نے یہ ہیرہ دیکھ لیا وہ
بلاؤں سے کیونکر آزاد رہ سکتا ہے۔ تمھاری یاد کے ہاتھوں میری جان کی یہ ساری خرابیاں
ہیں کیونکہ جب بادشاہ خود ہی تلوار کھینچ لے تو بھلا شہر کیونکر آباد رہ سکتا ہے۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بیاسیواں مکتوب ۸۲

خواہش کے بیان میں

بھائی شمس الدین اللہ تعالیٰ تمھیں بزرگی عطا کرے۔ سنو، خواہش نفس کی صفتوں
میں سے ایک صفت ہے۔ واصلانِ حق کے لیے یہ حجاب ہے اور مریدوں کے لیے راستہ
روک دینے والی ہے۔ طالبانِ راہ کے لیے یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سب
طالبانِ راہ کے خلاف امور کیے گئے ہیں تاکہ اچھے کاموں سے روک رکھیں جیسا کہ کہتا
مَنْ زَكَّيْهَا هَلَكَ وَمَنْ خَالَفَهَا مَلَكَ (جس نے خواہشات کی پیروی کی ہلاک ہو گیا

اور جس نے اس کی مخالفت کی مراد پائی)۔ جیسا کہ کہا ہے۔ مثنوی

سر زہوا تا فتن از سروری است ترک ہوا قوت پیغمبری است

تو سن طبع تو چون رامت شود سکہ اخلاص بنا مت شود

(خواہش سے منہ پھیر لینا سرداری کی باتیں ہیں۔ خواہش کا ترک کرنا پیغمبری کی طاقت ہے۔

جب تیری طبیعت کا گھوڑا تیرا فرمانبردار ہو جائے تو اخلاص کا سکہ تیرے نام ہو جائے گا۔

خواہش کی دو قسمیں۔ ایک لذت و شہوت کی خواہش۔ دوسرے مرتبہ، عمدہ اور ریاست

کی خواہش۔ جس کو لذت و شہوت کی خواہش ہو وہ میخانے میں مقیم ہوتا ہے اور دوسرے

لوگ اس کے فتنہ و شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ مگر جس کو ریاست و منصب کی خواہش ہوتی

ہے وہ عبادت گاہوں، خانقاہوں اور دائرہوں میں رہتا ہے اور مخلوق کے لیے فتنہ

ہوتا ہے۔ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور مخلوق کو گمراہ کرتا ہے۔ تو جس کے تمام افعال خواہش

کے مطابق ہوں اور نفس کی رضا مندی ہی اس کا مقصود ہو، وہ اگر آسمان پر بھی پہنچ جائے

تو وہ خدا سے دُور ہی رہے گا۔ سہ

چون ترا صد بت بود در زیر دلق چون نہائی خوشن صوفی بہ حلق

(جب تیری گدڑی میں سیکڑوں بت چھپے ہوئے ہیں تو خود کو لوگوں کے سامنے صوفی کیوں

ظاہر کرتا ہے) اور جو کوئی خواہش سے دُور ہو گا اور نفس کی متابعت سے کنارہ کشی اختیار

کرے گا وہ اگر بت خانے میں بھی ہو گا تو خدا کے ساتھ ہو گا۔ سہ

ہر کہ این سگے اکند بند گران خاک او بہتر ز خون دیگران

(جس نے اس کتے کو بھاری زنجیر میں جکڑ دیا، اُس کی خاک دوسروں کے خون سے بہتر ہے)۔

خواجہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ میں نے ایک دن سنا کہ روم کا ایک راہب

ساٹھ برس سے رہبانیت کے طریقہ پر قائم ہے۔ مجھ کو تعجب ہوا کہ رہبانیت کی شرط تو چالیس

سال سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ کس مقصد کو لے کر اب تک دیر میں ٹھہرا ہوا ہے۔ میں نے اُس

سے ملنے کا ارادہ کیا۔ جب اُس کے پاس پہنچا تو اُس نے کھڑکی کھولی اور کہا "اے ابراہیم

تم جس کام کے لیے آئے ہو میں جانتا ہوں۔ میں یہاں رہبانیت کے لیے نہیں بیٹھا ہوں بلکہ

میرے پاس شوریدہ خواہشات رکھنے والا ایک کتاب ہے اُس کو یہاں بند کر کے اُس کی نگہبانی کر رہا ہوں تاکہ اس شرارت مخلوق تک پہنچے در نہ میں وہ نہیں جیسا تم نے مجھ سمجھا ہے۔

کافرست این نفس بفرمان جنین کشتن دے کے بود آسان جنین

(یہ نفس کافر سخت نافرمان ہے۔ اس کا مار ڈالنا کوئی آسان کام نہیں ہے)۔ خواجہ ابراہیم کہتے ہیں، اُس کی یہ باتیں سن کر میں نے کہا، ”خداوند! تو ایسا قادرِ مطلق ہے کہ عین گمراہی میں بندے کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور یہ درجہ عنایت فرماتا ہے“ اُس نے مجھ سے کہا ”اے ابراہیم تو کب تک آدمیوں کو ڈھونڈا کرے گا۔ جا اپنے آپ کو تلاش کر۔ اور جب پا جا تو خود اپنا نگہبان بن جا۔“ یہی ہوا اُسے نفس روزانہ الوہیت کے تین سو ساٹھ لباس پہن کر سامنے آتی ہے اور بندوں کو گمراہی کی طرف بلاتی ہے۔ اَفْرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ (کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں)۔ یہی راز ہے کہ غریبوں کے دل اس میں خون ہو کر رہ گئے ہیں۔

صد ہزاران دل بجز از غم ہی این سگ کافر نہی میرد دی

(ہزاروں دل اس غم سے کشتہ ہو گئے مگر یہ کافر و خوشخوار کتا ایک ساعت بھی نہ مرا) ترک خواہش بندے کو امیر بنا دیتی ہے۔ اور خواہش کی پیروی امیر کو اسیر بنا دیتی ہے جس طرح زلیخا نے اپنی خواہش کی پیروی کی امیر تھی اسیر ہو گئی۔ اور مہتر یوسف علیہ السلام نے خواہش کو ترک کیا، اسیر تھے امیر ہو گئے۔

ہر کہ این سگ را ببردی کرد بند درد و عالم شیر آرد در کند

(جس نے اپنی بہادری سے اس کتے کو قید کر لیا وہ دونوں جہان میں شیر کا شکار کر سکتا ہے)۔ حضرت خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا مَا الْوُصُولُ قَالَ تَرَكُ اَدَتِكَ ابْنُ الْهَوَا (وصول کیا ہے؟ کہا، خواہش کی پیروی چھوڑ دینا)۔ جو کوئی چاہتا ہو کہ خدا کے قرب کی بزرگی حاصل کرے اس سے کہو کہ وہ اپنی خواہش کے خلاف کرتا رہے۔ کیونکہ بندے کی کوئی عبادت خواہش کی مخالفت سے بڑھ کر نہیں۔ کیونکہ ناخن سے پہاڑ کھودنا آسان ہے مگر خواہش کی مخالفت

کرنا بہت مشکل ہے۔ خواجہ ذوالنون مہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہوا میں اڑتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ درجہ کیسے پایا۔ اس نے کہا میں نے اپنی ہوا (خواہش) کو لات ماری اور ہوا میں اڑنے لگا۔ خواجہ محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ لوگ اپنی خواہش کے ماتحت اس کے گھر جاتے ہیں تاکہ زیارت کریں۔ کیوں اپنی خواہش کو لات نہیں مارتے کہ اس کے پاس پہنچ جائیں اور اس کے دیدار سے مشرف ہوں۔ دَعُ لِنَفْسِكَ وَتَعَالَ (اپنی خواہش کو چھوڑ اور چلا آ) اسی معنی کا راز ہے۔ اب سنو، شیطان کو مجال نہیں کہ بندوں کے دل میں کوئی فتنہ و شر پیدا کر سکے جب تک خود اسے مصیبت و شہوت کی خواہش نہ ہو۔ مگر جب خواہش ظاہر ہونے لگتی ہے تو شیطان اس کو پکڑ لیتا، سراہتا اور اس کے دل میں جلوہ گری کرتا ہے۔ اسی کو وہاں کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا خواہش ہی سے ہوا کرتی ہے۔ وَالْبَاطِلُ أظْلَمُ (ابتدا کرنے والا ہی بڑا ظالم ہوتا ہے)۔ اور خداوند تعالیٰ کے قول کا یہی مطلب ہے کہ جس وقت شیطان نے کہا ہم تمام آدمیوں کو گمراہ کر دیں گے تو فرمایا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ (تجھ کو میرے بندوں پر کوئی اختیار اور طاقت نہیں ہے)۔ تو شیطان حقیقتہً نفس و خواہش کا غلام ہوتا ہے۔ اسی معنی کا راز ہے جو کہا ہے کہ

گر تو حق را بندہ بت گر مباش
گر تو مرد این رہی آذر مباش

(اگر تو خدا کا بندہ ہے تو بت ساز نہ بن۔ اور اگر تو اس راستے کا مرد ہے تو آذر کی صفت اختیار نہ کر)۔ یہیں سے ہے جو بعض مشائخ رضوان اللہ علیہم سے پوچھا گیا کہ سلام کیا ہے فَقَالُوا ذُبُّ النَّفْسِ بِسُيُوتِ الْمُخَالَفَةِ (جواب دیا مخالفت کی تلواروں سے نفسوں کو ذبح کر دینا)۔ خواجہ ذوالنون مہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مِفْتَاحُ الْعِبَادَةِ الْفِكْرَةُ وَعَلَامَةُ الْإِصَابَةِ مُخَالَفَةُ النَّفْسِ وَالْمَهْوَاءِ (عبادتوں کی کنجی فکر ہے اور مقام رسیدہ ہونے کی علامت نفس اور خواہش کی مخالفت ہے) یہیں سے کہا گیا ہے مُخَالَفَةُ النَّفْسِ رَأْسُ الْعِبَادَةِ۔ نفس کی مخالفت سب عبادتوں کی سر تاج ہے) حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اَسَاسُ الْكُفْرِ قِيَامُكَ عَلَى امْرِ اِدِّ لِنَفْسِكَ (اپنے نفس کی مرادوں پر قائم رہنا کفر کی بنیاد ہے)۔ پس مرید طالب کو چاہیے کہ اپنے دن رات اسی کام میں گزارے کہ جب اس کے خواہش میں خواہش کا اثر ظاہر ہو اس کو وہیں کاٹ دے اور گریہ و زاری کے ساتھ خدا سے دعا کرے کہ جب تو نے رکھا ہے تو اس کو کون دور کر سکتا ہے۔ تاکہ اس کی فریاد سنی جائے۔

بھائی اب کیا کرنا ہے۔ سوزِ دل کے ساتھ دستِ نیاز اٹھاؤ۔ اور بے چارگی اور زاری سے دعا مانگو۔ مثنوی۔

بندہ رازین بحرِ نامحرم برآر
نفسِ من گرفت مرتاپاے من
گم شدم در بحرِ حیرت ناگمان
پردہ برگیر آخرِ جانم مسوز
یا ازین آلودگی پاکم بکن
رہبرم شو زانکہ گمراہ آدم
تو در افگندی مرا تو ہم برآر
گر نہ گیری دستِ من لے دئے من
زین ہمہ برگشتگی بازم رہان
بیش اندر پردہ پنہانم مسوز
یا نہ در خونم کش و حاکم بکن
دولتم دہ زانکہ بے گاہ آدم

دبندے کو اس نا آشنا سمندر سے باہر نکال لے۔ تو نے ڈبویا ہے تو اب تو ہی اس سے نکال۔
سر سے پیر تک مجھے نفس نے پکڑ لیا ہے۔ اگر تو میری مدد نہ کرے تو میرے لیے فسوس کا مقام ہے
میں حیرت کے سمندر میں اچانک ڈوب گیا ہوں۔ مجھے ان پریشانیوں سے آزاد کر۔ اب تو پردہ
اٹھا دے، میری جان کو نہ جلا۔ ہاں پردے میں چھپا کر اس سے زیادہ نہ جلا۔ یا تو ان آلائشوں
سے مجھ کو پاک صاف کر دے یا میرے ہی خون میں مجھے قتل کر دے اور خاک کا ڈھیر بنا دے
میں گمراہ آیا ہوں مجھے راستہ دکھا دے۔ اگرچہ بے وقت آیا ہوں میرا حصہ مجھے عنایت کیا۔
خواجہ ابوعلی سیاحِ فروری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے۔ آپ نے کہا کہ میں ایک دن حمام
میں سوے زیر ناف صاف کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اے علی یہ عضوِ شہوتوں کی جڑ
ہے اور اسی نے تجھ کو اتنی آفتوں میں مبتلا کیا ہے اس کو کاٹ کر الگ کر دے تاکہ ہمیشہ کیلئے
اس کے شر سے رہائی حاصل ہو۔ اسی وقت میرے کالوں میں آواز آئی اے علی تو میری ملک میں تصرف
کرتا ہے۔ میری خلقت کے اعتبار سے کوئی عضو کسی عضو سے اولیٰ تر نہیں ہے۔ اپنی غرت کی قسم
اگر اس کو اپنے سے جدا کرے گا تو تیرے بال بال میں اتنا شر بھر دیں گے جتنا اس ایک عضو میں ہے۔

کشتہ حیرت شدم یک بارگی
مومن و کافر بہ خون آغشته اند
می ندانم چارہ از بے چارگی
یا ہمہ برگشتہ یا برگشتہ اند

میں اچانک کشتہ حیرت ہو گیا ہوں۔ اپنی بے چارگی سے اس کا کوئی علاج نہیں جانتا۔ مومن و کافر

سب کے سب خون میں لھڑے ہوئے ہیں۔ یا سب کے سب متحیر ہیں یا گمراہ ہو گئے ہیں۔ اسے بھائی نفس کا برباد کر دینا بندے کے اختیار میں نہیں۔ کیونکہ وہ ایک سواری کی مانند ہے جو شریعت کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ لیکن اس کی صفات کا بدل دینا تو فیق خداوندی سے کسی بندے کیلئے ممکن ہوتا ہے اور کسی صفت سے بندے کی مشارکت اس کے ساتھ نہیں بجز اس کے جس کا اس نے حکم کر دیا ہے اس کی ملک میں کوئی لغت نہیں کر سکتا۔ جب تک اس کی رضا نہ ہو بندہ اپنی جدوجہد سے کسی چیز سے باز نہیں رہ سکتا۔ اسی بھید کو یوں کہا ہے

چون راست آید آخر با تو طریق خسرو
اد نامراد مسکین تو شوخ خود مرادی
(خسرو کا طور طریقہ آخر تیرے ساتھ کیونکر راست آسکتا ہے۔ کیونکہ غریب نامراد مسکین ہے اور تو شوخ اور خود مراد ہے)۔ اس لیے سازگاری نامکن ہے۔ کیونکہ تمام کوششیں دو موقعوں پر بیکار ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی جدوجہد سے تقدیر الہی کو بدل دے۔ دوسرے یہ کہ تقدیر الہی کے خلاف اپنے لیے کوئی چیز حاصل کر لے۔ اور یہ دونوں محال ہیں کیونکہ تقدیر الہی کسی کی کوشش سے نہیں بدلتی۔ امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیمار پڑے طبیعتے اُن سے کہا پرہیز کرنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا، کس چیز سے؟ کیا اس چیز سے جو میری روزی مقدر ہو چکی ہے یا اس چیز سے جو میری روزی نہیں ہے اگر میری روزی سے پرہیز کرنے کو کہتے ہو تو یہ ممکن نہیں ہے میں کیونکر پرہیز کر سکتا ہوں۔ اگر اس چیز سے پرہیز بتاتے ہو جو میری روزی ہی نہیں ہے تو وہ آپ ہی مجھے نہ ملے گی۔ پھر بتاؤ میں کس چیز سے پرہیز کروں۔ طبیب حیران رہ گیا۔ یہی ہے جو کہا ہے

نالہ ز فلک پر شد و آن زخم نہ پیدا
بے چارہ طبیبان ہمہ زمانہ ز دردم
میرے نالے سے آسمان بھر گیا اور کوئی زخم نظر نہ آیا۔ بیچارے طبیب میر درد کے علاج سے عاجز آگئے۔ حدیث میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا۔ ”آپ کے لیے طرح طرح کی نعمتوں کا دسترخوان سجا کر پیش کیا گیا، اس پر بھی آپ نے گھوٹ کی طرف ہی ہاتھ بڑھایا۔ یہ کیا بات تھی؟“ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا۔ ”تم نے توریت میں پڑھا ہو گا کہ میری پیدائش سے پیشتر ہی میرے متعلق یہ معاملہ لکھ دیا تھا۔ تم مجھ پر ملامت کرتے ہو؟“ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ ”پھر یہ رَبَّنَا ظَلَمْنَا (اے میرے پروردگار میں نے ظلم کیا) کیوں کہا؟“ آپ نے کہا دشمن نے

شکست کھانے کے بعد بحث و حجت کے ذریعہ بری الذمہ ہونے کی کوشش کی۔ مگر میں نے درگاہ رب العزۃ میں عاجزی کو وسیلہ بنایا اور دُبْنَا ظَلَمْنَا کہا۔ کیونکہ وہاں کسی کی حجت نہیں چلتی۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ ہمارے سر پر گناہ تھوپ دیا ہے اور پھر سزا دیتا ہے۔ انھوں نے کہا ہاں ایسا ہی کیا ہے لیکن کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں۔ سہ

ترا با حکمت یزدال چہ کار است قرن دم در نہ جلے تو بدار است

ترا خاموشی و صبر است راہ ہے نہ خواہی یافت بہ زین و مشکاہے

(تجھے حکمت خداوندی کی حقیقتوں سے کیا کام۔ بس خاموش ہی رہ در نہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ تیرے لیے خاموشی اور صبر کے سوا دوسرا راستہ نہیں۔ اس سے بہتر تجھے کوئی پناہ نہ ملے گی)۔ نقل ہے کہ سلطان محمود غازی نے ایک قیمتی موتی وزیر کو دیا اور کہا اسے توڑ ڈال۔ وزیر نے کہا۔ اس کی قیمت تو شاہی خزانے کے برابر ہے اسے نہ توڑنا چاہیے۔ پھر بادشاہ نے ایاز کو توڑنے کے لیے دیا۔ اُس نے فوراً ہی پتھر سے چکنا چور کر دیا۔ شاہ نے کہا۔ اسے کیوں توڑ دیا؟ اُس نے کہا۔ میں نے خطا کی، برا کیا، اچھا نہیں کیا۔ سلطان نے وزیر سے کہا۔ دربار شاہی کے آداب ایاز سے سیکھو کہ نہ فرمان شاہی میں اعتراض نہ کلام میں کوئی چون و چرا۔ یہی ہے جو کہ ہے سہ

عذر بہ آن را کہ خطاے رسید کادم اذان توبہ بجائے رسید

(اگر کوئی گناہ سرزد ہو تو عذر کرنا ہی بہتر ہے کیونکہ آدم علیہ السلام توبہ ہی سے اپنے مقام پر پہنچے ہیں) والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ترا سیواں مکتوب ۸۳

نفس کی ریاضت کے بیان میں

میرے بھائی شمس الدین، خدا تمہیں متقیوں کی بزرگی عطا فرمائے۔ سنو، آدمی کی طبیعت مرکبش دافع ہوئی ہے۔ بری صفتوں اور خراب اخلاق سے اس کی طینت مرکب ہے۔ جیسا کہ آیات قرآنی اور احادیث نبوی میں آیا ہے۔ جب نفس امارہ کے تسلط کی شرارتوں کا اثر انسان کے احوال پر غلبہ کرتا ہے تو یہ گمراہیوں اور خسارے میں پڑ کر ایمان کی روشنی سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور

درگاہ رب الغرۃ سے دور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ نفس امارہ دل کا دشمن اور دین کا مخالف ہے۔ یہ ہمیشہ اپنی ہی تدبیر میں لگا رہتا ہے۔ اور احکام شرع کی بجا آوری اور اس کی پیروی سے سرکشی کرتا ہے۔ آدمی کے لیے نفس کی آفت کفر کے فتنوں سے کہیں زیادہ بدتر ہے اور شیطان کی شرارت و مکر سے بھی بڑھ چڑھ کر ہے۔ کیونکہ آدمی سے اس کا چونی دامن کا ساتھ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کا بڑا دشمن اور سخت ترین بلا ہی نفس ہے۔ اسی لیے اس کی دوا علاج بھی مشکل اور بہت دشوار ہے۔ کیونکہ یہ اندرونی دشمن ہے۔ اور جب گھر کے اندر ہی چور ہوتا ہے تو اس کو دفع کرنا آسان نہیں ہوتا۔ دوسری دقت یہ ہے کہ نفس ایک ایسا دشمن ہے جو آدمی کو محبوب اور پیارا ہوتا ہے۔ اور محبوب کی غیب بینی سے آدمی اندھا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نفس کی جو کچھ تباہ کاریاں دکھاتا ہے اُن کو نیکی اور بھلائی سمجھتا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو آدمی اس نفس کے ہاتھوں جلد ہی تباہی اور ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اُسے ان باتوں کی خبر تک نہیں ہوتی۔ اسے بھائی، جب تم ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہو گا کہ یہ سارے فتنے فساد، تباہی و بربادی، خواری و ہلاکت، معصیت و آفت جو مخلوق کو اول آفرینش سے پیش آتی ہیں اور قیامت تک پیش آئیں گی وہ اسی نفس کی بدولت ہیں غرض جو شخص بھی بلاؤں میں مبتلا ہوا اسی نفس کی وجہ سے ہوا۔ اگر ہوا اسی نفس گمراہ نہ کرتی تو فتنہ و ضلالت اور معصیت کا وجود قیامت تک نہ پایا جاتا۔ اور ساری مخلوق امن و سلامتی میں دن گزارتی۔

تو جب اتنا بڑا دشمن بغل میں ہو تو عقلمند کے لیے ضرور ہے کہ اسے دبا کر زیر کرے اور اس سے چھٹکارا پانے کی جدوجہد کرتا رہے۔ لیکن یکبارگی اس پر دھاوا بول دینا ممکن نہیں جیسا اور دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے اور دفعۃً اس کو زیر کرنا دشوار ہے۔ کیونکہ نفس طالب کی سواری اور آلہ ہے اسے یکبارگی اس کا چھوڑ دینا دشوار ہے اور ایسا کرنے میں ضرر اور نقصان کا احتمال ہے۔ اس لیے مرید کو میانہ روی اختیار کرنے کی ضرورت ہے اور وہ اس طرح کہ اس کی پرورش کرو اور قوت دیتے ہوئے اس پر کاموں کا بوجھ ڈالو کہ وہ تحمل ہو سکے اور اس حد تک کمزور نہ کرو اور سختی سے کام لو کہ تمہارے حکم سے گریز نہ کرے۔ اس کے علاوہ جو طریقے ہیں غلط ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ سخت ریاضت اور مجاہدہ شاقہ کی وجہ سے نہایت کمزور ہو گئے تھے اور ہاتھ پاؤں ہلاکتے بھی عاجز تھے اُن کی

انکھیں حلقے میں دھنس گئی تھیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال دیکھا تو پسند نہ فرمایا اور کہا یا عَبْدَ اللّٰهِ اِنَّ النَّفْسَ عَلَيَّكَ حَقًّا (اے عبداللہ، تمہارے اوپر تمہارے نفس کا بھی حق ہے) اس سختی سے ہاتھ کھینچ لو۔ اگر نفس کے ہلاک کرنے کا ارادہ کرو گے تو پکڑے جاؤ گے اور گنہگار ہو گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ریاضت اور مجاہدہ نفس کے لیے علم کی ضرورت ہے تاکہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ نفس ہلاک بھی نہ ہو، نہ تم پر غالب ہو سکے اور نہ تمہاری نافرمانی کر سکے۔ پس میانہ روی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے منہ میں تقویٰ کی لگام ڈالو اور یہ ہیزگاری اختیار کرو۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ نفس ایک نافرمان، سرکش اور موذی جانور ہے تم کس طرح اس کے منہ میں لگام دو گے۔ تو جانو کہ اس میں حیلے کی ضرورت ہے۔ پہلے اس کو ذرا نرم کرو تاکہ لگام لینے کے قابل ہو جائے۔ اس راستے کے عاملوں نے کہا ہے کہ نفس کو نرم کرنے کی تین چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ نفس کو خواہشوں اور لذتوں سے روک دو۔ کیونکہ جب چوپائے دانہ گھاس نہیں پالتے تو نرم ہو جاتے ہیں۔ عاملوں میں سے کسی نے کہا ہے کہ نفس کی سرکشی اور جہالت اس حد تک ہوتی ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کہ گناہ کرے اور عذاب مول لے، اور تم اس وقت خدا، رسول، جلائیہ، کتاب اور سلف صالحین کو شفیع بنا کر سامنے لاؤ اور موت، قبر، قیامت، بہشت اور دوزخ سب اس کے سامنے رکھ دو، تو بھی وہ ہرگز باز نہ آئے گا اور گناہ سے پیچھے نہ ہٹے گا نہ خواہشوں سے دست بردار ہوگا۔ لیکن جب دانہ پانی روک دیا جائے گا تو ساری شرارتیں غائب ہو جائیں گی۔ دوسرے یہ کہ عبادت کا بھاری بوجھ اس پر لا دو کیونکہ جب بوجھ پر زیادہ بھاری بوجھ لا دیا جاتا ہے تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے خاص کر ایسی حالت میں کہ دانہ پانی کی مار اس پر پڑ چکی ہو۔ تیسرے یہ کہ خداوند تعالیٰ سے امداد مانگو اور اس کی بارگاہ میں پناہ ڈھونڈو۔ بغیر اس کے اس کی شرارتوں سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ اگر ان تینوں چیزوں پر قائم رہو گے تو تمہارا نفس سرکش تمہارا فرمانبردار ہو جائے گا اور لگام قبول کر لے گا۔ جب ایسی حالت دیکھو تو جلدی کرو۔ اور تقویٰ کی لگام اس کے منہ میں ڈال دو اور اس کی شرارت بے فکر ہو جاؤ۔ اگر تم پوچھو کہ تقویٰ کیا ہے جس کی لگام بنائیں؟ تو سنو، تقویٰ ایک بہت بڑا خزانہ اور ایک وسیع ملک ہے جس میں دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں جمع کر کے

رکھ دی گئی ہیں۔ اور اسی کے تحت ایک خصلت رکھی ہے جس کا نام تقویٰ ہے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ توریت میں ہے کہ اسے بنی آدم تقویٰ اختیار کر اور جہاں چاہے آرام کی نیند سو رہ۔ یہ اسی خصلت ہے کہ تمام نیکیوں کی جامع ہے اور جملہ مہمات کے لیے کافی ہے۔ بندے کو تمام درجات اور کرامات پر پہنچا دیتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی اصل ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اب سنو، تفسیر زاہدی میں ہے کہ تقوئے کی دو قسمیں ہیں۔ اصل اور فرع۔ اصل تو کفر سے توبہ کر کے ایمان لانا ہے۔ اور فرع گناہوں کو چھوڑ کر طاعت و بندگی کرنا۔ اور مشائخ نے کہا ہے کہ تقوئے کی تین منزلیں ہیں۔ ایک شرک سے تقویٰ، دوسرے بدعات سے تقویٰ، تیسرے معاصی سے تقویٰ۔ پس تقوئے کے یہ معنی ہوئے کہ دین میں جن جن باتوں سے ضرر و نقصان کا ڈر ہے اُن سے پرہیز کرنا۔ تم نہیں دیکھتے کہ پرہیز کرنے والے بیمار کو بھی متقی کہتے ہیں۔ کیونکہ کھانے پینے کی چیزوں اور ایسے پھل وغیرہ سے جو اس کے لیے نقصان پہنچانے والے ہیں، پرہیز کرتا ہے۔ وہ چیزیں جن سے دین میں نقصان کا خوف ہے اُن کی دو قسمیں ہیں۔ ایک محض حرام و معصیت اور دوسرے حلال چیزوں میں زیادتی اور فضولی کرنا۔ اور یہ بہت ہوتا ہے کہ حلال چیزوں میں زیادتی آدمی کو حرام اور گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو جو شخص چاہے کہ دین میں نقصان لانے والی باتوں سے امن میں رہے، اُس کے لیے ضروری ہے کہ محض حرام اور معصیت سے پرہیز کے علاوہ حلال فضول سے بھی اپنا دامن بچائے رکھے۔ پس جامع و مانع تقویٰ اُن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جو معصیت ہیں اور دین کو نقصان پہنچانے والی ہیں اور فضول حلال سے بھی دامن بچانا ہے۔ اس کام میں غفلت نہ کرنی چاہیے۔ فرصت کو غنیمت جانیں۔ آئندہ ممکن ہے کہ ہم تقویٰ کرنا چاہیں اور نہ کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے، دنیا تین دن کی ہے۔ ایک وہ گل جو گزر چکا جس سے تجھے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ دوسرے وہ گل جو آنے والا ہے۔ اس کے متعلق نہیں معلوم تو اُسے پائے گا یا نہ پائے گا۔ تیسرا وہ دن ہے جس میں تو اس وقت ہے۔ اور لے دے کے یہی تیرے ہاتھ ہے اس کو غنیمت جان۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے دنیا تین ساعت سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک ساعت گزر چکی جس سے تو نے کچھ حاصل نہ کیا۔ دوسری ساعت کا یقین نہیں کہ پائے گا یا نہ پائے گا۔ تیسری ساعت وہ کہ تو اس میں ہے، تو درحقیقت تیری عمر ہی ایک ساعت ہے۔

اور ایک محقق بزرگ نے کہا ہے، دنیا تین سالس کے برابر ہے۔ ایک سالس تو گزر چکی اور معلوم ہے اس میں جو کچھ تو نے کیا دھرا ہے۔ دوسری سالس کا حال معلوم ہی نہیں کہ آئے گی یا نہ آئے گی تیسری سالس وہ جو تو نے لی ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک سالس کے بعد دوسری سالس نہیں لے سکے اور مر گئے ہیں۔ پس تم نہ ایک دن کے مالک ہو نہ ایک ساعت کے پس یہی ایک سالس تمھاری ہے۔ تو ہوش سنبھالو، اٹھ بیٹھو اور جلدی کرو اور اسی سالس میں توبہ اور بندگی کر لو۔ ممکن ہے دوسری سالس نہ آئے اور خاتمہ ہو جائے۔ اور رزق و روزی کا غم نہ کرو۔ ممکن ہے کہ جب تمھیں رزق کی حاجت ہو اس وقت تم زندہ ہی نہ رہو۔ یاد رکھو، وہ آدمی تباہ ہو جاتا ہے جو ایک دن یا ایک ساعت کا غم کرتا ہے جبکہ وہ دوسری ہی سالس میں مر جائے گا۔ اور وہ یاد کرو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اسامہ دراز امید ہے کہ ایک مہینے کے وعدے پر لونڈی خریدی ہے۔ خدا کی قسم میں زمین پر قدم رکھنے کے بعد گمان نہیں کرتا کہ قدم اٹھاؤں گا یا نہ اٹھاؤں گا۔ لقمہ منہ میں لے کر لقیں نہیں کرتا کہ اسے حلق سے اتار سکوں گا۔ پس مرید کو چاہیے کہ اس پر قائم ہو جائے اور رات دن اسی کو یاد کرتا رہے۔ یا ضرور اس کی امیدیں مختصر ہو جائیں گی اور اپنے نفس کو بندگی میں تیزی، توبہ میں جلدی، دنیا میں زہد اور استعدادِ مرگ میں مشغول ہونے والا دیکھے گا۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پورا سیواں مکتوبات

نفس کی سیاست اور مجاہد کے بیان میں

میرے بھائی شمس الدین، اللہ تعالیٰ تمھیں نفس کی مخالفت کی توفیق عطا فرمائے۔ سنو، نفس کی محنت و مشقت اور اس کی سرزنش ہر مذہب اور ہر دین میں پسندیدہ سمجھی گئی ہے اور دنیا کی تمام اقوام وہ حق ہوں یا باطل، اور جملہ محققوں نے مجاہدے کو ثابت کیا ہے۔ اور شاہدے کا ایک سبب گردانا ہے کہ الْمَشَاهِدَاتُ مَوَارِثُ الْمَجَاهِدَاتِ (مشاہدات مجاہدات کی میراث ہیں)۔ اور اس کی اصل خدا کا وہ کلام ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ

سُبُلُنَا (جنہوں نے ہماری تمنائیں مجاہدہ کیا ہم اُن کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں) جو مجاہدہ کرتا ہے اُسے مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ پیغمبروں کا آنا، شریعتوں کا جاری ہونا، آسمانی کتابوں کا نزول اور جملہ احکام کا تکلف سب مجاہدہ ہی ہے۔ طبیعتوں کے بدل جانے اور عجیب و غریب صفتوں کے پیدا ہونے سے مجاہدے کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور آئے دن کا مشاہدہ اس کی دلیل ہے۔ اس کا انکار مشاہدہ کا انکار ہے اور اس سے بڑی ظاہر ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ ریاضت سے گھوڑوں کو ایسا سدھاتے ہیں کہ حیوانی صفات چھوڑ کر آدمیت اختیار کر لیتا ہے اور اس کی صفاتیں بدل جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ زمین سے کوڑا اٹھا کر سوار کو دیتا ہے۔ اور گیند گھماتا ہے۔ اسی طرح نا سمجھ غبی بچوں کو محنت و ریاضت سے عربی زبان بنا دیتے ہیں اور ان کا طبعی کلام بدل دیتے ہیں۔ بعض وحشی جانوروں اور پرندوں کو ایسا رام کر لیتے ہیں کہ جب چھوڑتے ہیں چلا جاتا ہے اور بلاتے ہیں چلا آتا ہے اور ایسا گھل مل جاتا ہے کہ اس قید و بند کو آزادی کہیں زیادہ عزیز سمجھتا ہے۔ ایک ناپاک کتے کو مجاہدہ و تعلیم سے اس مرتبے پر پہنچا دیتے ہیں کہ اُس کا مارا ہوا شکار مومن کے مارے ہوئے شکار کی طرح حلال اور پاک ہوتا ہے۔ الغرض ہر شریعت کا دار و مدار مجاہدے پر ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قربت میں ہونے کے باوجود، عاقبت سے مامون اور لباس عصمت سے آراستہ ہونے کے بعد بھی کس قدر مجاہدہ کیا ہے۔ طویل بھوک، مسلسل روزے، راتوں کی بیداری اس درجہ اختیار کی کہ فرمانِ خداوندی آیا۔ ”اے محمد! ہم نے تمہارے پاس قرآن اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت پیغمبر علیہ السلام مسجد کی عمارت بنانے کے لیے اینٹیں اٹھا رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ اس سے حضور اقدس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا ”یا رسول اللہ! یہ اینٹیں ہمیں دیکھئے آپ بے بدلے ہم اٹھائیں گے۔ آپ نے فرمایا ”يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غَيْرُهَا فَإِنَّهُ لَا عِشَّ إِلَّا عِشُّ الْآخِرَةِ“ (اے ابو ہریرہ تم دوسری اینٹیں اٹھاؤ۔ یہاں کوئی آرام نہیں ہے۔ آرام تو آخرت میں ہے)۔ ان تمام باتوں کا ماحصل یہ ہے کہ مجاہدہ اور ریاضت بالاتفاق پسندیدہ ہے۔ لیکن مجاہدہ کا دیکھنا (یعنی اس کا اعتبار کرنا) ایک آفت ہے۔ کیونکہ مجاہدہ بندے کا فعل ہے

اور مشاہدہ عنایت خداوندی جب تک عنایت و نوازش حق نہ ہو بندے کے کسی کام کی کوئی قیمت نہیں۔ جہاں تک ممکن ہو اپنے فعل کی طرف منسوب نہ کرو اور کسی صفت میں نفس کے تابع نہ جاؤ۔ یہی تمہارا وجود اور ہستی تمہارا حجاب ہے۔ اگر ایک فعل سے محبوب ہو گے تو دوسرے کام کیلئے آمادہ ہو جاؤ گے۔ اور جب تم بکلمہ اپنے ہی حجاب میں مبتلا رہو گے تو تمہارا انا بھی کلیتہً فانی نہ ہوگی۔ اور تم بقاء و مشاہدہ حاصل کرنے کے لائق نہ ہو سکو گے۔ یہاں ایک نکتہ یاد رکھو، اور وہ یہ ہے کہ نفس کا مجاہدہ نفس کے صفات ذمیرہ کو فنا کرنے کے لیے ہوتا ہے نفس کو فنا کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کی انانیت کی اصل فنا نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب صاحب مجاہدہ نفس پر قابض و مالک ہو جاتا ہے اور اسے اپنا محکوم بنا لیتا ہے تو اس کی بقا سے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اب سنو بھائی! خالی پیٹ رہنے کو اس راستے میں بڑی شرافت حاصل ہے اور ہر گروہ کے نزدیک قابلِ تعریف ہے جیسا کہ ظاہر ہے کہ بھوکے کی طبیعت تیز تر اور اس کی سمجھ صاف تر اور صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو العباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری بندگی اور معصیت دو حالتوں سے متعلق ہے۔ جب میں میر ہو کر کھا لیتا ہوں تو تمام گناہوں کو اپنے اندر پاتا ہوں۔ اور جب نہیں کھاتا تو تمام عبادات کی اصل اپنی ذات میں محسوس کرتا ہوں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ مرید کے لیے پیٹ کی اصلاح مشکل ترین کام ہے۔ کیونکہ اس کا نقصان بہت اور اثر قوی تر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہی سارے گناہوں کا سرچشمہ اور مخزن ہے پس تمہارے لیے پیٹ کی اصلاح لازم ہے۔ انسان میں گناہ نگاری اور پاک دامنی اور بدن میں قوت و ضعف پیٹ سے پیدا ہوتی ہے اس لیے اول پیٹ کو حرام اور شبہ کی چیزوں سے اور اس کے بعد ضرورت سے زیادہ حلال سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کچھ کام سرانجام دو تو یاد رکھو کہ حرام اور مشتبہ چیزوں کا کھانے والا مردودِ بارگاہ ہوتا ہے اور عبادت کی توفیق اسے نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "عبادت اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے اس کی کنجی دعل ہے اور اس کنجی کے دندلنے حلال روزی جب کنجی میں دندلنے نہ ہوں گے تو قفل نہ کھل سکے گا۔ اور جب خزانے کا دروازہ نہ کھلے گا تو وہ عبادت جو اس خزانے میں ہے کیونکر ہاتھ آئے گی۔ دوسرے یہ کہ حرام اور مشتبہ چیزوں کا کھانے والا نیکی کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اتفاقاً نیکی کرتا بھی ہے تو قبول نہیں ہوتی بلکہ اس کے

منہ پر ماری جاتی ہے اور یہ کار خیر اس کے لیے زحمت بن جاتا ہے۔ لیکن حلال چیزوں میں زیادتی کرنا بھی عابدوں کے لیے آفت اور مجاہدوں کے لیے بلا ہے۔ کیونکہ زیادہ کھانا دل کو سخت کرتا اور اُس کے نور کو بجھا دیتا اور علم و عقل کو کم کرتا ہے۔ کیونکہ پُر خوری سے طبیعت مضطرب ہو جاتی ہے۔ خواجہ سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے: "اگر تم چاہتے ہو کہ دینی یا دنیاوی ضرورتوں میں مشغول ہو تو جب تک اُس سے فارغ نہ ہو جاؤ کچھ نہ کھاؤ۔ کیونکہ غذا عقل کو باطل کرتی ہے اور زیادہ کھانا تمام اعضا کے لیے فتنہ و فساد کا باعث ہے۔" ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ "پیٹ ایسا عضو ہے کہ اگر وہ خالی ہے تو تمام اعضا گناہوں سے سیر ہوں گے اور اگر وہ سیر ہو گا تو تمام اعضا گناہوں کے بھوکے ہوں گے۔" اس کا یہ مطلب ہوا کہ آدمی کے قول و فعل اس کے کھانے پینے پر منحصر ہوتے ہیں۔ اگر حرام اور مشتبہ چیزیں پیٹ میں جائیں گی تو اقوال و افعال بھی حرام اور مکروہ سرزد ہوں گے۔ اگر حلال غذائیں ضرورت سے زیادہ استعمال ہوں گی تو افعال و اقوال بھی فضول برآمد ہوں گے۔ گویا کھانا پینا قول و فعل کے لیے تخم کی حیثیت رکھتا ہے جو اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ یحییٰ بن یحییٰ علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا کہ تو بڑے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ نے پوچھا "یہ کیا ہے؟" اُس نے جواب دیا "یہ بھوک اور خواہشیں ہیں کہ میں اسی کے ذریعہ آدمیوں کا شکار کرتا ہوں۔" آپ نے فرمایا "کیا مجھے بھی اس سے شکار کر سکتے ہو؟" اُس نے کہا "نہیں، مگر ایک رات جب تم نے شکم سیر ہو کر کھانا کھایا تھا اور گرانی کے سبب میں نے تم کو نماز ادا کرنے سے روک دیا تھا۔" حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد میں اب کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ابلیس نے یہ سن کر کہا اس کے بعد میں اب کسی کو نصیحت نہ کروں گا۔ اسے بھائی، یہ حال اس شخص کا ہے جس نے تمام عمر میں صرف ایک رات شکم سیر ہو کر کھانا کھایا تھا۔ پھر ہمارا کیا حال ہو گا کہ زندگی بھر میں کسی رات بھوکے نہ رہے اس پر یہ فضول ہو جس کہ عبادت بجالائیں۔ لوگوں نے کہا ہے کہ سکرانہ موت کی سختی زندگی کی لذتوں کے برابر ہوتی ہے۔ جس کو اپنی زندگی میں زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے موت کی سختی بھی اسی انداز سے اُس پر زیادہ ہوتی ہے۔ حاصل کلام بھوک کے فائدے بے حد و بے حساب ہیں اور شکم پر پی کی آفتیں بے تعداد و بے شمار۔ پہلے کام ایک مشکل کام اور لقمے کی باتیں سخت اور خوفناک ہیں۔ جیسا کہ ابھی تم نے سنا۔ اب اگر تم سوال کرو کہ صلہ لینا اور فتوحات کا قبول کرنا

یا اُس کے رد و قبول میں بحث و انکار کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو کہا گیا ہے کہ اگر آدمی کا ظاہر صلاح و تقویٰ سے آراستہ ہے۔ یعنی اگر دینے والا انکو کار نظر آتا ہے تو صلہ و صدقات قبول کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور بحث و تحسین ضروری نہیں۔ اور یہ کہنا کہ زمانہ خراب ہے (یعنی لوگ آج کل کسب حلال میں احتیاط سے کام نہیں لیتے) تو یہ مسلمانوں کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ نیک گمان کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس سے جانو کہ اصل دو چیزیں ہیں۔ ایک حکم شرعی ظاہر اور دوسرے حق تقویٰ۔ تو شرعی حکم یہ ہے کہ جب کوئی ایسا آدمی جس کا ظاہر نیک ہے، تمہیں کوئی چیز دے تو لے لو اور یہ نہ پوچھو کہ تم نے کیسے اور کہاں سے حاصل کی؟ لیکن اگر تم کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ چیز غضب یا حرام محض ہے تو قبول نہ کرو۔ اور حکم تقویٰ یہ ہے کہ جب تک پوچھ نہ لو اور یقین نہ ہو جائے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے مت لو اور اُسے واپس کر دو۔ اگر کوئی کہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقویٰ مخالف شرعی ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ شرعی کی بنیاد پر آسانی پر اور تقویٰ کی بنیاد سختی اور دشواری پر رکھی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ متقیوں کا کام خود اپنی سختیوں اور بندشوں کی بنا پر ہوتا ہے جو وہ اپنے اوپر خود عائد کر لیتے ہیں۔ اس کے باوجود تقویٰ شرعی کا مخالف نہیں ہے اور دونوں اپنی اصل میں ایک ہی ہیں۔ لیکن جانو کہ شرعی کے احکام دو قسم کے ہیں، ایک جائز اور دوسرے افضل۔ جائز کو حکم شرعی اور افضل کو حکم تقویٰ کہتے ہیں۔ اس لیے دونوں اپنی حقیقت میں ایک ہی ہیں۔ اگرچہ بظاہر ایک دوسرے کے مخالف نظر آتے ہیں۔ اسے بھائی ایہ راہ مجردوں کی راہ اور یہ کام بلند ہمتوں کا کام ہے۔ یہاں پاک بازی اور حیا نشاہ کی ضرورت ہے۔ نقل ہے کہ شیخ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ یہاں ایک شخص مقام استاد نامی رہتا ہے۔ آپ اپنے مریدوں کی ایک جماعت کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے دیکھا کہ ایک شخص چٹائی پیٹے زمین پر بیٹھا ہے۔ آپ نے پوچھا مقام استاد تم ہی ہو؟ جواب دیا ہاں، لوگ الیسا ہی کہتے ہیں۔ شیخ نے کہا "استادی میں نامور کیسے ہوئے؟ اُس نے کہا راستبازی اور پاک بازی کی وجہ سے۔ اسی مقام پر کسی نے کہا ہے۔ رباعی

وز علم ز خلق بے نیازان مایم
خاک کھت پاسے پاکبازان مایم

گرچہ بعل ز سر فرازان مایم
افگندہ کعبتیں یازان مایم

(اگرچہ اپنے عمل کی وجہ سے ہم سر بلند ہو گئے اور علم کی وجہ سے خلق سے بے نیاز ہیں۔ لیکن اس میدان کے کھلاڑیوں کے سامنے سرفگندہ ہیں اور پاکبانوں کے تلووں کی خاک ہیں)۔ اے بھائی مَنْ كَانَ أَضْعَفُ فَإِلَهُ الْوَيْدِ (جو شخص جتنا کمزور اور ضعیف ہوتا ہے خدا اُتنا ہی اُس پر زیادہ مہربان ہوتا ہے)۔ وہ تمام ربوں کا رب ضعیفوں اور کمزوروں کا کام اس طرح بنادیتا ہے کہ مقربان درگاہ حیران رہ جاتے ہیں۔ ہزاروں مقرب اور مقدس ہستیاں رکوع اور سجود کے سمندر میں غوطے لگاتی ہیں اور کوئی اُن کی بات تک نہیں پوچھتا۔ اور یہاں ایک فقیر و بے نواجب سوکراٹھتا ہے اور کہتا ہے ہائے بہت دیر تک سوتے رہے اور عمر غریضیاں کر دی۔ تو وہ رب الارباب قرآن مجید میں آسمان والوں اور زمین والوں پر ان الفاظ میں ان کی تعریف کرتا ہے۔ تَجَاوَزْنَا جَنُوبَهُمْ عَنِ الْمَصَاجِعِ (اُن کی پسلیاں اور پہلو ہر وقت زمین سے لگے ہوئے ہیں)۔ اور ایک حقیر کتا اُس کے دوستوں کے پیچھے چند قدم چلا تو اُس کے پاؤں کی خاک مقربان بارگاہ کی آنکھوں کے لیے سرمہ بنادی گئی اور قرآن مجید میں قیامت تک اُس کو یہ خطاب مرحمت ہوا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ (اور ان کا کتا ہاتھ پاؤں پھیلائے ان کی چوکھٹ پر پڑا ہے) والسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پچاسیواں مکتوب

نفس کو جدا کرنے کے بیان میں

بھائی شمس الدین۔ معلوم ہو کہ خوش بختان طریقت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اَوَّلُ دَرَجَةِ الْعَبْدِ فِي الْمَعْرِفَةِ هِيَ اِنَّهُ لِنَفْسِهِ (پہلا درجہ معرفت میں بندے کا اپنے نفس سے دور ہو جانا ہے)۔ یعنی خدا سے غرور کی پہچان اپنی ذات سے بیزاری ہے۔ جب تک اپنے سے بیزاری کو نہ پہچانے گا خدا کی آشنائی کا مرتبہ نہ پاؤ گے۔ تمام لوگوں کی نظر اپنے اوپر اس لیے پڑتی ہے کہ خود ان کا وجود معرفت کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ مردانِ راہ حق سارا غصہ اپنے اوپر اتارتے ہیں اور جو تلوار اٹھاتے ہیں اپنے اوپر اٹھاتے ہیں۔

تاکہ اس کم محبت اسکا ذکر دور کر دیں اور دل بارگاہ معرفت تک پہنچ سکے یا راہ طلب میں خاکستر ہو جائے۔ مثنوی۔

نہے غرت کہ چندان بے نیازی است
کہ چنبدین عقل و جان آنجا بباری است
نہے غیرت کہ گریہ عالم افتد
بیک ساعت دو عالم برہم افتد
نہے رحمت کہ گریہ ذرہ ابلیس
بیابد گوسے بریاید ز ادریس

اللہ اللہ رب العزۃ کی شان بے نیازی کا کیا کہنا کہ جہاں بے شمار عقلیں اور جانیں کھیل بن کر رہ گئی ہیں۔ اسکی غیرت بھی کیا خوب ہے کہ اگر اس کا ایک شتمہ عالم پر پڑ جائے تو دونوں جہاں نیست و نابود ہو جائیں۔ اور اسکی رحمت وہ ہے کہ اگر اس کا ایک ذرہ بھی ابلیس کو مل جائے تو وہ حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی بازی لے جائے۔ اَلْمَعْرِفَةُ الْقَوْزُ بِالْقُدُسِ وَالْفَلَاحُ بِالْاُتُسِ (معرفت بارگاہ قدس میں کامیابی اور محبت میں فلاح و نجات ہے)۔ اتنی بڑی دولت ایسی بد محبت رکاوٹ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ الصِّدِّاقُ لَا يَجْتَمِعُونَ (دو صند ایک جگہ جمع نہیں ہوتے)۔ یہ آب و گل کا کام نہیں ہے۔ اور نہ عالم کون و فساد کی دولت ہے۔ یہ ازلی نعمت اور ابدی صفات کی بارگاہ ہے۔ اگر تمام مخلوقات سرکشی پر اتر آئیں تو اس کے آستانے کو ذلت کی گرد تک نہ پہنچے گی۔ اور اگر تمام سرکش صدیق و صالح بن جائیں تو اس کے دربار کا استغنا کچھ زیادہ نہ ہو جائے گا۔ ایک بزرگ نے کہا ہے:

نہے ساحت کہ گر عالم نہ بودے
بہر موی از آنجا کم نہ بودے

نہے وحدت کہ موی در نہ گنجد
در ان وحدت جہاں موی نہ بوجد

نہے حیرت کہ جان ماہست بر تو
کنون عاجز شد و دل بست بر تو

اللہ اکبر! کتنی بڑی وسعت ہے کہ اگر یہ سارا عالم نہ ہوتا تو اس کی بارگاہ میں ایک بال بھر کی نہ ہوتی۔ وحدت بھی کیسی کہ ایک بال کی بھی سمائی نہیں۔ اس کی وحدت میں یہ جہاں بال کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ! جان کو تیری معرفت میں کس درجہ حیرت ہے کہ آخر عاجز ہو گئی او اور بچہ سے دل کو دالستہ کر لیا۔ یہ تو کسی جو ہر یگانہ و یکتا ہی کا کام ہے نہ اس آب و خاک کا۔ نہ عابدوں اور زاہدوں کا، بلکہ یہ ننگے بھوکوں اور دکھیاروں کا کام ہے۔ جن کی زبانوں پر

یہی وظیفہ رہتا ہے۔ قطعہ

قلندری و خراباتی از پیے تو شدم
چنین کہ از در بہت گدائے کوئے تو شد
حدیثِ عشق تو دیدم کہ یارسانی نیست
کہ هیچ سلطنتے خوشتر از گدائی نیست
(تیرے لیے ہم ملامتی اور خراباتی بن بیٹھے کیونکہ تیرے عشق و محبت کی گفتگو کو یارسانی سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم اسی لیے ہمت سے کام لے کر تیری گلی کے فقیر بن گئے ہیں کہ کوئی بادشاہت تیری فقری سے بہتر نہیں ہے) قطعہ

در راہ تو بمیرم ارچہ ترانہ بنیم
ز آنجا کہ رفتہ تو نفرستی از سلائے
بائے خلاص یا بکم از تنگ زندگانی
بر دست باد بائے از خاک نشانی
(مانا کہ میں تجھے نہ دیکھ سکوں گا لیکن تیرے راستے میں مر تو جاؤں گا اور آخر اس بے غرتی کی زندگی سے نجات پاؤں گا۔ اے محبوب تو جہاں گیا ہے وہاں سے کوئی سلام بھی نہ بھیجا۔ کاش ہمارے ہاتھوں میں نشانی کے طور پر تیرے راستے کی خاک ہی رہ جائے جیسا کہ حضرت سلطان العارفین قدس اللہ سرہ نے فرمایا ہے وَجَدْتُ هَذِهِ الْمَعْرِفَةَ بِبَطْنِ جَالِجٍ وَبِبَدَنِ عَادٍ۔ (میں نے بھوکوں پیٹ اور ننگے بدن رہ کر یہ معرفت حاصل کی ہے)۔ فاقہ مستی اور عرمانی بارگاہِ آشنائی کی کنجی ہے بس یہی صفات حاصل کرو کیونکہ یہی غریزہ اور دروازہ معرفت کی کلید ہیں۔ اور آپ ہی یہ فرماتے ہیں۔ اَلْمُحِبُّونَ عَنِ اللّٰهِ ثَلَاثَةٌ اَلْزَاهِدُونَ بِزُهْدِهِمْ وَالْعَابِدُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَالْعُلَمَاءُ بِعِلْمِهِمْ (تین گروہ اللہ تعالیٰ سے حجاب میں مبتلا ہیں۔ زاہد اپنے زہد کے حجاب میں، عابد اپنی عبادت کے حجاب میں اور عالم اپنے علم کے حجاب میں)۔ یہ کلام ایک سمندر ہے کہ اس کے عجائب و غرائب کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ اگر تمھارے دل میں ذرہ برابر بھی یہ خیال باقی ہے کہ دنیا میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے تو تم متکبر کہلاؤ گے۔ دیکھو، خبردار کبھی دعوے کی ٹوپی سر پر نہ رکھنا، ورنہ دُور پھینک دیے جاؤ گے اور غرور پر کمر بستہ رہو گے۔ یاد رکھو معرفت کی گفتگو کرنا متکبروں کا کام نہیں ہے۔ مَا دَامَ الْعَبْدُ يَظُنُّ اَنْ فِيْ جَمِيعِ الْخَلْقِ مَنْ هُوَ شَرُّ مِّنْهُ فَهُوَ مُتَكَبِّرٌ (بندہ جب تک یہ گمان کرتا ہے کہ تمام مخلوق میں کوئی مجھ سے بُرا بھی تو وہ متکبر ہے اور حجاب میں پڑا ہوا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہے۔ مشنوی

چو علمت هست با علمت عمل کن
ترا با علم دین یک ذرہ کردار
برو کار سے بکن کاین کار خام است
پس از علم و عمل اسرار حل کن
بسے یہ زانکہ علم دین بہ خردار
از علم دین ترا حرفے تمام است

اجب تجھے علم حاصل ہے تو اپنے علم پر عمل کر اور علم و عمل کے ذریعہ اسرارِ خداوندی حل کر لے۔ تیرے لیے علم دین کے ساتھ ایک ذرہ کردار اس علم دین سے ہزار گونہ بہتر ہے جو گدھے کا بوجھ ہو۔ جا کوئی کام سرانجام دے۔ یہ جو کچھ تو کر رہا ہے خامکاری ہے۔ اگر تو صحیح عمل سے کام لے تو علم دین کا ایک حرف تیرے لیے کافی ہے۔ اے یحییٰ معاذِ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت خواجہ بایزید بسطامی قدس اللہ سرہ الغریز کی خدمت میں گیا دیکھا کہ وہ ایک چمڑا سر سے لپٹے اور پُرانی رسی سے باندھے تکبیر کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا۔ "اے برہان الموحدین کیا ملک میں کوئی سنا پیش آیا ہے جو آپ تکبیر کہہ رہے ہیں؟" انھوں نے کہا "اے یحییٰ! اگر تم یہ راز جاننا چاہتے ہو تو روم چلے جاؤ۔ جب میں روم میں پہنچا تو ایک بڑا حصار دیکھا جہاں لوگوں کا ہجوم تھا اور دشمنانِ دین کی جلی بھنی بے شمار لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ "اس شہر کے رہنے والوں نے مسلمانوں سے جنگ کی تھی۔ قریب تھا کہ لشکرِ اسلام کو شکست ہو جائے کہ اچانک بسطام کی طرف سے تکبیر کی آواز آئی اور اُس کے پیچھے ایک آگ ظاہر ہوئی اور اس حصار میں لگ گئی اور یہ سب جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر میں واپس بسطام آیا اور حضرت بایزید کو دیکھا کہ آپ پاؤں کی دوا انگلیوں پر بیٹھے ہیں اور حیرانی اور درد کے ساتھ مناجات کر رہے ہیں۔ نمازِ عشا تک ان کا یہی حال تھا۔ جب فارغ ہوئے تو میری طرف دیکھ کر فرمایا۔ "اے یحییٰ! بارگاہِ ربوبیت میں تیس ہزار مقامات پر میرا گذر ہوا ہے اور میں نے ہر مقام پر حضرت رب العزۃ سے مناجات کی ہے۔ آخر مجھ سے پوچھا گیا۔ اے بایزید تیری مراد کیا ہے؟ میں نے کہا اُریدُ اَنْ لَّا اُریدُ (میری مراد یہ ہے کہ میری کوئی مراد نہ ہو)۔ میری مراد بے مرادی ہے، اور میرا چاہنا کچھ نہ چاہنا ہے۔

زبان بماند بنامت ہنوز میری نصیت
در یغ عاشق مسکین کہ یک زبانِ ارد

(تیرا نام رٹتے رٹتے زبان گھس گئی لیکن میری نہ ہوئی۔ افسوس کہ اس غریب عاشق کے منہ میں ایک ہی زبان ہے)۔ حضرت یحییٰ نے کہا۔ "آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنی معرفت مجھے

عنایت فرما! انھوں نے کہا ”اَعَاذُ عَلَيْهِ اَنْ اَكُوْنَ ذٰلِكَ۔ (مجھ کو غیرت اجازت نہیں تھی کہ معرفت میں غور و فکر کر دوں) اور یہ کس قدر بری بات ہے کہ قدیم کی صفت حادث کی صفت سے مل جائے۔ اس جگہ لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت بایزید نے اَعَاذُ عَلَيْهِ کہہ کر حضرت یحییٰ کا راستہ روک دیا تاکہ وہ اُن کے پیچھے نہ لگ جائیں۔ ان بزرگوں کا یہی طریقہ ہے کہ اپنی روش ظاہر نہیں کرتے تاکہ راہروں کی غیرت و زحمت سے محفوظ رہیں۔

تو گر باحق بہ شب در راز گوئی دگر روز آن بہ فخر و ناز گوئی
ریا و عجب کوہ آتشین است نمی دانی کہ کوہ دوزخ این است

(اگر تو ساری رات اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول رہا اور دوسرے دن فخر و ناز کے ساتھ لوگوں سے کہتا پھرا تو یقیناً یہی ریا و عجب کا آتشیں پہاڑ ہے۔ تو نہیں جانتا کہ دوزخ کا آتشیں پہاڑ یہی ہے) پیروں میں سے ایک پیر فرماتے ہیں کہ میں دس سال تک آلسو روتا رہا، دس سال خون اور دس سال پیپ رویا کیا۔ اب دس برس سے برابر منس رہا ہوں۔ اُس پیر نے اس طرح راستہ گم کر دیا تھا۔ اور اپنے دین کی حسرت و غم میں روتا تھا۔ اور نادان لوگ اس پر عشق کا الزام رکھتے تھے۔

از بے عشق ہم طعنہ زنان بخراند اے مسلمان ہمہ فریاد ازین بخران
(عشق کا طعنہ دینے والے سب بے خبر ہیں۔ اے مسلمان! میں ان بے خبروں سے عاجز ہوں اور فریاد کرتا ہوں) معرفت و حقیقت کی گفتگو میں لوگوں کو سخت مغالطہ ہوا ہے۔ ان میں اکثر وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے۔ کیونکہ تمام جاننے والوں کا جاننا یہ ہے کہ ان کو اپنے نہ جاننے کا علم ہو جائے۔ اور تمام پہچاننے والوں کی انتہا یہ ہے کہ وہ پہچان لیں کہ اُس کو نہیں پہچان سکتے۔ جمالِ لا الہ الا اللہ کے مرتبے کی قسم کہ ہم نے جو کچھ جانا ہے اس سے توبہ کرتے ہیں۔

جہان از تو پُر و تو در جہان نے ہمہ در تو گم و تو در میان نے
جہان پُر نام تو و ز تو نشان نے شدہ بیندہ عقل و تو عیان نے
جہان عقل و جان حیران بماندہ تو در پردہ چنان پنهان بماندہ
ز عجز خویش می گوئیم اے پاک توئی معروف و عارف ماعرفناک

دیکھتے ہیں سارا جہان بھرا ہوا ہے مگر تو جہان میں نہیں۔ تجھ میں سب کچھ ہے مگر تو بیچ میں نہیں ہے۔ تیرے نام سے سارا عالم پیسے لیکن تیرا کہیں نشان نہیں۔ عقلیں دیکھنے والی ہیں لیکن تو ظاہر نہیں ہوتا۔ جان و عقل کا سارا جہان متحیر ہو گیا ہے کہ تو پردے میں کیسا چھپ گیا۔ اے پاک ذات ہم اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہی معبود ہے اور تو ہی عارف ہم نے تجھے نہیں پہچان لیا۔ اے بھائی بڑے تعجب کی بات ہے کہ تمام دلیریاں اور بہادریاں جب معرفت کے کوچے میں پہنچتی ہیں تو برباد و عشق ہو جاتی ہیں۔ اور تمام علوم کے سمندر جب قدرت کی موج تک پہنچتے ہیں تو قطرہ بن جاتے ہیں۔ تمام غریب اور شرافتیں جو طلبِ ارادہ کرتی ہیں سراسر ذلت بن جاتی ہیں۔ اور تمام دعوے جو اُس کی پاکی کلام تک پہنچتے ہیں شکست خوردہ ہو جاتے ہیں۔ اگر مخلوق کی عاجزی کی تمہید مقصود نہ ہوتی تو کون کہتا مَافَكَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرُهُ (اللہ کی قدر معرفت کا حق کسی نے ادا نہیں کیا) سارے جہان کے خدا شناسوں کو جنازے پر رکھتے ہیں تب کسی ایک آشنا کو چنتے ہیں۔ یہ وہی راز ہے جسے خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ہزاروں مریدانِ صادق کو صدق کے راستے میں پھانسی دے کر مقامِ معرفت کے قریب قبر کے دریا میں ڈبو دیا جب کہیں جا کر ہم ارادت کے آسمان پر سورج بن کر چلے ہیں اور خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا "آپ مرنے سے پہلے کیا چاہتے ہیں؟" آپ نے کہا اُرِيدُ اَنْ اَعْرِفَهُ قَبْلَ مَوْتِي بِخُطْبَةٍ (میری تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے دم بھر کیلئے اس کی معرفت کی دولت مجھے نصیب ہو جائے)۔ کسی دل جلے نے کہا ہے ۔

چون می کشی رہا کن تاپائے تو بیوسم
بلے بسینہ من این آرزو نماند

(جب تو مجھے مار ڈالنا ہی چاہتا ہے تو ذرا مجھے آزاد کر دے تاکہ میں تیرے پاؤں چوم لوں تاکہ میرے دل کی یہ آرزو باقی نہ رہ جائے)۔ اسی جگہ لوگوں نے کہا ہے کہ سالکانِ طریقت جب دنیا سے منفر کرتے ہیں تو زیادہ تر اپنا در و جگر ساتھ لے جاتے ہیں۔ اور ان باتوں کے غمگین کبھی اپنے ماتم کی بساطتہ نہیں کرتے۔ لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں آسمان والوں کو آسمان پر اور زمین والوں کو زمین پر پہنچاتے ہیں لیکن اس حسرت کے ماتمی لباس کو غمگینوں کے بدن سے نہیں اتارتے۔ جیسا کسی درد مند نے کہا ہے۔ قطعہ۔

در ہر دلی کہ در نہ رود دلبرے بسوز

مردم بر آستان و نہ رفتہ دلنا کنون

(جس دل میں دلبر ہی نہ آئے اُسے جلا ڈال۔ اس گھر میں آگ لگ جانا ہی بہتر ہے جس میں مہمان

نہ آئے۔ میں دروازے ہی پر مر گیا اور اندر نہ جاسکا۔ کاش ہوا ہی میری خاک کو اندر پہنچا دے)۔

سفیان عینیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بُحَى الْحَزُونُ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَوْحَمِ اللَّهِ الْأُمَّةُ بَبْكَائِهِ (اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی شخص روتا ہے

اضطراب کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ اُس کے رونے کی وجہ سے ساری امت پر رحمت فرماتا ہے۔

أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَزُونٌ مِنْ أُمَّةٍ أَحْمَدُ يَقُولُ يَا

رَبِّ أَقُولُ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ (اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ امت احمد

صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غمگین جب "یارب" کہتا ہے تو ہم "لبیک لبیک" کہتے ہیں) ہر زمانے

میں صاحب غم و اندوہ ایک ہی شخص ہوتا ہے اور دوسرے اُس کی پناہ میں زندگی گزارتے ہیں

خواجہ دکیع بن جراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مَاتَ الْفَضِيلُ وَذَهَبَ الْحُزْنُ مِنَ الْأَرْضِ

(جب فضیل [ابراہیم ادہم] نے انتقال کیا تو دنیا سے حزن جاتا رہا) اپنے زمانے میں غم و

اندوہ کی سلطنت کے فرماں روا خواجہ فضیل ہی تھے جب وہ نہ رہے تو گویا غم بھی دنیا سے

بھٹت ہو گیا۔ مشائخ رضوان اللہ علیہم کے کلمات میں ہے: صَاحِبُ الْحُزْنِ يَقْطَعُ مِنَ

الطَّرِيقِ فِي شَهْرٍ مَا لَا يَقْطَعُ مَنْ فَقَدَ حُزْنَهُ يَسِينٌ. (صاحب غم ایک مہینے میں اتنا

راستہ طے کرتا ہے کہ غم سے عاری انسان برسوں میں طے نہیں کر سکتا)۔ دوسروں کو بڑے

مجاہد سے کی ضرورت ہے جب کہیں دین کے راستے میں ایک قدم بڑھا سکتے ہیں۔ اور ممکن ہے

کہ اس پر بھی نہ بڑھا سکیں۔ لیکن وہ شخص جو غم و اندوہ کی باتوں میں ڈوبا ہوا ہے، پہلا قدم

اس کا بساطِ صدق پر ہوتا ہے اور میخانہ محبت کا پہلا جام اسی کو ملتا ہے۔

من بہ گریے قیامت خون خورم بر یاد دو جوئے شیر آن انما کو تشنہ کو تر بود

(میں تو قیامت کی گرمی میں محبوب کو یاد کرتا اور خون جگر پیتا ہوں۔ یہ دودھ کی نر اس کو

دکھلا جو کوثر کا پیاسا ہو)۔ اسی راز کے معنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فتوہ ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ كُلَّ قَلْبٍ حَزِينٍ۔ (ہر ایک غمگین دل والے کو اللہ دوست رکھتا ہے)۔
 توریت میں ہے إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَصَبَ فِي قَلْبِهِ نَائِمَةً وَإِذَا أَبْغَضَ اللَّهُ
 عَبْدًا نَصَبَ فِي قَلْبِهِ مِنْ مَّادَا (جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس
 کے دل میں خزن و طلال ڈال دیتا ہے اور جس بندے سے غصہ اور عداوت کرتا ہے اس کے
 دل میں طرب و خوشی پیدا کر دیتا ہے)۔ خداوند تعالیٰ جب مخلوق پر احسان کرتا ہے تو یہ احسان
 کرتا ہے کہ اپنے دوستوں کے دلوں کو بغیر گریہ و زاری کے نہیں چھوڑتا۔ اور اپنے دشمنوں کو
 طرب و خوشی سے خالی نہیں رکھتا۔ کسی کے دل میں اتنا رنج و غم نہیں تھا جتنا سرور و دو عالم صلی
 اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں تھا۔ وَكَيْفَ يَتَذَكَّرُ مَنْ يَتَجَدَّدُ عَلَيْهِ الْمَصَائِبُ
 فِي كُلِّ وَقْتٍ (جس کو ہر لحظہ نئی مصیبت غیب سے پہنچتی ہو وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے قطعہ

تو اے لیر کہ ازین سو سواری گزری مرا بکش چو براے شکاری گزری

تو مست خواب وانی کہ ناچہ می گزری دران دے کہ یہ بہائے تاری گزری

(اے لڑکے تو سوار ہو کر اس طرقت سے گزرتا ہے۔ اگر شکار کے لیے جاتا ہے تو مجھے قتل کر۔
 تو مست خواب کیا جانے کہ جس دل میں تو تاریکے اتوں میں گزرتا ہے اُس پر کیا مصیبت
 لوٹتی ہے)۔ حضرت خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر خواجہ سری سقطی قدس اللہ سرہ العزیز
 کو نزع کی حالت میں پنکھا بھل رہے تھے۔ آپ نے آنکھ کھول کر دیکھا اور کہا۔ کَيْفَ
 يَسْتَكْدُّ بِسَيْمِ الْمُرْوَحَةِ مَنْ فِي نَفْسِهِ كِبْدٌ يَحْتَرِقُ (اس آدمی کو پنکھے کی ہوا سے کیا
 راحت مل سکتی ہے جس کے سینے میں اس کا کلیجہ پھنک رہا ہو)۔ اے فرزند تو مجھے پنکھا بھل
 رہا ہے اور میرے جگر میں آگ لگا کر جلا رہے ہیں۔ اور ایسی آگ کہ اگر اس کا ایک شرارہ
 پہاڑ پر پہنچ جائے تو وہ راکھ ہو جائے یہ تیرے پنکھے کی ہوا کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے قطعہ
 مرا این تشنگی از بہر آب دیگر است ارے منی بینی کہ در ہر دیدہ دریایے دگر دارم
 طبیباً خویش را ز حمت مدہ چون یہ نخواہم شد کہ من اندر ہر شوریدہ سوداے دگر دارم
 دیری یہ پیاس تو کسی دوسرے ہی پانی کے لیے ہے نہیں تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ میری دونوں آنکھوں
 آنسو دل کا دریا بہہ رہا ہے۔ اے طبیبو! میرے علاج کی زحمت گوارا نہ کرو میں اچھا نہ ہوں گا۔

کیونکہ میں اپنے سرشوریدہ میں ایک دوسرا ہی سودا رکھتا ہوں۔ اے بھائی، اب دل خوش کھو
 اگرچہ گناہ بے حد بے حساب ہیں اور عبادت و بندگی کچھ بھی نہیں ہے لیکن لَا تَقْنَطُوا مِنْ
 رَحْمَةِ اللَّهِ (خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو) کے فتویٰ نے تمام گناہگاروں کو اپنی پناہ میں
 گھیر لیا ہے۔ اور فرمان وَلَا تَائِسُوا مِنَ رَوْحِ اللَّهِ (اللہ کی بخشش اور کرم سے مایوس نہ ہو)۔
 نے سارے مفلسوں کو اپنی رحمت کے سایے میں جگہ دے دی ہے جب وہ بخشش کر ہی چکا ہے
 تو ناامید نہیں ہو سکتے اور جب وہ بخش ہی کرنے والا ہے تو اُس سے مایوس نہیں ہو سکتے ہیں۔
 اے بھائی جب وہ بخشے ہی والا ہے تو اپنی رحمت سے گناہگاروں کی ناامیدی کیونکر جائز
 رکھے گا۔ اور جب وہ بخشنے والا ہے تو اپنے خزانہ رحمت سے مفلسوں کو ناکام نہ چھوڑے گا۔
 اے بھائی شکستہ دل نہ ہو۔ تم اس وقت کتنے ہی مفلس کیوں نہ ہو جب تمہارے رخسار و جو
 کو اس نے اپنے حسن کے زیور سے آراستہ کیا ہے اور خَلَقَ آدَمَ عَلٰی صُورَتِهِ (حضرت
 آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا) کا تاج تمہارے سر پر رکھا۔ تو اس کا جمال تمہارا جمال اور
 اُس کا کمال تمہارا کمال ہے۔ اگر تم خرابات کی ہوا سے آلودہ ہو گئے تو جانتے ہو کہ ملا علی
 کے فرشتوں کو قدس کے مصلے پر کیوں بٹھایا ہے۔ اس لیے کہ اپنے استغفار کے پانی سے
 ان دھبوں کو دھو ڈالیں۔ اور اگر کبھی خواہشات کے بازار میں گناہوں سے ملوث ہو جاؤ
 تو اس کا ازنی کرم اور ابدی مہربانی عالم میں پکار کر کہتی ہے قَافِلٌ يُّوجِبُهُ مِلْحٌ ذُو دُبُ
 لَسْتِ كَا حِدِكُمْ (ایسے خوبصورت چہرے کے لیے گناہ کا دھبہ کہاں ہے۔ تم جیسا تو
 کوئی نہیں ہے)۔ اسی معنی کا راز ہے کہ ایک دن سلطان محمود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے انصاف کی
 غرض سے اپنے لشکر میں ڈھنڈورا پٹوایا کہ جس کسی سے کوئی بے ادبی سرزد ہوگی، ہم اُسے قالوناً
 گرفتار کر کے پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ لیکن اس کے بعد ہی عنایت و مہربانی کا وقت آیا اور منادی
 کو داپس بلا کر حکم دیا کہ یہ بھی اعلان کرنا کہ ہمارا دوست ایاز اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ کیونکہ وہ
 ہماری محبت میں بے خود ہے اور ہماری پناہ میں ہے۔ اگرچہ غلام کی صورت میں ہے لیکن بادشاہ

لے کردہ محو غیبت بہ حسان گناہ ما قطعہ پس کردہ از سر ادق غرت پناہ ما

ابن شودر عدل تو جاننا اگر شود در موعِد قہنای تو حکمت گواہ ما

(اے ذات جس نے اپنے احسان سے ہمارے گناہ مٹا دیے اور غرت کے خمیوں میں ہمیں پناہ دی۔ اگر ہماری جانیں تیری قضا کی گرفت میں آ بھی جائیں تو تیرے عدل سے محفوظ رہیں گی۔ تیری حکمت و رحمت ہمارے اس دعوے کی گواہ ہے)۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پچھیا سیواں مکتوب ۸۶

اپنے ساتھ موافقت کرنے کے بیان میں

غریزہ بھائی شمس الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں طالبوں کی بزرگی کے ساتھ نوازے۔
منو جس نے اپنے ساتھ موافقت کی اور اپنی خودی کو قبول کر لیا، وہ اگرچہ صورتاً زندہ ہے لیکن حقیقت میں مردہ ہے۔ اور جس کی زندگی خدا کے ساتھ ہے وہ اگرچہ صورتاً مردہ ہی کیونٹی ہو حقیقتاً زندہ ہے۔ کیونکہ موت جسم کی موت اور عدم جسم کا عدم نہیں ہے۔ موت جس طرح صورت پر واقع ہوتی ہے اسی طرح معنی پر بھی واقع ہوتی ہے۔ مخلوق بشریت کے دریا میں ڈوبی ہوئی ہے اور انبیاء علیہم السلام ان کا ہاتھ پکڑ کے بشریت کے دریا سے باہر نکالتے ہیں تو یہ توحید کے دریا میں اس طرح غرق ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کا نشان بھی نہیں پاتا۔ اے بھائی، جب توحید کا سوچ نکل آئے گا تو لامحالہ تمہاری ہستی کا چراغ تجلوت عدم میں غائب ہو جائے گا۔ اور اس وقت تمہارا وجود ہو گا نہ ہونے کے برابر اور تمہارا عدم ہو گا موجود ہونے کی صورت میں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ میں آفتاب کے سامنے چراغ کی کوئی حیثیت نہیں۔ سارا فروغ آفتاب کا ہے۔ اب چونکہ چراغ کے وجود کا کوئی فائدہ (یعنی نور) ظاہر نہیں ہوتا اس لیے اس کا وجود عدم، اور ہونا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ عدم اور وجود آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور کسی چیز کا ایک ہی وقت میں موجود اور معدوم ہونا محال ہے تو اس کا یہ جواب ہے کہ یہ تضاد عین ذات میں نہیں ہے بلکہ صفات میں ہے کیونکہ عین ذات میں تبدیلی ممکن نہیں البتہ صفات بدلتے رہتے ہیں اور خلقت نہیں بدلتی۔ جیسے آفتاب کی گرمی پانی کو گرم کر دیتی ہے تو پانی کی صفت بدل جاتی ہے لیکن پانی اپنی ذات میں نہیں بدلتا۔ پانی دلیسا ہی موجود ہے، آفتاب کی تپش نے اس کے

صفات بدل دیے ہیں۔ اس میں اجتماعِ صمدین کا احتمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنانِ دین کی صفت میں فرمایا ہے اَمْوَاةٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ (وہ مردہ ہیں زندہ نہیں، مگر وہ اس بات کو نہیں سمجھتے)۔ یعنی یہ بیگانے صورت کے اعتبار سے تو زندہ ہیں لیکن زندگی کے معنی کے اعتبار سے مردہ۔ کیونکہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ ذات اپنی زندگی سے خود فائدہ حاصل کرے مگر ان کو اپنی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت میں اپنی موت کی آرزو کریں گے۔ اور اپنے وجود کی مصیبت میں مبتلا رہیں گے۔ اور اپنے دوستوں کے حق میں فرمایا وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاةً اَوْ اَقْبَا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ (جو لوگ خدا کی راہ میں شہید ہو گئے اُن کو مردہ شمار نہ کرو، بلکہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہیں)۔ یہ ایسے شخص کے لیے ہے جو اُس کے راستے میں اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر موت سے بے نیاز چل کھڑا ہو اُس کے لیے عِنْدَ رَبِّهِمْ کی خصوصیت ہے۔ جو شخص اپنی جان کے ساتھ اس راستے میں اترتا ہے اسے بہشت میں رضوان کے سپرد کیا جاتا ہے کہ یہ تیرا مہمان ہے۔ اور جو شخص پہلے ہی بے جان ہو کر (یعنی اپنی خودی کو ترک کر کے) اس راستے میں اترتا ہے اور عشق کے پاؤں سے منزل طے کرتا ہے اُس کے لیے کوئی واسطہ درمیان میں نہیں ہوتا۔ (یعنی بغیر بہشت و رضوان کے خدا کا قرب حاصل کرتا ہے) یہی وہ گروہِ دوستان ہے جو بغیر وجود کے موجود ہے۔ اور دشمن موجود ہیں مگر بغیر وجود کے موجود ہیں۔ اس کے لیے شرط یہی ہے کہ تم ساری عالم سے الگ تھلگ ہو جاؤ، اپنی خودی سے نکل آؤ، اور اپنے اوپر چار تکبیریں پڑھ لو اور نفس کے کتے کو نکال باہر کرو۔ تاکہ تم کو دوست بنا کر مخلوق کے سامنے پیش کریں۔ جیسا اصحابِ کف کے ساتھ کیا۔ يٰۤاٰطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوْ كُنْتَ مِنْهُمْ فَرَارًا وَّ لَمَلَيْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا۔ (اگر تو ان کے پاس جائے تو پیچھے بھاگ جائے اور تیرے اوپر ان کا رعب چھا جائے)۔ مردوں کو تو سیاست میں گرفتار نہیں کیا جاتا۔ لیکن تو ان میں اتنی ہیبت رکھ دی کہ حضرت سلطان الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر تم اُن کو دیکھو تو اُن کی ہیبت سے واپس لوٹ آؤ۔ وہاں سے دھوپ بھی کترا کر گزرتی ہے اور ان کے کتے کی بھی رعایت ملحوظ رکھتی ہے جو دوستانِ خدا کی چوکھٹ پر سر رکھے سو رہا ہے۔ دیکھو ذرا، وہ آرام کی نیند سو رہے ہیں اور زمین و آسمان اور عالمِ ملکوت کے فرشتے ان کی خدمت و حفاظت کے لیے کمر بستہ ہیں۔ جب اُن کو

سہ چار تکبیریں جیسے نمازِ جنازہ میں پڑھی جاتی ہیں۔

اُن کی ہستی سے بچیں لیا تو یہ مرتبہ عطا کیا کہ موجودات اور مخلوقات دنگ ہو کر رہ گئے۔ پس جو شخص اپنے آپ سے بھاگتا ہے اور خودی کو ترک کرتا ہے وہ خدا کی پناہ میں آجاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُن پر یہی احسان کرتا ہے جیسا اصحابِ کعبہ کے ساتھ کیا۔ اگر تم بھی اسی طرح اُس کے دربار میں آجاؤ تو تمہارے ساتھ بھی یہی کرے گا جو ان کے ساتھ کیا۔ وہ مرید جو طالب ہے اُس کو حضرت عیسیٰؑ پیغمبر علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے کہ اُن کو کسی جگہ قرار نہ تھا۔ ہمیشہ عالم کی سیاحت ہی کرتے رہے۔ لوگوں نے پوچھا "آپ اتنی سیاحت کیوں کرتے ہیں؟" آپ نے کہا: شاید کسی صدیق نے اس جگہ پاؤں رکھا ہو اور اس جگہ کی خاک ہماری شفاعت کرے۔ اگر تمام صدیقوں کا درد ایک جگہ جمع کرو تو حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کے درد کے برابر نہ ہوگا۔ اور اس راہ کی نیاز مندی کو نہ پائے گا۔ اے بھائی! مدت ہوئی کہ یہ ندا کی چاچکی ہے خَزَائِنُنَا مَمْلُوءٌ مِّنَ الطَّاعَاتِ فَعَلَيْكَ بِذَرَّةٍ مِّنَ الْإِفْتِقَادِ (ہمارے خزانے بندگی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر تجھ سے ہو سکے تو ذرہ برابر نیاز حاصل کر)۔ کہتے ہیں کہ نیاز ایک درخت ہے جو آدم اور آدمیوں کے باغِ زندگی میں پیدا ہوا ہے۔ فرشتوں کو بڑا فخر تھا جو یہ کہا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مِّنْ لِّفَسْدٍ فِيْهَا وَيُسْفِكُ الْبَرَاءَ مَاؤُهُ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ (کیا تو اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کریں گے اور خونریزی کریں گے۔ ہم تو فقط تیری تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں)۔ اور آدم کو عجز و نیاز تھا کہ اس نے کہا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا (اے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا)۔ نقل ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کہیں جا رہے تھے ایک چیونٹی نے چیونٹیوں سے کہا اَدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ (اپنے بلوں میں چلی جاؤ)۔ ایسا نہ ہو کہ سلیمان پیغمبر علیہ السلام کی قوم تمہارے اوپر پاؤں رکھ دے اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی اور ہوا کو حکم دیا کہ ہمارا تخت یہاں اتار دے کہ ایک نیاز مند انہ آواز ہمارے کالوں میں آئی ہے۔ بزرگانِ طریقت میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام چالیس دن تک اس چیونٹی کے بل کے پاس بیٹھے رہے اور سب کو رخصت کر دیا اور کہا کہ مجھے اس چیونٹی سے ضروری کام ہے۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام اپنے تمام کاموں سے فارغ تھے اور چیونٹی بھی فارغ تھی جب ایک فارغ اطمینان سے دوسرے فارغ کے پاس بیٹھا۔ آپس میں رنج و خوشی کی خوب خوب باتیں ہوئیں۔ انھوں نے اپنے کاموں کی قدر جانی کیونکہ وہ زندہ تھے۔ لیکن ہم لوگ تو مردہ ہیں۔ اور زندوں کا کام

مردے انجام نہیں دے سکتے۔ اگر کسی کو ان باتوں سے تعجب ہو کہ چیونٹیاں تو مکلف نہیں اور ان کے ساتھ کوئی حساب اور سزا و جزا کا بکھڑا نہیں ہے۔ ان کو ان باتوں سے کیا سروکار؟ ذرا ہڈی اور سلیمان علیہ السلام، اور کتے اور اصحاب کعبہ پر نظر ڈالو جو فضول بکواس کرنے والوں کی آنکھوں میں خاک ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ستاسیواں مکتوب

قدموں کے فرق اور کفایت مہمات کی دعا میں

میرے عزیز بھائی شمس الدین، معلوم ہو کہ دین کی راہ میں لوگوں کے قدموں کے درمیان بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ نیز ایک قدم سے دوسرے قدم تک، ایک سانس سے دوسری سانس تک اور ایک راز سے دوسرے راز تک اتنا فرق ہوتا ہے جتنا عرش سے تحت الثریٰ تک۔ اگرچہ اپنی خلقت اور صورت میں سب آدمی برابر ہیں۔ مگر شریعت کا فتویٰ یہ ہے اَلنَّاسُ مَعَادِنُ کَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ (آدمی کان ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں)۔ اگرچہ یہ ظاہر سب کانیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں۔ لیکن اپنے معنی میں بڑا فرق رکھتی ہیں۔ نہیں دیکھتے کہ ایک کان سے سونا، ایک سے چاندی، ایک سے لوہا اور ایک سے جواہرات نکلتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ ہیں اور جو اس سے پہلے ہو چکے ہیں اور جو آئندہ ہوں گے سب ہی اسرار الہی کے صدف ہیں۔ ہر ایک جسم میں ایک راز ہے اور ہر قالب میں اللہ تعالیٰ کا حُسن ہے اور ہر دل میں دینی مشاہدات کی خواہش دارادہ ہے اور ہر جان میں خدا کی ایک شان ہے جس کو فرشتوں اور انسانوں کی عقلیں سمجھ نہیں سکتیں۔ خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اسی معنی کو ظاہر کیا ہے مثنوی۔

میان آبِ باد و آتش و خاک

چہ در وقتِ چہ در ماہ و چہ در سال

بردن گیر و زیک یک ذرہ صدر از

نہ بنید یک نفس جز در روشِ بدوئے

نبات و معدن و حیوان و افلاک

ہمہ در عشقِ می گردند از حال

اگر چشمِ دلت گردد برین باز

ہمہ ذراتِ عالم را دریں کوئے

کہ داندکین چہ اسرار نہان بہت سخن این بہت نور عقل و جان بہت

(نباتات، منورنیات، حیوانات، آسمان، عناصر آب و آتش، خاک و باد، یہ سب ہر وقت ہر مہینے ہر سال اُس کے عشق میں گردش کرتے اور اپنی حالت بدلتے رہتے ہیں۔ اگر تمہارے دل کی آنکھیں ان پر کھل جائیں تو ہر ذرے میں سیکڑوں راز پوشیدہ نظر آئیں۔ یہاں تمام ذرات عالم کو ہر وقت گردش اور روش میں دیکھتے ہیں۔ کون جانے ان میں کیا کیا راز پوشیدہ ہیں۔ یہی بات ہے جو عقل و جان کو روشنی بخشتی ہے)۔ لیکن وہ لوگ جو آسمان ارادت کے آفتاب، درگاہ حق کے مقبول ازلی اور ملکیت اسلام کے سالار ہیں ان کے مرکب دولت کی گرد جس کے سر پر پڑ گئی وہ ہمیشہ کے لیے غریب ہو گیا۔ اگر تجلے میں پہنچ گئی تو تہخانہ مسجد بن گیا۔ قطعہ

دوش می گفتند پیرے درخزابات آمدہ است
آب چشمش با صراحی در مناجات آمدہ است
مے غسل گرد وہ دستش بتکدہ مسجد شود
یارب این مقبل چنین صاحب کرامات آمدہ است

(کل رات لوگ کہہ رہے تھے کہ منجانے میں ایک پیر آیا ہے جس کی آنکھوں کی چمک صراحی کے ساتھ مل کر مناجات کرتی ہے۔ اس کے ہاتھوں میں شراب شہد بن جاتی ہے اور اُس کے قدموں سے تہخانہ مسجد ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ یہ کیسا صاحب کرامات اور مقبول بندہ آیا ہو گا ان کے حق میں پروردگار عالم کی یہی سنت جاری ہے کہ ان کو بولنے اور سننے کی زحمت نہیں ہوتی اور راہ دین کی غیرت کی وجہ سے ان کے دل کا نقطہ سیاست میں قہر کی تلوار ہوتا ہے۔ اس لیے جس کا تعلق آفریش سے ہے وہ ان کے دل کے دولت خانے سے باہر نہیں جاسکتا۔ ان کو ازلی غیرت و غرت اپنی پناہ میں رکھتی ہے تاکہ ان کے حسن و جمال کو نظر بد نہ لگ جائے۔

وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ (اور تم دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر وہ کچھ نہیں دیکھتے) اسی بھید کے معنی ہیں کہ عالم حقیقت میں ان کو نزاع القیامل کہتے ہیں۔ حضرت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنن نبویؐ کی قدر ہی لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام کے وارث اور قائم مقام ہونے کے لائق ہی لوگ ہیں۔ احکام شریعت بیان کرنا ایسے ہی صدیقیوں کا کام ہے کہ فتوے صادر کریں۔ اور خدا اور بندوں کے درمیان ایسے ہی مقربانِ بارگاہ کے واسطے کی ضرورت ہے

تاکہ خدا کا کلام سنائیں۔ وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ (اور ہم نے ایک امت ایسی بھی پیدا کی ہے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھاتی ہے۔ ان کی تربیت و اجازت اصحابی کا لُجُوم بَابِهِمْ اِقْتَدَیْتُمْ اِهْتَدَیْتُمْ) میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں تم نے ان میں سے کسی بھی پیروی کی تو تم ہدایت پاؤ گے۔ ثابت ہے۔ اور پیروں اور مریدوں کا یہی حال ہے یہ

آن را کہ دلیل رہ رہے چومرغیت از خود بخود آمدن ہے کوتہ نیست

(جس کا رہنما کوئی چاند سی شکل والا نہیں ہے۔ خود بخود منزل پر پہنچ جانا بہت دشوار ہے اور بہت بہت طویل ہو جاتا ہے)۔ اے بھائی، کیا کیا جائے پردہ غیب سے سب صدیق ہی نہیں نکلا کرتے اور مادر گیتی سے سب بادشاہ ہی پیدا نہیں ہوتے۔ ہزاروں پاک جانیں طلب کی بھیڑ میں پگھلائی جاتی ہیں جب کسی بت کے سامنے سے کسی صدیق کو چن لیتے ہیں۔ اور حجرہ عبادت کے ہزار ہا اعتکاف کرنے والوں کو محراب طاعت سے باہر کھینچ کر دوزخ میں ڈال دیتے ہیں، جب کہیں کسی میخوار خراباتی کی آنکھیں جلوہ توحید سے آشنا ہوتی ہیں۔ لیکن ہم کو تم کو ان پاک لوگوں کی باتوں سے کیا سروکار؟ یہ دولت جو عطا کی گئی ہمارے بھائی نصیب میں کہاں؟ ہمارا تمہارا درد تو وہ ہے جس کو خسر و رحمتہ اللہ علیہ والفران نے یوں کہا ہے

سگان در کوئے توشب گرد و خسر و رادراں رہ طغیل آن سگان بالے مرا ہم بار بالستے
 (راتوں کو تیری گلی میں کتے چکر لگاتے ہیں۔ لیکن خسر و کیلئے کوئی راہ نہیں۔ اپنی گلی کے کتوں کے صدفے میں کسی دن مجھے بھی آنے کی اجازت دے)۔ ایک دن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو حضرت بایزید قدس سرہ کی تلاش میں بھیجا کہ جا کر ان کی خبر لائے۔ مرید جب بسطام پہنچا اور بایزید کے مکان پر آیا تو ان کو صحن مکان میں بیٹھا دیکھا۔ پہچان نہ سکا کہ یہی بایزید ہیں۔ آپ نے پوچھا "کیا چاہیے؟" اُس نے کہا "میں بایزید سے ملنا چاہتا ہوں"۔ آپ نے فرمایا اِنَّ ابُو یَزِیْدٍ وَاَنَا فِی طَلَبِ ابُو یَزِیْدٍ مُّذُنِ سِنِیْنٍ۔ (ابو یزید کہاں ہے؟ میں خود ابو یزید کو سالہا سال سے تلاش کر رہا ہوں)۔ تم کس بایزید کو چاہتے ہو؟ میں ابو یزید کے عشق میں برسوں سے مبتلا ہوں۔ ابھی تک میں نے اس کو نہیں پایا۔" مرید نے اپنے دل میں سوچا یہ دیوانہ ہے اور کچھ نہیں جانتا کہ کتنا ہے۔ آخر مصر میں واپس آیا اور حضرت ذوالنون سے سارا ماجرا کہہ سنایا

آپ یہ سن کر رونے لگے اور بولے اِنِّیْ اَبَا یَزِیْدٌ قَدْ ذَهَبَ فِی الدَّاهِیِّیْنَ رَاٰی اللّٰہَ بِمِیْرَا
بھائی بایزید مشتاقوں کے قافلے کے ساتھ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کے عالم میں پہنچ گیا۔ اور مجھے یہاں
اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ اُن مردانِ خدا کی باتیں ہیں جن کو اس دنیا میں لائے اور پھر واپس لے گئے۔
لیکن نہ ان کو یہاں آنے کی خبر ہوئی نہ یہاں سے جانا معلوم ہوا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی قدس سرہ
نے کہا کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں ہوشیار آئے اور مست ہو کر یہاں سے گئے۔ اور شبلی
رحمۃ اللہ علیہ مست ہی آئے اور مست ہی گئے۔ ان لوگوں کا کیا کہنا۔ کَوْسِبِلًا مَا عَلِمَا ذٰلِکَ
اگر ان دونوں جنید و شبلی رحمۃ اللہ علیہما سے قیامت کے دن پوچھا جائے کہ کیونکر آئے اور
کیونکر گئے؟ تو ان کو نہ اپنے آنے کی خبر ہے نہ جانے کی۔ اسی وقت ایک فرشتہ غیبی نے ابو الحسن
خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو ندا کی صَدَّقْتَ کَوْسِبِلًا مَا عَلِمَا ذٰلِکَ۔ اے شیخ آپ نے سچ فرمایا
اگر ان سے پوچھا جائے تو یہ خود نہیں جانتے۔ سچ ہے جو شخص صرف خدا ہی کو جانتا ہے اُسے دوسری
چیزوں کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ رباعی

عشاق تو از الست مست آمدہ اند مرست زیادہ الست آمدہ اند
مے نوشند و پندے نمی نوشند کالیشان ز ازل بادہ پست آمدہ اند

(تیرے عشاق روزِ الست ہی سے مست آئے ہیں۔ یہ شرابِ الست سے مخمور ہو کر آئے ہیں۔
شراب پیتے ہیں اور شراب کی نصیحت نہیں سنتے۔ کیونکہ ازل سے شرابی بن کر آئے ہیں)۔ اب ان
ایمان والے صدیقوں کا حال سنو۔ اور اپنی ناقص عقل سے ان کے متعلق رائے زنی نہ کرو۔ کیونکہ
یہ وہ بزرگانِ دین ہیں کہ دنیا کا نظم و نسق انھیں کے قدموں کے نیچے ہے اور دین کا استحکام ان
کے قبضہ اختیار میں ہے۔ مغربی اور مشرقی دنیا ان کے حکم و فرمان کے تابع ہے۔ کیا تم نہیں
دیکھتے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ہلال کو (جو حضرت مغیرہ کے غلام تھے)۔
دیکھتے تو تپاک کے ساتھ تشریف لاتے اور کہتے کہ میرے لیے دعا کرو۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے
اور آپ آمین فرماتے۔ ایک دن صبح کے وقت آپ تشریف فرما تھے، اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے
اور فرمایا۔ قُمْوْا بِہَا اَیُّہُ۔ آؤ اٹھو اس وقت کائنات کو ہلال کی مصیبت کی پوشاک پہنائی
گئی ہے۔ سب لوگ روانہ ہوئے اور حضرت مغیرہ کے گھر پہنچے۔ حضرت مغیرہ کو خبر نہ تھی کہ حضرت ہلال کو

فرمانِ قضا پہنچ چکا ہے۔ اس لیے کہ ان کے گھر میں ہلال سے زیادہ اور کوئی حقیر و ذلیل نہ تھا۔ اور گھر کے لوگوں کو ان کی زندگی اور موت کی کچھ خبر نہ تھی جب مغیرہ باہر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صدیقوں کے ساتھ کھڑے دیکھا تو پاؤں پر گر پڑے اور آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیا۔ حضورؐ نے فرمایا مَا حَدَّثَ فِي دَارِكَ (آج تمہارے گھر میں کیا حادثہ ہو گیا ہے؟) اُنھوں نے کہا مَا حَدَّثَ فِي دَارِي الْأَخِيرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ سب خیریت ہے) پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تیرے گھر کے لوگوں میں سے ایک عزیز ترین ہستی نے انتقال کیا، اور تجھے اس کی خبر نہیں۔ حضرت مغیرہ کو سخت تعجب ہوا اور کہا یا رسول اللہ میں کبھی ایسا گمان بھی نہ ہوا کہ ہلال رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا مرتبہ ہو گا۔ تعجب کی بات ہے کہ سات آسمانوں میں ہلال کی عظمت کا یہ مرتبہ کہ سعادت و نیک بختی کا تاج ان کے سر پر رکھا جاتا ہے اور زمین میں سوائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی ان کو نہیں پہچانتا۔ اس سے اندازہ کرو کہ یہ بے تاب بے چین لوگوں کی باتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کام میں مشغور ہو گیا تو اس کی فلاح سے ہاتھ دھو ڈالتا چاہیے کیونکہ شَرُّ النَّاسِ مَنْ لِيَّشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصْدِجِ (جسے انگلی سے اشارہ کیا جائے وہ اچھا آدمی نہیں ہے) جو مخلوق میں انگشت نہ ہو وہ ان باتوں کے کہنے کے لائق نہیں ہے۔ اگر بادشاہ کا طریقہ مخلوق کے ایمان کے لیے ضروری نہ ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام "أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانَتْ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ" (میں اس خاتون کا فرزند ہوں جو سکھایا ہوا گوشت کھاتی تھیں) سے "أَنَا سَيِّدُ دُنْيَا أَدَمَ وَلَا فَخْرَ" (میں بنی آدم کا سردار ہوں اور اس پر مجھے فخر نہیں ہے) کے مقام پر تشریف نہ لاتے۔ بادشاہ حقیقی کی سنت یہی ہے کہ جب کسی کے سینے میں اسرار کی بساط بکھاتے ہیں تو رسم و رواج کے شدید ایوں کی آنکھوں میں سلائی پھیر دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ جنھوں نے بشریت کی ناپاکی سے اپنا منہ نہیں دھو لیا ہے وہ اُسے نہ دیکھ سکیں۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے تھے کہ ہلال کی شخصیت کیا ہے کیونکہ ان کے ان مراتب کا سرچشمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارک تھی جب تک حضرت ہلال کا وصال نہ ہوا کسی کو ان کے حال کی خبر نہ ہوئی اور نہ حضورؐ نے کسی پر ظاہر فرمایا۔ کیونکہ پردہ درسی کرنا حضور کا شیوہ نہ تھا۔ یقیناً کوئی منزل و مقام

گوشہ نشینی و گمنامی سے بڑھ کر آراستہ اور سلامت نہیں ہے۔ حضرت ہلالؒ تو اس درجہ بے نام و نمود اور غیر معروف تھے کہ خود اس گھر کے مالک کو معلوم نہ ہو سکا۔ پھر حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **يَا مُغِيرَةُ أَيْنَ مَكَاتُهُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ** (اے مغیرہ جبکہ کہاں ہے جہاں وہ رہتے تھے، ہمیں وہاں لے چلو) حضرت مغیرہ آپ کو چوپایوں کے طویلے میں لے گئے جہاں آپ نے ہلال رضی اللہ عنہ کو چوپایوں کے پاؤں کے نیچے پڑے ہوئے دیکھا اور آپ کی روح پرواز کر چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے اور ان کے سر مبارک کو اٹھا کر اپنے زانوے مبارک پر رکھ لیا **وَأَعْرَضْتُ عَيْنَاهُ** (اور آپ کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب گئیں اور فرمایا "اے ہلال، بظاہر تم اس فرشِ خاک پر پڑے ہوئے ہو مگر تمہاری حقیقت کا جو ہر دربارِ خداوندی میں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کسی اور کی تعزیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غمگین نہ دیکھا تھا۔ اور اپنے کو اس روز سے زیادہ حشر زدہ نہ پایا تھا۔ اس وقت تمام صدیقوں اور سردارانِ قریش کی یہ تمنا تھی کہ کاش ہماری جانیں خاک ہو جاتیں اور حضرت ہلالؒ اس پر اپنا قدم رکھتے۔ یا ہماری کھالوں سے حضرت ہلال کی جوتیاں بنادی جاتیں۔ آخر میں حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ ذِمَّةٍ سَبْعَةَ عَشْرَ نَفْسٍ يُنْفِثُونَ وَبِهِمْ يُمَطَّرُونَ وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ لَنْ يَتَأَلَّوْا بِكَثْرَةِ صَلَوةٍ وَلَا بِصَوْمٍ وَلَا بِصَدَقَةٍ وَرَأَتْهَا نَالُوا بِسَلَامَةِ الْقُلُوبِ وَتَخَادَةِ الْأَنْفُسِ وَكَانَ هَلَالٌ مِنْ أَفْضَلِهِمْ** (ہر ذمے میں خدا کے سات بندے ہوتے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے مخلوق کی مدد کی جاتی ہے۔ ان کے طفیل آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ انہیں کی برکتوں سے لوگوں کو رزق ملتا ہے۔ اور یہ مرتبہ انہیں نماز روزے کی کثرت اور زیادہ صدقہ دینے کی وجہ سے نہیں بلکہ دل کی سلامتی اور نفس کی سخاوت کی وجہ سے ملتا ہے۔ اور حضرت ہلالؒ ان سے افضل تھے) پھر فرمایا **وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَوَاتَانِي عَلَى اللَّهِ بِزَوَالِ الدُّنْيَا إِلَّا ذَاكَهَا مِنْ مَكَانِهَا** (اور اس خدا سے پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر یہ ہلالؒ خدا کو قسم دیتے کہ دنیا کو نیت و نابود کر دے تو دنیا اپنی جگہ پر مودوم ہو جاتی)۔ جو منکر بد بخت ہے اس سے کہو کہ ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اگر تم ان کے دین کی پیروی کرتے ہو تو اس پر ایمان لاؤ۔ ورنہ

اسلام کا عہد نامہ واپس کر دو۔

اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آجائے اور اُس کے حل کرنے کی کوئی تدبیر نہ ہو تو نہایت خلوص
دل سے یہ دعا پڑھے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِصِدْقِ اِنِّیْ بَعْرِ
وَخِلَافَتِهِ وَبِعَدْلِ عَمْرِیْ وَصَلَاةِ بَيْتِهِ وَبِحَبِیْءِ عُمَانَ وَنَحْوَاتِهِ وَبِعِلْمِ عَلِیٍّ وَشَجَاعَتِهِ وَ
وَبِسَخَاوَةِ الْحَسَنِ وَرُتْبَتِهِ وَبِسَهَادَةِ الْحُسَيْنِ وَغُرُبَتِهِ اَنْ تَقْضِیْ حَاجَتِیْ یَا قَاضِیَ الْحَاجَاتِ
وَالسَّلَام۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اٹھاسیواں مکتوب ۸۸

غفلت کے بیان میں

غریب بھائی شمس الدین۔ معلوم ہو کہ ہر مذہب و ملت میں غفلت بُری چیز ہے۔ بندہ
جب تک غافل نہیں ہوتا گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ اہل غفلت کی زندگی
ایک تاوان ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص یہ نیت گناہ زمین پر قدم رکھتا ہے تو زمین کے
تمام ذرے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بد عہد و بے وقاہم کو خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے
کہ ہم بندگی کا بوجھ اٹھائیں، گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں۔ ہم وہ ہیں کہ ہم سے آدم علی اللہ
نوح بنی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ اور محمد رسول اللہ و حبیب اللہ
علیہم الصلوٰۃ والسلام جسی عظیم الشان ہستیاں پیدا ہوئیں، کہ سات آسمانوں اور زمین کی مسندِ صدر
اُن کے نام پر آراستہ کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تو اپنی نوازش قدیم سے مجھے سرفراز فرمایا۔
وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (اور ہم ہی تے زمین کو بچھایا ہے تو ہم کتنے اچھے بچھانے والے
ہیں) اللہ تعالیٰ تو مجھ کو اس ناز و نعمت سے جلوہ فرماتا ہے اور تو میرے سینے پر اپنے گناہ آلودہ
پاؤں رکھتا ہے یاد رکھ مرنے کے بعد میرے اندر ہی تیرا ٹھکانا ہوگا۔ آج میرے اوپر اتنا ہی بوجھ
ڈال جتنا مرنے کے بعد تو اٹھا سکے جو غفلتیں تو میرے ساتھ برتے گا اُن کا بدلہ تجھ سے اُس
لوں گی جب تو میرے پیٹ میں رکھا جائے گا۔ ورنہ آج ایسا کام کر کہ کل تجھے عاجزی، مجبوری
اور شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یہی ہے جو کسی نے کہا ہے

بکارِ این تخم کا کنونِ وقت کا رست
تو خواہی بود رسولے زمانہ

چو دنیا گشت زار آن جہان بہت
اگر بیرون شوی ناکشتہ دانہ

(جب دنیا عالمِ آخرت کی کھیتی ہے تو یہاں بیج بودے یہی کاشتکاری کا وقت ہے۔ اگر تو بغیر دانہ بے یہاں سے چلا جائے گا تو سارے زمانے میں رسوا اور شرمندہ ہو گا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر دین کی راہ میں کوئی غفلت کرتا ہے تو وہ لعین (شیطان) کہتا ہے، تو مجھے نہیں پہچانتا؛ میری معلیٰ کی سند ساتوں آسمانوں کے گنبد پر بچھائی گئی تھی اور وہاں میرے ہی نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا۔ اتنی دولتوں اور سرمایوں کے باوجود جو میں پا چکا تھا، شریعت کے دروازے پر غوالی (شیطان) پکارا جاتا ہوں۔ تیرے لیے دو ہی راستے ہیں یا اخلاص کا تاج سر پر رکھ اور سلامت گزر جا یا مصیبت و لعنت سے رشتہ جوڑ کہ تو اس کام کا مرد نہیں ہے۔ پوئشناسی بر موی زاسرار زنادانی چہ گردی گرد این کار

(جب تو بال برابر بھی اسرار سے واقف نہیں ہے تو نادانی کے ساتھ اس کام کے قریب کیوں آتا ہے) وَاسْتَغْنِ زَمِنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجُلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ (ان میں سے جن کو تو گمراہ کر سکے اپنی آواز سے گمراہ کر دے اور ان پر اپنے سوار و پیادے مقرر کر دے اور ان کے مال و اولاد میں شریک ہو جا۔ قرآن کریم میں اس اختیار و مدد کے ساتھ اُسے اجازت دی گئی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ جو آوازیں شریعت کے خلاف ہیں شیطان کی آوازیں ہیں۔ اور جس مال میں ایک دم کے برابر بھی حرام ہے اور وہ بچہ جو نامشروع طریقہ پر پیدا ہوا اس میں شیطان کی شرکت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آستانِ شریعت پیر سے دربان بنا کر بٹھا دیا گیا ہے اور اُس نے اپنے سوار و پیادے غافلوں پر چھوڑ رکھے ہیں تاکہ اگر کوئی منہ دھوئے بغیر بے باکانہ اس بساط پر قدم رکھے تو اس کے پاؤں کاٹ ڈالیں۔ وہ بڑے فخر و ناز سے کہتا ہے۔

مشتوق مرا گفت نشیں بر درِ من مگذار در دن ہر کہ نہ دار درِ من

(میرے مشتوق نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرے دروازے پر بیٹھ اور جس کو میرے ساتھ خلوص کا واسطہ نہ ہو اُسے اندر مت آنے دے)۔ نقل کرتے ہیں کہ دن حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان

دیکھ کر کہا "فَعَلْتُ بِي كَذَا وَكَذَا" (میرے ساتھ تو نے ایسا ایسا کیا)۔ وہ بولا اے آدم میں نے تو تمہارے ساتھ ایسا ایسا کیا، مگر میرے ساتھ ایسا ایسا کس نے کیا؟

بی بین دپرس حالتہم را می کن بہ قصنا حوالتم را

(دیکھ جاؤ اور میری حالت مت پوچھو۔ میری سرگزشت کو قسمت کے حوالے کر دو)۔ اے بھائی ازل سے ابد تک گناہوں سے پاک ہونا تو فرشتوں کا کام ہے۔ اور تمام عمر گناہوں میں اور مخالفت میں غرق رہنا شیطان کا شیوہ ہے۔ اور حکیم توبہ بطریق بندگی گناہوں سے باز آجانا آدم اور آدمیوں کا کام ہے جس نے توبہ کے ذریعہ پچھلے گناہوں کو معاف کر لیا ہے اُس نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا۔ اور جس نے گناہوں سے توبہ نہ کی اُس نے اپنا رشتہ شیطان سے قائم رکھا۔ لیکن لوگوں نے کہا ہے کہ تمام عمر بندگی میں مشغول رہنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ ابتداؤ ناقص و بے عقل پیدا کیا ہے اور شہوت کو پہلے ہی اس پر مسلط کر دیا ہے جو شیطان کی آواز کا رہے۔ اور عقل جو شہوت کی دشمن اور فرشتوں کے جوہر کا نور ہے اس کے بعد پیدا کی گئی ہے۔ جب شہوت نے غالب ہو کر دل کے قلعہ کو گھیر لیا اور نفس اس کا مطیع ہو کر اس سے الفت کرنے لگا تو عقل ضرورۃً پیدا کی گئی اور توبہ و مجاہدے کی طرف رجوع ہوئی تاکہ قلعہ دل کو فتح کرے اور شہوات نفسانی و دساوس شیطانی کے تصرف سے بچالے۔

تو این دم در دہان شیرامیری چہ دانی زانکہ این دم شیرگیری

(تم اس وقت شیر کے منہ میں جا پھنسے ہو تم کیا جانو کہ تم شیر کے شکاری ہو) یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ انسان کیلئے ضروری اور مریدوں کا پہلا قدم ہے اور یہ قدم بغیر کسی پیر بختہ اور راہ رفتہ کی مدد کے حاصل نہیں ہوتا۔ مگر شاذ و نادر جس کو خدا چاہے۔ اور یہی راز ہے جب فرشتوں نے کہا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا (کیا تو زمین میں اس کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد برپا کرے گا) تو کہا گیا اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (بیشک ہم جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے) یہ کہ گناہ نہیں کریں گے ہم جانتے ہیں کہ جب وہ گناہ کی آلودگی میں ملوث ہو جائیں گے تو دریائے توبہ ان کے سامنے ہو گا جس میں نہاد دھوکہ پاک و صاف ہو جائیں گے۔ اسی طرف اشارہ ہے

جو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ہے۔ کوئی آدمی نہیں جو گنہگار نہ ہو۔ لیکن گناہگاروں میں بہتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کرنی۔ اے بھائی ان سات آسمانوں اور زمین میں کسی کے لیے دولت و اقبال کا ایسا تخت آراستہ نہیں کیا گیا جیسا کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس پر بھی بارگاہ خداوندی کے عدل کا خوف آپ کے دل مبارک پر اس قدر غالب تھا کہ اگر اس کا ایک ذرہ سات آسمان و زمین پر تقسیم کر دیا جائے تو سارے عالم میں ذرہ برابر خوشی و شادمانی باقی نہ رہ جائے۔ وَكَانَ مُتَوَاصِلُ الْحَزْنِ وَدَائِمُ الْفِكْرِ رَأْسُ سِلْسِلِ خَزِينٍ وَغَلْغَلٍ اور ہمیشہ فکر میں غرق رہا کرتے تھے۔ ہر حال میں حضور کا نقطہ دل خوف الہی سے خون رہتا اور مغفرت آسمان اور زمین کے لوگوں کا غم کھاتے، لیکن داہنی طرف حضرت صدیق اور بائیں طرف حضرت فاروق کو بھی اس کی خبر نہ ہوتی۔ دولت اسلام میں یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس کو جتنی زیادہ عصمت ملی ہے اتنا ہی اس کے دل میں خوف زیادہ ہوتا ہے۔ اور جس کی پیشانی پر بدبختی کا داغ نمایاں ہوتا ہے اس پر امن و خوشی ہر لمحہ بڑھتی جاتی ہے۔ یہی کو یہاں بیان کیا ہے۔

نہ زبید مرد خود بین پادشا را
انہیں مذہبین باید خدا را

درین رہ نیست خود بینی نجستہ
تنے لاغر دے باید شکستہ

دمغور و خود بین انسان شاہی دربار کے لائق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے غمخوار کو پسند فرماتا ہے۔ اس راستے میں خود بینی اچھی نہیں ہے۔ یہاں تو لاغر جسم اور ٹوٹا ہوا دل چاہیے۔ آسمان و زمین کی آرائشیں حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے طفیل میں کی گئی ہیں اور اس سلطنت کائنات میں آپ ہی کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ کی ابتدا اور انتہا کو مغفرت کے عنوان پر قائم کر دیا ہے، اور آپ مامون العاقبت بنائے گئے ہیں۔ اتنی نوازشوں کے باوجود بھی آپ کے دل مبارک سے پل بھر کے لیے خوف و ہراس کم نہ ہوتا۔ جب تبلیغ رسالت سے آپ فارغ ہوتے اور اپنے دل کے خلوت خانے میں تشریف فرما ہوتے تو ہستی کا دروازہ بند کر دیتے مگر عصمت کو کھولتے اور نبوت کا تاج سر سے اتار دیتے، زبان عذر دے چارگی کھولتے اور فرماتے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ذَنْبِیْ عَظِیْمٌ وَلَا یَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِیْمُ اِلَّا الْوَبْتُ الْعَظِیْمُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِیْ مِنْ عُمَّالِکَ وَطَلْعَائِکَ وَمُحَرَّرِیْکَ مِنَ النَّارِ اے اللہ! میرے گناہ عظیم ہیں اور عظیم گناہوں کو

سوائے ربِّ عظیم کے اور کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اے اللہ مجھے رہا ہونے والوں، پھوٹ جاتے والوں اور آزاد کیے ہوئے لوگوں میں شامل فرما جو آگ سے بچا لیے گئے ہیں، جس وقت آپؐ یہ دعا فرماتے آپؐ کے دلی اندوہ کی چوٹیں سولے بار گاہِ غرت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے کوئی برداشت نہ کر سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب حضورؐ کی ایسی حالت ہوتی تھی تو تمام درختوں سے غم کی کونپلیں نکلتی تھیں آسمان سے مصیبت کا طوفان برستا تھا، زمین کو آپؐ پر رحم آتا، عرشِ مجید آپؐ کے درد پر حیران رہ جاتا، آسمان کے مقربان اور زمین کے صدیقان اپنی نجات سے مایوس ہو جاتے اور اپنی رہائی سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اور کائناتِ عالم کا ہر ذرہ ماتمی لباس پہن لیتا اور وہائی دیتا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو ان کو جواب دیا جاتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ربِّ الغرة سے عذرِ تقصیر فرما رہے ہیں۔ اور اپنی معصومیت کے پاک دامن کو عدل کے دل غ سے بچانے کے لیے خدا کی امان چاہتے ہیں۔ اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ

جگر خون می شود از یاد ما را ز استغنا سے حق فریاد ما را

ز استغنا اگر فرمان در آید ہمہ امید معصومان سر آید

(ہمارا کلیجا اسے یاد کر کے خون ہو جاتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے استغنا سے فریاد کرتے ہیں۔ اگر اس کے دربارِ استغنا سے عدل کا فرمان جاری ہو جائے تو سارے معصوموں کی امیدیں خاک میں مل جائیں)۔ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفِيْرٌ عَنِ الْعَالَمِيْنَ (بے شک اللہ رب الغرة دونوں جہان سے مستغنی اور بے نیاز ہے)۔ عرصہ ہوا کہ خدا نے صدیقیوں اور معصوموں کے دلوں پر اپنی سیاست جاری فرمادی ہے۔ کہتے ہیں کہ جملہ انبیاء اور اولیاء میں سے کوئی اس بار کو اٹھانے کی قوت نہ رکھتا تھا جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت فرماتے تھے۔ اگر حضورؐ کے غم و رنج کا شائبہ بھی قیامت میں ظاہر ہو جائے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ یا موسیٰ کلیم اللہ علیہما الصلوٰۃ والسلام چاہیں کہ اس تک پہنچ جائیں تو بغیر آپؐ کی عصمت کی امداد کے نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے باوجود آپؐ ہمیشہ ہی دعا فرماتے تھے اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ عَنَقَائِكَ وَطَلَقَائِكَ وَحُرِّدِيْكَ مِنَ النَّارِ۔ اے اللہ میرے دل و دیدہ کو اپنے انصاف کی آگ میں نہ جلا اور میری گردن میں آزادی کا طوق ڈال دے۔ اور یہ جو فرمایا کرتے تھے۔ مَا اُوْذِيَ نَبِيٍّ مِّثْلَ مَا اُوْذِيْتُ (کوئی نبی ایسی اذیت میں

نہیں ڈالا گیا جتنی میں نے اذیت اٹھائی ہے) یہ بات ہی بات نہیں ہے۔ بلکہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اتنی بلا و محنت جو میرے اوپر ڈالی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اہل ہفت آسمان و زمین پر مقدم فرمایا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حضرت آدم کی ساری ذریت کو میرے دامن شفاعت سے باندھ دیا ہے۔ اور یہ جو فرمایا ہے وَكَسَوْتُ يُوحْيِيكَ دِيكَ فَتَرْضَى (اور اللہ تم کو وہ کچھ عنایت کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے)۔ یہ معنی ہیں کہ ہر بے راہ کی راہ پر خود ہم کو چلنا ہو گا، اور تمام مجرموں کی معافی ہم کو مانگنی پڑے گی۔ اور ہر نیکے اور کاہل کا کام ہمیں پورا کرنا ہو گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کبھی ہم کو قاب قوسین کی وسعتوں میں پہنچایا گیا اور کبھی ابوہل کی جفاؤں کا نشانہ بننے کیلئے بھیجا گیا۔ کبھی شاہد اور پیشتر کا لقب دیا گیا اور کبھی شاعر مجنون اور ساحر کے آوازے سنوائے گئے۔ کبھی لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ (اگر تمہاری قدر و منزلت منظور نہ ہوتی تو ہم عالم کو پیدا نہ کرتے) کے خطاب سے نوازا گیا اور کبھی وَكُوْشِنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا (اگر ہم چاہیں تو تمہاری طرح ہر گراؤں میں ایک پیغمبر بھیج دیں)۔ فرمادیا گیا۔ کبھی تمام خزاؤں کی کنجیاں میرے حجرے کے دروازے پر ڈال دی گئیں۔ اور کبھی ایک مٹھی جو کے لیے ابوشمہ یہودی کے دروازے پر لے جایا گیا۔ اے بھائی، حضرت رسول خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہ راستہ ہے جس میں قرآن و ارشاد و کرم کے ساتھ اور عنایت و مہربانی قر کے ساتھ ملی جلی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جس طرح منبر آراستہ کیا گیا ہے، اسی طرح سونے کی لصب کی گئی ہے۔ خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے مثنوی

باید داشت گردن زیر فرمان

کہ جز خمر و خموشی نیست درمان

ہمہ جز خاموشی را ہے نہ داریم

کہ دار دزہرہ در وادی تسلیم

چنان گم کردہ اندا این سر پئے راز

ہزاران معنیے فشگافتم من

طریق این رہ خموشی یافتہ من

اُس کے فرمان کے آگے سر جھکا دینا چاہیے۔ کیونکہ سوائے صبر اور خاموشی کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ سوائے خاموشی کے ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیونکہ ذرا بھی آہ کرنے کی مجال نہیں ہے۔

تسلیم و رضا کی خاموش وادی میں کس کی ہمت ہے کہ اپنے منہ سے اُف تک نکال سکے۔ اس راز کی جستجو میں ایسے گم ہو کر رہ گئے ہیں کہ کوئی ان کا ایک بال بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے ہزاروں معنی کھول رکھے ہیں لیکن اس راستے میں صرف خاموشی ہی کو بہتر طریقہ پایا ہے (اے بھائی یہ خاکی انسان فقر و نیاز مندی کی وہ کان ہے جس کے کارناموں پر ساکنانِ ملا، اعلیٰ محنت متعجب اور حیران ہیں۔ حضرت آدمؑ سے عشق بازی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اچنبھا ان کے فرزندوں پر، کہ غم و اندوہ کی موجوں میں کود جاتے ہیں اور رنج و بلا کے طوفان میں غوطے لگاتے ہیں۔ اور زبانِ لطف و کرم، فضل و عنایت کے ممبر سے اس کا جواب دیتی ہے۔ "یہ کوئی تعجب کا مقام نہیں کیونکہ یہ لوگ بَط کے بچے ہیں۔ اور بَط کے بچوں کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا۔ جیسا کسی نے کہا ہے۔

بچہ بَط اگر چہ دینہ بود آب دریا ش تاب سینه بود

(بَط کا بچہ خواہ ایک ہی دن کا کیوں نہ ہو دریا کا پانی اُس کے سینے ہی تک رہے گا) اے بھائی یہ خاکی پتلا جس ساغر میں شراب پیتا ہے اُسے کوئی منہ تک نہیں لگا سکتا۔ خاص و عام فرشتوں کے پیالے بھی اس سے بڑھ چڑھ کر نہیں ہیں جن کے حق میں فرمایا بَنُ عِبَادُ مُكْرَمُونَ (وہ تو ایسے بند ہیں جن پر کرم کیا گیا ہے)۔ لیکن شرابِ یُحِبُّهُمْ کا چھلکتا جام اٹھارہ ہزار مخلوقات میں سوائے آدم زاد کے اور کسی کو پینا نصیب نہ ہوا۔ ہاں ہاں، یہ اس شراب کا ذکر نہیں ہے جو ہر ایک پی سکے اور نہ یہ وہ بادشاہی ہے جو ہر جگہ اُتر آئے۔ نہ یہ وہ تاج ہے جو ہر ایک کے سر پر رکھ دیا جائے اور نہ یہ وہاں ہے جو ہر گلستان میں لہرا جائے۔ ایک عارف نے اسی طرف اشارہ کیا ہے

اے کفر چہ چیزی کہ معان از تو بلا فند اسم تو پر ستند ز عین تو معافند

یک مئے تو راہ تیا بند ز غیرت آنا نکہ در اسلام ہی مئے شکافند

(اے کفر تیری کیا بات ہے کہ رندانِ الست تجھ پر فخر کرتے ہیں۔ تیرے نام کی پرستش کرتے ہیں اور عین کفر سے معاف کر دیے گئے ہیں۔ وہ لوگ بھی جو اسلام میں بال کی کھال نکالتے ہیں غیرت کی وجہ سے بال برابر بھی تجھ تک رسائی نہ پاسکے)۔ و اسلام۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نواسیواں مکتوب ۸۹

نہ پانے کی حسرت اور جمعہ کی دعاؤں کے بیان میں

غریزہ بھائی شمس الدین معلوم ہو کہ اگر پچاس یا رشتے گے مراور ننگے پاؤں شوق و ولولے کے ساتھ مشرق سے مغرب تک سفر کرو اور اپنے وطن سے مکہ اور مدینہ جاؤ، اتنا مفید نہیں جتنا نہ پانے کی حسرت مفید ہے۔ اس بات پر ایک لمحہ غور کرو۔ خدا کی قسم کوئی درد اتنا پیارا نہیں جتنا اپنی حسرتوں کے روزنامچہ کا مطالعہ کرنا۔ اور وہ کون ایسا آدمی ہے جس کو یہ درد میسر نہیں۔ چاہے ساری زمین و آسمان کا سالک ہی کیوں نہ ہو۔ اسی معنی کو خواجہ عطار نے یوں کہا ہے مثنوی

کنون از خامکاری نیم خستیم
بے برخاک خفته خون بخوردیم
بے ہچون گس افسانہ گفتیم
گئے دردیر تر سایان شستیم
کنون از گریہ دست از جان شستیم
بے رفتیم درہ انجام گرفت

بے سوڑے این تقویم خستیم
بے اندوہ گوناگون بخوردیم
بے چون عنکبوتان خانہ رفتیم
گئے زنا تر سایان بہ بستیم
بے این درد را درمان بہ بستیم
بے گفتیم دل آرام گرفت

ہم نے بہت کچھ اس علم کا سودا پکایا مگر اب تک اپنی خامکاری کی وجہ سے کچے اور نیم خستہ ہی رہے۔ ہم نے کئی طرح کے بڑے بڑے غم اٹھائے، برسوں خاک پر پڑے ہوئے خون جگر پیتے رہے۔ ہم نے مکرڑیوں کی طرح بہت کچھ جالاتنا اور مکھیوں کی طرح بھینھناتے اور افسانہ کہتے رہے۔ کبھی یہودیوں کی زنا رگلے میں ڈالی اور کبھی تیخاؤں میں دھونی رما کر بیٹھے۔ ہم نے بہت کچھ اس درد کا علاج ڈھونڈا لیکن اپنے ہی آنسوؤں میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہم نے بہت کچھ کہا لیکن دل کو آرام نصیب نہ ہوا۔ اور بڑے بڑے راستے طے کیے لیکن منزل پر نہ پہنچ سکے۔ اے بھائی، اس دنیا میں جسے حسرتوں کا روزنامچہ دے دیا گیا ہے اُس کے حق میں افسر کتائبک (اپنا اعمال نامہ پڑھتے رہو) کا خطاب نقد حال ہے جس کے سینے میں نہ پانے کا

درد ڈال دیا ہے ہزار قیامتیں اُس کے دل پر ٹوٹا کرتی ہیں۔ اور جس کی ہمت کو قیامت خیز بھلیوں کے پیر کر دیا ہے اُسے موت کا مڑا چکھا دیا ہے۔ جس کی ظاہری آلودگیوں کو باطن کی پاکیزگیوں میں مشغول کر دیا ہے اُسے دنیا سے نکال کر آخرت میں پہنچا دیا ہے۔ وہ جب تک اس زمان و مکان کی قید میں رہے آزادی کی یہ دولت نہ دیکھ سکے۔ جو انھوں نے عالم رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھی۔ اگر ان بزرگوں کے سرود پر چڑیاں بیٹھ جاتیں تو ان چڑیوں کو خبر نہ ہوتی کہ کسی جاندار پر بیٹھی ہیں یا کسی بے جان پتھر پر۔ جانتے ہو ایسا کیوں تھا؟ یہ آخرت کے گشتہ ہو چکے تھے محض جسم کے اعتبار سے اس دنیا میں تھے اُن کا دل آخرت میں لگا ہوا تھا اُن کی زندگی اسی درد و افسوس اور شوق و تمنا میں گزرتی تھی کہ کب ■ وقت آئے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد میں تشریف لے جائیں اور ہم اپنی جانیں دشمنانِ دین کی تلواروں کے سامنے رکھ دیں تاکہ جس طرح باطنی طور پر ہم آخرت میں ہیں ظاہری طریقہ سے بھی آخرت میں پہنچ جائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ سے باہر میدان میں نکل آئے، زمین پر لوٹے اور گریہ و زاری کے ساتھ اپنی موت چاہتے اور کہتے۔ ”اللہ! جس چیز کی مجھے حاجت ہے، میں خلق سے ناامید ہوں اور جہاں تک خلق کی ضرورتوں کا مجھ سے تعلق ہے وہ مجھ سے ناامید ہیں۔ اس لیے مجھے ان کے ساتھ اور ان کو میرے ساتھ وابستہ نہ رکھ۔ میری جان لے لے تاکہ میں اپنی قید اور اپنے عہد سے چھوٹ جاؤں“ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ جن کی شجاعت و بہادری پر اسلام کی ناموری کو فرو ناز تھا مناجات کے درمیان اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرتے اور بہ صد شوق دعا کرتے ”خدا یا، کسی بد بخت کو میرے اوپر کیوں مسلط نہیں کر دیتا کہ میری دائی کو میرے ہی خون میں رنگ دے تاکہ میں اپنی شجاعت و بہادری کے نام و نمود سے چھوٹ جاؤں۔“

ہر کسے را کہ در جہان در دست

درد اور ابنزداد دوست

دارے درد در دندان چسیت

نظر الاله الاھو مست

(جس کسی کو دنیا میں درد ہے تو اس درد کی دوا بھی اُسی کے پاس ہے۔ درد مندوں کے درد کی دوا کیا ہے؟ لا الہ الا ہُو کی ایک نظر)۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص تھا جس کی یہ تمنا تھی کہ موت آنے سے پہلے ہی وہ مر جائے اور جب غرامیل اس کی روح قبض کرنے آئیں

تو اُسے بے جان دیکھ کر حیران رہ جائیں۔ اس کو خطاب کیا گیا کہ یہ بندہ میری اتنی آرزو اور
تمنا رکھتا تھا کہ انتظار کی طاقت نہ تھی۔ قرآن پاک کی زبان سے سنو۔ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ**
ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً۔ (اے نفس مطمئنہ راضی یہ رضا ہو کر اپنے پروردگار کی طرف
رجوع ہو جا) اے رُوح، تو قالب میں بند ہو کر رہ گئی ہے، اور اے قالب تو نے روح کے ساتھ
رشتہ جوڑ لیا ہے۔ لو، اب سفر تمام ہو گیا۔ ہر شخص اپنے وطن کی طرف لوٹ رہا ہے۔ کیونکہ نیا چاند
وہی بہتر ہے جو اپنے آسمان سے نکل آئے۔

ہر چند عزیز بودہ جائے دگر باز آئی کہ نہ بر آسمان نیکوتر
(دوسری جگہ تو کتنا ہی عزیز کیوں نہ رہا ہو، اب واپس لوٹ آ۔ کیونکہ چاند آسمان ہی پر کھلا
معلوم ہوتا ہے)۔ کام خدا کی مہربانیوں کا مشاہدہ کرنا، زمانہ خلوت کا زمانہ اور یہ وقت
مصالحات کا وقت ہے۔ پیچھے رہ جانا اچھا نہیں۔ **رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً** ہم تجھ سے خوش اور تو
ہم سے خوش۔ اسی راز کو اس میں بیان کیا گیا ہے رباعی:

نور و بساط شادی افگندہ شدت بیل بہ گل شگفتہ تر عاشق گشت
آمد کہ آنکہ عہد ہا تازہ کنیم بد آنچہ بد اے صنم گذشت آنچہ گذشت

(نور و زکادن آگیا، صحر میں شادمانی کا فرش بچھا دیا گیا۔ بیل خوب کھلے ہوئے پھولوں پر فرقت
ہو گئی۔ اب وہ وقت آگیا ہے کہ ہم اپنے عہد و پیمان کو از سر نو تازہ کریں۔ اے میرے محبوب جو ہوا وہ
ہو چکا۔ اور جو گزر گیا وہ گزر گیا) اس بارگاہ کے اکثر بواغ و مرد جب اس دنیا سے باہر جاتے ہیں تو
حسرت نایافت سے جو درد جگر ان کو حاصل ہوتا ہے اُسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ بزرگوں نے
فرمایا ہے کہ درد نایافت مجبوروں اور عاجزوں کے لیے یافت کی مسرتوں سے بڑھ کر ہے بھائی

آن داکہ بقای او ازومی باشد حیران شدہ در لقای او می باشد

بیوستہ توجہ دل خستہ او در کعبہ و بتخانہ بدومی باشد

(انسان کی زندگی جس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے وہ حیران و پریشان اسی کو تکا کرتا ہے۔
اُس کے ٹوٹے ہوئے دل کی پوری توجہ کعبہ میں ہو یا بتخانے میں ہمیشہ اسی کی طرف رہتی ہے)۔
نبیہ کی فتح کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دوستوں میں سے ایک آدمی ایک بکری کے

بچے کا کان پکڑ کر کھینچے لا رہا ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف دیکھ کر فرمایا ”اے ابن عمر اس بکری کے بچے کو اس آدمی کی قید میں مجبور دیکھتے ہو؟ انھوں نے کہا ”ہاں“ یا رسول اللہ دیکھتا ہوں“ آپ نے فرمایا ”میری امت میں ایسے آزاد مرد بھی ہوں گے جو میدان قیامت میں آئیں گے اور ان کے مضبوط ہاتھوں میں دوزخ کے سانوں طبقے اس بکری کے بچے سے کہیں زیادہ مجبور و مقید ہوں گے جو اس مرد کے ہاتھ میں ہے۔ دوزخ کا کام تو ان ہوا پرستوں کو جلانا ہے جن کے گوشت و پوست لقمہ حرام سے پیدا ہوئے ہیں صدیقیوں اور متقیوں کے سامنے دوزخ کی کیا مجال کہ ذرا بھی ہل سکے۔ ان بزرگوں کا حال جو تم سنتے ہو یہ نہ پیغمبر تھے نہ فرشتے بلکہ ہمارے ہی جیسے آدمی تھے۔ خدائی باتوں کی آرزو مندی نے ان کا دامن پکڑا اور اُس کی تمنائیں انھوں نے اپنی نیاز مندی پیش کی اور اپنے دعوے کو دلیلوں سے ثابت کیا۔ تم بھی ایسا ہی کرو۔ اگر تم چاندی سونا نہیں رکھتے کہ اُس کے نام پر لٹاؤ تو زندگی تو رکھتے ہو کہ قربان کرو اور کوئی چیز تمہیں روک نہ سکے۔ اور اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے مستعد ہو جاؤ جو تم نے دین کے راستے میں کیا ہے تاکہ کوئی شخص تمہارے اوپر دعوے نہ کر سکے۔ اور دین کے راستے میں تمہارے سامنے جو حجاب ہیں اُن کو اٹھا دو۔ عرصہ ہوا کہ بتایا چکا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جس میں خود کو ہلاک کیے بغیر منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ دین کی راہ میں نفس کا ہلاک کرنا ہی منزل ہے۔ پہلے ہی اپنے کو ہلاک کرنے کیلئے تیار ہو جاؤ تب اس راستے میں قدم رکھو۔ ورنہ اپنی رحمت کو دین داروں کے حلقے سے باہر نکال لو تاکہ مردانِ خدا کے لیے راستہ صاف ہو جائے مشنوی

زخو بگند قدم در راہ دین زن	بت بہت این نفس کافر بر زمین زن
تو گر مردی در رہ نہ شو	قدم در نہ خدا سے راہ او شو
گرت گویند سر در راہ ما باز	نہے شادی تو دستار از مرنداز

(پہلے اپنی خودی کو چھوڑ تب اس راستے میں قدم رکھو تیرا یہ نفس کافر ہی بت ہے اس کو زمین پر دے مار۔ اگر تو اس راستے کا مرد ہے تو اسی راستے میں گم ہو جا۔ اور قدم رکھا ہے تو اُس کے راستے میں اپنی جان فدا کر دے۔ اگر تجھ سے کہیں کہ میرے راستے میں سردھڑکی بازی لگا دے تو یہ بڑی خوشی کا مقام ہے فوراً اپنی دستار سر سے اتار کر پھینک دے) اب اگر تو دیکھے کہ اس راستے کا

تو مرد میدان نہیں ہے تو لازم ہے کہ اس راستے کے کسی مرد کا دامن تھام لے اور اُسی کا ہوجا کیونکہ ہر شخص ماں کے پیٹ سے بادشاہ نہیں پیدا ہوتا۔ ہر زمانے میں بادشاہ ایک ہی ہوتا ہے باقی سب لوگ اسی کے سایہ عاطفت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اے بھائی دین کا علم اٹھانا کوئی معمولی بات نہیں۔ تم نے سنا ہوگا کہ روئے زمین پر جتنے بھی جن دلہن، وحشی جالور اور چرند و پرند تھے سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے مطیع و فرمانبردار تھے۔ اس پر بھی اُن کا یہ حال تھا کہ دین کی طلب میں جلتے رہتے اور جو کچھ ان کے پاس تھا دین کے لیے تھا۔ یہ نہ سمجھنا کہ دنیا سلیمان علیہ السلام کے عیش و تنعم کے لیے تھی۔ ہرگز نہیں۔ دنیا اُن کے دین کی خدمت کے لیے تھی۔ اور ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے صحبت اور چیز ہے اور خدمت اور چیز۔ بڑے آگ کے دریغ سے گذرنا پڑتا ہے جب کہیں خدمت سے صحبت لقمیہ ہوتی ہے جب اس چیونٹی کی آواز سنی تو ہوا کو حکم دیا کہ اُن کے تخت کو وہاں اتار دے اور چالیس رات دن اُس چیونٹی کی صحبت اختیار کی اور اُس سے صمدیت کے اسرار سننے لگے۔ اس سے تم کو جانتا چاہیے کہ خداوند سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے ساتھ ایسے اسرار پوشیدہ فرمائے ہیں کہ ہر شخص کو ان کی خبر نہیں۔ اور اگر کسی کو اس میں شبہ ہو تو قرآن پاک کی زبان سے سَمِيعُ شَيْءٍ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ (زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں)۔ اور سَمِيعُ شَيْءٍ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ (اور کوئی چیز ایسی نہیں جو حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو) خود مدعی نے بھی یہ ضرور پڑھا ہوگا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ۔ (تمہارے پروردگار کے لشکر کو سوائے اُس کے اور کوئی نہیں جانتا) نقل ہے کہ داؤد علیہ السلام محراب میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ایک چیونٹی سامنے سے گزری۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا کہ اس کو سجدے کی جگہ سے ہٹا دوں۔ اس چیونٹی نے فریاد کی کہ اے داؤد یہ کیا زیادتی ہے! کیا میری بندگی بارگاہ خداوندی میں تمہاری عبادت سے کم ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے لگے اور کہا "خداوند مخلوقات عالم کے ساتھ کیا سرمایہ لیکر زندگی بسر کروں؟ حکم ہوا 'تقوے کو اپنا شعار بناؤ تا کہ کوئی شخص تم سے رنجیدہ نہ ہو۔ مخلوق کے گوشت و پوست اور ظاہری صورت پر نظر نہ ڈالو بلکہ اُن کی خلقت کے اسرار کو دیکھو۔ اگر ہم ایک چیونٹی کو حکم دیں کہ اپنے سیاہ لباس سے باہر آجا، تو اس چیونٹی کے سینے سے توحید کے وہ اسرار ظاہر ہوں کہ کائنات موحدین مارے شرم کے

سر جھکالیں۔ یہی راز تھا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے اَدْفَا الْأَشْيَاءَ کَمَا رَہَا (اپنی مخلوقات کو مجھے اس طرح دکھلا جیسی وہ فی الحقیقت ہیں)۔ ایک رات حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار کی مناجات میں ایسے بخود سرشار ہوئے کہ دوسرے دن تک اس کا سرور و خمار باقی رہا۔ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کسی مخلوق کو یہ دولت نصیب نہ ہوئی ہوگی جو کل رات مجھے نصیب ہوئی۔ اُسی وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا "اے موسیٰ اس بیابان میں کوئی ایسا بھی ہے جو صدیوں کے دردِ دل کا علاج کرے؟" موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہنچے اور ایک مینڈک کو پانی میں ڈر کر کرتے ہوئے پایا۔ جب اُس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو بولا "اے موسیٰ، میں تو دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہ تمہارے دل میں جو غرور اور پندار پیدا ہوا ہے اُسے نکال دوں۔ دیکھو، ہرگز ہرگز اپنی یکتائی کا دعویٰ نہ کرنا۔ کل رات اللہ تعالیٰ کے دربار سے جو تحفہ تمہارے پاس آیا تھا وہ میں نے ہی تم تک پہنچایا تھا۔ پہلے وہ مجھے عنایت کیا گیا ہے اس کے بعد تم کو ملا ہے۔ یاد رکھو، اب کبھی ایسا خیال اپنے دل میں نہ لانا۔ ہاں، اے بھائی، اس کے دربار کی یہی شان ہے کہ کسی کو دوزخ میں ڈال کر ادب سکھاتے ہیں، کسی کو جہنمی کے ذریعہ سے اور کسی کو مینڈک کے ذریعہ سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اُس مینڈک کی مہربانیاں دیکھیں تو جان لیا کہ یہ خدا کی طرف سے میرے اوپر مقرر کیا گیا ہے۔ اپنے سر سے تاجِ سر بلندی اُتار دیا اور کہا۔ "اے گماشتہ حق، اپنی ہمت سے میری امداد کر اور میرے درد و غم کی یہ کہانی بارگاہِ رب العزت میں عرض کر دے۔ جیسا کہ کہا ہے مثنوی

زہے غرت کہ جان حیران بماند خرد انگشت دردندان بماند

درے مسدود شدتوان کشادن کہ انگشتے برو نتوان ہنادن

نہ آن کوی رود، زین راز آگاہ نہ آن کامد خبر دارد ازین راہ

چنان گم کردہ انداین مر پئے راز کہ سر موسے نہ بیند، بیچ کس باز

اس کی کیا غرت و شان ہے کہ جان حیرت میں پڑ گئی ہے عقل و خرد انگشت بدندان رہ گئے ہیں۔ جو دردِ آزارہ بند ہو گیا وہ کھل نہیں سکتا۔ اُس پر تو انگلی رکھ دینا بھی محال ہے۔ ہر وہ شخص جو اس راستے پر چلتا ہے اس راز سے واقف نہیں اور نہ ہر آنے والا اس راستے سے آگاہ ہوتا ہے۔ راز کو پوشیدہ رکھنے کے لیے راز داروں کو ایسا چھپا لیا ہے کہ کوئی اُن کا ایک بال بھی نہیں دیکھ سکتا۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سو مرتبہ درود بھیجے گا، خداوند تعالیٰ اُس کی سو حاجتیں پوری کرے گا۔ ستر دنیا کی اور تیس آخرت کی۔ یا تیس دنیا کی اور ستر آخرت کی۔ اور درود اس طرح پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَجَبِيكَ وَرَسُولِكَ اَلَا تُحْيِيْ وَيَا اِلٰهَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔ اور بزرگانِ دین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص جمعرات کو دو رکعت نماز ادا کرے، جو سورۃ جی چاہے تلا کر پڑھے۔ جب نماز سے فارغ ہو تو ایک ہزار ایک مرتبہ ان کلمات کو پڑھے اللہ تعالیٰ اُس کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ کلمات یہ ہیں:- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَتَوَكَّلْتُ عَلٰی الْحَيِّ الْقَدِيْمِ جب ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ چکے تو حضرت خواجہ مودودیؒ فرمائی اور حضرت خواجہ حبیب عجمیؒ کو شفیع لائے۔ جو حاجتیں اس کی ہوں گی اللہ تعالیٰ سب پوری کرے گا اور چاہیے کہ درود مذکور ہر شب جمعہ کو برابر پڑھتا رہے اور کبھی ناغہ نہ کرے تو اس کے فوائد و ثمرات نہایت ہیں۔ والسلام۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نوٹ ۱۱ مکتوب ۹

علاج دل، نماز، جمعہ کے دن کی دعا اور یحییٰ حاصل کرنے میں میرے بھائی شمس الدین معلوم ہو کہ جو معاملات قرآن کریم کی روشنی میں جائز نظر نہ آئیں وہ بے سود اور لاحاصل ہیں۔ اور وہ خواہشیں جن پر نبوت کا فتویٰ نہیں محض باطل ہے اور وہ دلیل (رہنما) جو دین کے راستے سے الگ ہے مطلق ضلالت و گمراہی ہے اور جو امداد دین کے راستے میں دین کے سوا چاہو وہ مردود ہے۔ مَنْ اَدْخَلَ فِيْ دِيْنِنَا مَا لَيْسَ مِنَّا فَهُوَ مُرْدُوْدٌ۔ (جس نے ہمارے دین میں وہ بات داخل کی جس کا ثبوت ہم سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے)۔ تمہارے معاملات میں جب تک خلوص نہ ہو عالم قرآن سے وہ جائز نہیں ہوتا۔ خلوص کا مقام درد بھر ادل ہے۔ اور جہاں کہیں اخلاص کی خوشبو پائی جاتی ہے قرآن کریم خوشخبری دینا شروع کرتا ہے۔ خواہ وہ جنات کے حق میں ہو یا انسان کے۔ فَقَالُوا

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآؤُنَا بِهِ (انہوں نے کہا ہم نے قرآن کو سنا عجیب کلام ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں) طالب کے زخمِ دل کا مرہم قرآن ہے وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (اور ہم قرآن سے وہ ازار نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے)۔ سالکانِ دین کا مرہم قرآن پاک ہی ہے يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ (سیدھا راستہ دکھاتا ہے) اور جب قرآن کی رہبری کسی پر ظاہر ہو گئی تو اگر کوہِ قاف بھی اس کے سینے کا پیوند ہو تو بھکنے پر مجبور ہو جائے۔ وَ كَذَٰلِكَ نُنْزِلُ هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لِّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ (اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اُتارتے تو تم یقینی دیکھتے کہ وہ خدا کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا) پس جس کام کی اجازت قرآن نہیں دیتا وہ راہِ دین نہیں مطلق نابینائی ہے۔ بُرْجِ قَدِيم سے جو آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ پہلے آسمانِ دل پر چمکتا ہے۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اُلْقِيَ السَّمْعُ وَ هُوَ شَهِيدٌ (البتہ اس قرآنِ کریم میں دل اور کان رکھنے والوں کے لیے اللہ کا ذکر ہے اور وہ اس کے گواہ ہیں) ایک بزرگ نے فرمایا ہے قطعہ

چون رہبرِ شرع بر در آید

معشوقِ مراد در بر آید

ہر رہرو شرع رازِ معشوق

تاجِ قبول بر سر آید

(جب شریعت کا راستہ دکھلانے والا دروازے پر آتا ہے تو مراد کا معشوق مل جاتا ہے۔ شریعت کے راستے پر ہر چلنے والے کے سر پر معشوق کی طرف سے قبولیت کا تاج پہنا دیا جاتا ہے)۔ اس راستے کے مردِ دعوں کے مالک ہوتے ہیں ان کی باتیں سراسر زندگی ہوتی ہیں۔ اور مخلوقات کی زندگی اُن کے غم و اندوہ کی پاکیزگی اور صفائی پر منحصر ہوتی ہے۔ اور ان کے خزن و طلال کی قیمت پر عالم کا قرارِ قیام موقوف ہوتا ہے۔ اور دنیا والوں کی رافت و راحت ان کے درختِ محبت کے پھل ہوتے ہیں۔ ان کے اعمال کی کوئی علت نہیں ہوتی۔ ان کی حالتیں اپنے مقام سے واپس نہیں لوٹتیں۔ ان کے کلام و قول کا کوئی رد نہیں ہوتا۔ ان کے علم کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ہاں جب تک اسم و رسم کا اطلاق جن چیزوں پر ہوتا ہے اپنی تیغِ انکار سے ان کا سر نہ اڑا دے اور جو کچھ تم کو معلوم ہے اُس سے خالی نہ ہو جاؤ تمہارے دل کی گہرائی سے حکمت کے چشمے کبھی

نہیں بھومیں گے۔ اور علم حقیقت کا لطف تم کو حاصل نہیں ہوگا۔ خواجہ عطار فرماتے ہیں۔

دل پر نور را دریا سے دین کن
حدیث وحی رب العالمین کن

دے در عالم قدسی قدم زن
بگیر آن حلقہ را بر در حرم زن

چو عیسیٰ در سخن شیرین زبان شو
صدف را بشکن گوہر فشان شو

(اپنے روشن دل کو دین کا دریا بنادے اور صرف وہی بات منہ سے نکال جو پروردگار عالم نے وحی فرمائی ہے۔ ذرا عالم قدسی میں قدم رکھو اور اس زنجیر کو حرم کے دروازے پر توڑ دو گفتگو کرنے میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح شیرین زبان بنو اور اپنے دل کے سیپ کو توڑ کر اس سے موتی بکھیر دو) جس دل کی آنکھ آج روشن نہ ہوئی کل بھی نہ ہوگی۔ قرآن مجید سے سنو مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ۔ (جو آج معرفت حق سے نابینا ہے وہ آخرت میں بھی خدا کے دیدار سے نابینا رہے گا)۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہے۔

• اگر عہد ازل را آشنائی
از ان حضرت چراگیری جدائی

بہ معنی باز حبان را آشنائیں
سزائے قرب سبت پادشاں کن

(اگر وِ ازل کا عہد و اقرار تجھے یاد ہے تو اس کے دربار سے دور کیوں ہوتا ہے اپنی جان کو اپنے ہی باطن سے آشنا کر اور بادشاہ کے ہاتھ کے قریب پہنچنے کے لائق ہو جا۔ اے بھائی، جس دن دلوں کے پرکھنے والے دلوں کو کسوٹی پر گھسیں گے جو کچھ سینوں میں ہے میدان میں آجائے گا۔ اور تحقیق کرنے والوں کو دلوں پر مقرر کر دیا جائے گا تاکہ ہر ایک کے باطن سے تمام خیرین نکال کر محفل قیامت میں پیش کر دیں۔ یہ لوگ جانچ پر تالی کے بعد کہیں گے "یا رب خدا یا، ہم نے کسی جگہ ذرہ برابر بھی ہمد کی وفاداری نہیں پائی ارشاد ہوگا خَابَ مَنْ لَا مَعَدَّةَ لَهُ (جس سینے میں ہمارے دین کی وفا کا عہد نہیں ہے وہ ہمارے پاس آنے سے روک دیا جائے)۔ اور اس طرح روک دیا جائے کہ کبھی ہمارے پاس نہ پھٹکنے دیا جائے۔ جیسا کسی نے کہا ہے۔

نقد تو چون ترا بر انگیزند
جملہ در گردن تو آویزند

بوتہ خود گویدت چو باد دودی
کہ زری یا مس زرا ندودی

(جب قیامت میں تم کو اٹھائیں گے تو تمہارے اعمال کا سرمایہ تمہاری گردن میں لٹکا دیں گے۔ جب تمہارے سونے کو گھریا میں پگھلایا جائے گا تو اُس کا دھواں خود بتا دے گا کہ تم خالص ہونا ہو، یا تانیا ملا ہو اسے)۔ اُس کا کھانا پینا وہی ہو گا کہ اُس کے دل اور آنکھ پر ہر لحظہ یہی داغ دیا جائے گا، کہ اے بے وفا ہمارے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے تھا اور ہمارا عہد اسی طرح نبھانا چاہیے تھا؛ خیر، اگرچہ تو نے ہمارا بندہ بننے کی کوشش نہیں کی تو ہم تو تیرے پروردگار ہیں اگرچہ تو نے عہد شکنی کی مگر ہم اپنی صفتِ قدامت کے ساتھ اپنی وفا پر قائم ہیں۔ اگر تو اپنے برے اعمال سے رنجیدہ نہیں ہے مگر ہم اپنی صفتِ خداوندی سے خوش کرنے والے اور صفتِ قدم سے نوازنے والے ہیں۔ رباعی۔

مردم چو بہ بخودی ہی شاد بود و اندر نظر دلش ستم داد بود
اندر نظر شاہ کند بے فرمانی بے شرم کسے کہ آدمی زاد بود

دو شخص اپنی عقلت میں شاد و خوش رہتا ہے اُس کے دل کی آنکھوں میں اپنا ظلم و ستم انصاف نظر آتا ہے۔ وہ بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے نافرمانی کرتا ہے اُس سے زیادہ بے شرم اور کون ہو گا کہ آدمی زاد ہو کر ایسا کرتا ہے)۔ اے بھائی، اب اٹھ بیٹھو، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے اور بد اخلاقی کرنے کا موقع نہیں ہے۔ اس ذلت کی مصیبت میں خود پرستی عزت نہیں ہے اور تقدیر کی شاہراہ پر سجدہ تسلیم بجالانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ہر شخص کو ہوا ہوس کے پیچھے چلنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور کسی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہرگز کوئی نقصان نہیں ہے۔ مناجات۔

خدا یا نور دل ہمراہ ماکن محمد را شفاعت خواہ ماکن
دل و جان را فدائے راہ او کن بے تقویٰ روئے در درگاہ او کن
بے عقیٰ دم بوقت پاکِ او زن بہ دنیا دست در قراکِ او زن

(بارِ الہا میرے دل کو نور سے منور کر دے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا شفیع بنادے میرے دل و جان کو اُن کے نقش قدم پر قربان کر دے۔ پرہیزگاری کے ساتھ میرا منہ ان کے دربار کی طرف پھیر دے۔ عقیٰ میں ان کا نام لینے کی توفیق دے۔ دنیا میں بھی اُن کا دامن ہمارے ہاتھ میں رکھ)۔

حاصل کلام ہر وہ معاملہ جو بغیر علم کے ہے باطل ہے اور ہر وہ ریاضت و مجاہدہ جو فتوئے شریعت کے خلاف ہے ضلالت و گمراہی ہے اور شیطان کا دین و مذہب ہے۔ یاد رکھو نیک بختوں کے تمام دروازے معرفت کے حق میں علم ہی سے پہچانے جاسکتے ہیں۔ دین و سلطنت کی عظمت کے اسرار، اسلام اور دعوت انبیاء کی غرت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور نشانیوں کی شناخت مہصوبہ کی پاک دامنیت کے مرتبے، مقربانِ بارگاہ الہی کے مختلف درجات، ذریتِ آدم کی فطرت کے راز، معیوب لوگوں کے عیبوں کے بھید، ایمان والوں کے حقوق، شریعت کی تعظیم، احکامات کی بجا آوری اور منہیات سے پرہیز، یہ تمام باتیں علم ہی کے ذریعہ پہچانی جاسکتی ہیں۔ اور علم ہی میدان میں پائی جاسکتی ہیں جب تک انسان اپنی جہالت کے بیابان سے باہر نہیں نکلتا اور علم کے سبزہ زار میں قدم نہیں رکھتا ایمان کی یہ سعادتیں اُس میں ظاہر نہیں ہوتیں۔ دیکھو، بارگاہِ خداوندی میں صفتِ جہالت سے بڑھ کر کوئی ذلیل اور دشمن نہیں اور درگاہِ خداوندی تک پہنچنے کا علم راستے سے نزدیک تر اور کوئی راستہ نہیں ہے وَالْعِلْمُ بَابُ اللَّهِ الْأَقْرَبُ وَالْجَهْلُ أَعْظَمُ حِجَابًا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ (اور علم اللہ تعالیٰ کا قریب ترین دروازہ ہے اور جہالت تمھارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سب سے بڑا حجاب ہے) جس طرح علم دین تمام سعادتوں کا میدان ہے اُسی طرح جہالت تمام گمراہیوں کی دادی ہے۔ بد بختیاں اور شقاوتیں جہالت کی اسی دادی میں پھولتی پھلتی ہیں۔ اور یہ جہالت وہ دادی ہے جس میں غلبہ کفر، بنیادِ ایمان کی تخریب، احکام شریعت کو اوجھا اور ہلکا سمجھنا، شیطان کی دوستی، پیغمبروں اور صدیقیوں کی اتباع سے بیزاری اور بیگانگی، اور ان کی طرح ہزاروں بد بختیاں پیدا ہوتی ہیں اور ان کے پودے نشوونما پاتے ہیں۔ خواجہ عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مثنوی۔

زکونین ارشوی پاک و مجرد	نہ یابی راہ جز نور محمد
اگر راہ محمد را چو حنکی	دو عالم خاک گردندت زیبا کی
وگر نہ فلسفی، گو دور می باش	ز عقل وزیر کی مجور می باش
یہ عقل ار نقش این دیوار بندی	میان گبرگان ز نار بندی

اگر دونوں جہان سے تو کنارہ بھی کر لے تو بغیر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی راستہ نہ پائے گا۔

اگر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی خاک ہو جائے، تو تیری پاکی کے مقابلے میں دونوں جہان خاک ہو جائیں۔ اور اگر تو فلسفی ہے تو دُور ہو جا اور اپنی عقل و خرد کے پردوں میں مجھ پڑا رہ۔ اگر اس دیوارِ معرفت پر اپنی عقل و سمجھ سے گل بوٹے بنائے گا تو آتش پرست ہو کر زناہر باندھ لے گا۔ نقل ہے کہ جب شیطان کی پیشانی پر لعنت کا داغ ظاہر ہوا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ دولتِ دالوں سے جھگڑا کر نامبارک نہیں ہوتا۔ اور عالم کے کاموں میں جاہل کا حسد کرنا زیب نہیں دیتا۔ اب شقاوت و بدبختی کا جھنڈا لے کر عالم میں پھرتا رہ اور میرے فرزندوں میں سے جس کا قدم علم کے میدان اور طلب کے راستے میں نہیں ہے اُس کو اپنے جال میں پھنسلے تاکہ میرے برگزیدہ فرزند اُس کی رحمت سے بچ جائیں۔ اَلنَّاسُ اِثْنَانِ عَالِمٌ وَ مُتَعَلِّمٌ وَ سَابِرٌ اللّٰہُ بِسَبْعٍ لَا خَيْرَ فِيْہُمْ (فرمایا اہل حق دنیا میں دو قسم پر ہیں یا وہ ہیں جو منزل پر پہنچ چکے ہیں (یعنی عالم) یا وہ لوگ ہیں جو راستے میں ہیں اور چل رہے ہیں (یعنی متعلم) تاکہ منزل پر پہنچ جائیں۔ باقی جتنے لوگ ہیں وہ ہمچ ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں)۔ اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّیْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (ہو شیار ہو جاؤ شیطان کا گروہ ہمیشہ گھلے میں ہے وہ سب ابلیس کے پیادے اور سوار ہیں۔ اے بھائی، وہ فرما رہے ہیں وَ جَاهِدُوا فِی اللّٰہِ حَقَّ جِهَادٍ ۝ (خدا کی راہ جہاد کا حق ادا کرو)۔ تم اپنے نفس کے کوچے میں قدم نہ رکھو کیونکہ وہاں خود بینی کا داروغہ تمہیں پکڑ لے گا۔ ہماری گلی میں آ جاؤ۔ تم ہمارے عزیز ہو۔ تم گرے پڑے تھے ہم نے تمہیں اٹھایا۔ تم کم ہمت تھے ہم نے تم کو نوازا۔ اگر تم اپنی گلی میں قدم رکھو تو زخم و تکلیف سے تمہیں ہرگز نجات نہ ملے گی۔ اگر تم یہی چاہتے ہو کہ اپنی ہی گلی میں پڑے رہو تو یاد رکھو اپنی ساری پونجی گنوا دو گے ادہ کوئی نفع ہاتھ نہ آئے گا۔ کسی دل جلے نے کہا ہے۔ دباٹی

یک حوت بس بہت اگر بدین در تو کسی

با عشق جمال ما اگر ہم نفسی

در ما تو گئے رسی کہ از خود بہ رسی

تا با تو توئی تست در ما نہ رسی

(اگر تو ہمارے حسن و جمال کا عاشق ہے تو تیرے لیے بس یہی ایک بات کافی ہے اگر تو سمجھ دار ہے۔ جب تک تیری خودی تیرے ساتھ ہمارے دروازے پر نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے دروازے پر تو اس وقت پہنچے گا جب اپنی خودی سے چھوٹ جائے گا۔ اے بھائی اپنی خواہشوں کو مجاہدے کی بساط پر

علم کی تلوار سے ذبح کر دے اور نفس پر فضول کا سر حکم شریعت کے مطابق ریاضت کی پھری سے کاٹ ڈال۔ حرص و آرزو سے بھرے ہوئے پیٹ کو بھوک اور فاقے کے خنجر سے پارہ پارہ کر دے۔ اور مسلمانی کا لباس پہن۔ خدا کی قسم خود پرستی سے کسی نے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور آج تک کسی کو خدا پرستی سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تمہارے نزدیک جان سے بڑھ کر اور کوئی چیز پیاری نہیں۔ اگر ان باتوں کو بڑی اور اہم چیز سمجھتے ہو تو پہلا قدم اپنی جان پر رکھ دو اور مرنے سے نہ ڈرو۔ بس پھر زندگی ہی زندگی ہے۔ (رباعی)

موقوف اگر بجان بمانی مانی
زیراکہ چودر عالم جانی جانی

این نکتہ اگر نیک بدانی دانی
ہر چیز کہ در حستین آئی آئی

(اگر تو اپنی جان پر اپنی زندگی کو موقوف سمجھے گا کہ زندگی سے عاجز رہ جائے گا۔ کیونکہ جب تو عالم جان (یعنی عالم ملکوت) میں پہنچے گا تو خود ہی جان بن جائے گا۔ اگر تو اس نکتہ کو اچھی طرح جان لے گا تو اس حقیقت کو جان سکے گا کہ توحس کی جستجو میں ہے خود دہی ہے)۔ طلب میں کہاں طلب کیا کہ مطلوب کی ہستی کو مسلم اور برقرار رکھے اور اپنی ہستی کی زحمت کو راستے سے ہٹا دے کسی کھوئے ہوئے نے کہا ہے۔

لطفے بکن از راہ وجودم بردار
تا زحمت من ز راہ تو گم گردد

(مہربانی کر میرے وجود کو اپنے راستے سے ہٹا دے تاکہ میری زحمت سے تیرا راستہ پاک ہو جائے۔ کل قیامت کے دن اُس کے حسن و جمال کے دیوانے دانتوں میں انگلی دبائے بہشت میں داخل ہو گے اور چٹکی بجاتے دوزخ میں قدم رکھیں گے بہشت میں ان کا ذکر الہیہ الجبار ہو گا۔ اور دوزخ میں اللہ العزیز نے دیکھ لیا ہے کہ اُس کا تر نعمتوں سے حجاب میں ڈال دیا ہے اور اُس کی رحمت جلانے والی آگ کو گلزار بنا دیتی ہے۔ جیسا کہ ظاہر میں دیکھ لیا ہے کہ اس جہان کی نعمتوں میں اہل نعمت سے چھپا لیا ہے۔ یہاں تک کہ غلبہ نعمت میں نعمت عطا کرنے والے سے محجوب ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی ملاحظہ کر لیا ہے کہ عین دہکتے انگاروں میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنے دربار کا شاہدہ کرادیا۔ اور وہ آگ ان پر گلستان بن گئی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ نعمت بغیر دوست کے ہلاکت و مصیبت ہے اور دوزخ کی آگ دوست کے ساتھ

جنت الفردوس ہے۔ و جاعی :-

زان بادہ نہ خوردہ ام کہ ہشیار شوم وان مست نیم کہ باز بیدار شوم
یک جام تجلی حبلال تو بسم کز لذت آن غرق دیدار شوم
میں نے وہ شراب نہیں پی ہے کہ پھر کبھی ہوش میں آؤں۔ اور وہ مست نہیں ہوں کہ پھر بیدار ہو جاؤں۔
تیرے جلال کی تجلی کا ایک جام میرے لیے کافی ہے کہ اس کی لذت سے دیدار میں غرق ہو جاؤں۔

جموعہ کے دن چاشت کے وقت چار رکعت نماز ادا کرے۔ ہر جمعہ یا ہر مہینے یا ہر برس میں
ایک مرتبہ۔ لیکن چاہیے کہ جمعہ کے دن غسل اور یہ نماز و دعا ترک نہ کرے۔ ہر رکعت میں فاتحہ ایک مرتبہ
آیتہ الکرسی دس مرتبہ قل یا ایہا الکافرون دس مرتبہ قل ہو اللہ احد دس مرتبہ قل اعوذ برب الفلق
دس مرتبہ قل اعوذ برب الناس دس مرتبہ پڑھے۔ اور سلام پھیرنے کے بعد ستر مرتبہ استغفر اللہ اور
ستر مرتبہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بزرگوں نے کہا ہے کہ جو کوئی اس نماز کو پڑھتا رہے گا وہ کبھی مفلس اور بد نصیب نہ ہوگا
اور دین و دنیا کی بھلائیاں اور نعمتیں پائے گا۔ اگر آسمان و زمین کی ساری مخلوق اس نماز کا ثواب
لکھنا چاہیں تو نہ لکھ سکیں۔ اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز سے پہلے غسل
کرے اور نیا یا دھلا ہوا پاک و صاف کپڑا پہنے۔ اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد کسی سے بات نہ کرے
اور ستر مرتبہ یہ دعا پڑھ کے سجدے میں سر رکھے اور دینی و دنیاوی راہیں پائے، النشار اللہ ضرور
پائے گا۔ دعا یہ ہے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا قَدِيمُ
يَا دَائِمُ يَا فَرْدُ يَا دَتَرُ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ يَا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ
يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا نِعَمَ الْمَوْلَى وَنِعَمَ النَّصِيرِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

والسلام۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیا نوزیواں مکتوب ۹

لباس کے بیان میں

بھائی شمس الدین اللہ تمہیں اپنے دوستوں کی خلعت سے آراستہ فرمائے۔ سنو! مشائخ نے خود بھی خرقہ پہنا ہے اور مریدوں کو بھی خرقہ سے آراستہ فرمایا ہے تاکہ عام لوگوں سے ان کی شناخت ہو سکے۔ اور تمام مخلوق ان کی نگہبان ہو جائے کہ اگر اپنی روش کے خلاف قدم اٹھائیں تو ان کو ملامت کریں۔ اور اگر چاہیں کہ اس لباس میں کوئی گناہ کریں تو شرما جائیں۔ بہر حال خرقہ اولیاء اللہ کی زینت اور اس کا پہننا سنون ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صوف پہنے ہوئے وفات فرمائی ہے جس میں بارہ پوند لگے ہوئے تھے جن میں بعض چمڑے کے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایک صوف پہنے ہوئے انتقال فرمایا جس میں تیرہ پوند تھے جن میں بعض چمڑے کا تھا۔ لوگوں نے شیخ ابوعلی سیاح رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مرقہ کا پہننا کس کو زیبا ہے۔ آپ نے کہا کہ جو شخص ملکیت خداوندی کے ہر واقعے سے ایسا باخبر ہو کہ دنیا میں کوئی حال اور حکم ایسا جاری نہ ہو جس کی اسے خبر نہ کی جائے لیکن صاف رنگ اور تکلف سے بچے گئے ہوں تاکہ لوگ انہیں مفلس و غریب سمجھیں کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نگر صورت فقیر کو دوست رکھتا ہے۔ اور رنگوں میں کبودی (نیلا) یا عودی (خاکی) رنگ اختیار کریں کیونکہ وہ غمزدوں اور مصیبت میں گرفتاروں کا لباس ہے۔ یہ گہرا اور پتھارنگ ہے۔ دوسرے رنگ چند دنوں میں لکھے ہو جاتے ہیں۔ ان کو دھونے میں معمولات اور ادراد و ظالفت میں خلل پڑتا ہے نیز اس وجہ سے بھی کہ اگر زندگی کا ادنیٰ سرمایہ بھی غفلت میں ضائع ہوتا ہے تو وہ اسے ایک مصیبت سمجھتے ہیں اور یہ مصیبت زردوں کا رنگ اختیار کرتے ہیں۔ عودی اور کبودی رنگ جلدی میل نہیں ہوتا۔ اور دوسرے رنگ خود آرائی پیدا کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ خاکی اور نیلا لباس غمگین اور شکستہ دل رکھتا ہے۔ کھر درے اور موٹے کپڑے میں بہت سی باریکیاں ہیں ایک

یہ مونے کپڑے میں سختی ہوتی ہے جو پہنتا ہے وہ اپنے نفس کو سختی اور درشتی کا عادی بناتا ہے۔ اور اس کی سلائی کی درزیں بھی موٹی اور تکلیف دہ ہوتی ہیں اس لیے اس کا باطن گرم اور بیتاب ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اُسے سرگرم اور بیتاب رکھتا ہے۔ وہ کسی جگہ راحت و آرام نہیں پاتا۔ اور کسی ناکامی و نامرادی کے سبب کوئی رنج و تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ دوسرے یہ کہ مشائخ متقدمین کی سنت بھی ہے۔ مگر سفید لباس اُس کے لائق ہے جس نے اپنی زندگی کا لباس ریاضت و انابت کے صابون سے دھو کر پاک و صاف کر لیا ہو اور اپنے دل کی کتاب کو ماسوا کے نقوش اور خواہشات نفسانی سے مڑی اور مصفیٰ بنا لیا ہو۔ اور کبودی لباس اس کو چاہیے جس نے نفس کو مقہور کیا ہو اور مجاہدہ کی تلوار سے اُس کی گردن کاٹ دی ہو اور ماتم میں بیٹھ گیا ہو۔ اور عودی لباس اُس کو زیبا ہے جو بارگاہ حق تعالیٰ میں اتنا مشغول و مستغرق رہتا ہو کہ کپڑا دھونے کا اُسے موقع نہ ملے۔ اور نیلیوں آسمانی لباس اُس کے لائق ہے جو اپنی بلند ہمتی سے، عالم سفلی سے گزر کر عالم علوی میں پہنچ چکا ہو اور آسمان ہمت ہو چکا ہو۔ اور صوف (یعنی اُون) کا لباس اُس کو چاہیے جو صوفی ہو چکا ہو اور دین و دنیا کی ہر طلب سے باز آگیا ہو اور تمام آداب و سنت بجا لا چکا ہو۔ اور نمدے کا لباس پہننا اُس کو مناسب ہے جو مقام بشریت سے گزر چکا ہو اور لقرب انسانی اس میں مطلق باقی نہ رہ گئے ہوں۔ کیونکہ اس لباس میں کاتنے والے بننے والے اور سینے والے کا کوئی تصرف شامل نہیں ہوتا اور اپنے نفس کو پاؤں کے نیچے خوب روند کر مسل چکا ہو کیونکہ نمدہ بنا نہیں جاتا بلکہ پاؤں سے مل کر جمایا جاتا ہے۔ اور کالے رنگ کا کپڑا اس کے شایاں ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے تمام منازل و مقامات کو طے کر چکا ہو اور آخر میں اِنِّ اِلٰی رَبِّکَ الْمُنْتَهِی (بیشک تیرے رب تک اس کی انتہا ہے) جس مقام کی طرف اشارہ ہے وہ وہاں تک پہنچ چکا ہو۔ اُس کے اور حق تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب باقی نہ رہ گیا ہو جیسا کہ کہا گیا ہے عِ دَانِی زَیْسِ سِیَاحِ زَنْگِے بُود۔ (کالے رنگ کے بعد کوئی رنگ نہیں ہوتا)۔ اَلْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ (فقر چہرے کی سیاہی ہے) اس جگہ اگر غور کرو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ خواجہ سنائی نے کیا فرمایا ہے۔ مثنوی

اِن ہمہ رنگہاے پر نیرنگ
نجم و حدت کند ہمہ یک رنگ
یاسیہ باش چوں تو نگر یزد
کہ سیہ ہیچ رنگ نہ پذیرد

طالبش سوختہ سیہ ردیست

پیشے آتشے کہ دل جو لیست

خوش دلی یافت در سیہ ردی

زنگے زشت یا بلا جوئی

باسیہ ردی دو عالم یاش

راز دل گر ہی نہ خواہی فاش

(تمام مختلف رنگوں کو وحدت کا ٹکڑا ایک رنگ بنادیتا ہے۔ کالا ہی رنگ اختیار کر کیونکہ اڑتا نہیں ہے اور نہ اس پر کوئی دوسرا رنگ چڑھتا ہے۔ اس آگ میں جسے دل ڈھونڈتا ہے اس کا چاہنے والا تھکس کر سیاہ رہ جاتا ہے۔ بد صورت اور بلا کش جیسی اپنی سیاہ روی میں خوش دلی اور شادمانی حاصل کرتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ رازِ دل فاش نہ ہو تو دونوں جہان کی رو سیاہی اختیار کر۔ اور وہ کپڑا جسے فوطہ کہا جاتا ہے (یہ بغیر سلا ہوتا ہے۔ جیسے لنگی، چادر، رومال، دستار وغیرہ) یہ ایسے شخص کے لائق ہے جو اپنے باطن کو ہر وقت حاضر رکھے اور ہمیشہ ذاکر و شاعر رہے۔ جیسا کہ فوطہ بننے والے کو کامل حضوری ہوتی ہے اور مطلق غفلت نہیں ہوتی کہ تارا لچھ جائے۔ پھر خراب ہو جائے۔ اس کے پہننے والے کے لیے ضرور ہے کہ دنیا کی چیزوں کی طرف سے آنکھیں بند کرے۔ اور ہزار معنی (گڈڑی) خرقہ اس لیے ہے کہ مضبوط ہوتا ہے اور بہت عرصے میں پھٹتا ہے اور پھٹتا بھی ہے تو بالکل ناکارہ نہیں ہو جاتا اور ایک زمانے تک دوسرے لباس کی ضرورت نہیں ہوتی اور اکثر مشائخ نے ہزار معنی گڈڑی پہنی ہے۔ اس کے پہننے میں ایک ریاضت بھی ہے کہ بوجھ اٹھانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لباس جو اٹھارہ درم وزنی تھا خلافت کے وقت اٹھارہ من ہو گیا تھا۔ اور شیخ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لباس اُن کی ابتدائی حالت سے انتہائی حالت تک بیس من کا ہو گیا تھا۔ یہ کپڑا اُس کے واسطے ہے جو اپنے نفس کو ہزار ناکامیوں کی چوٹوں سے مار چکا ہو اور مجاہدے کی محنت سے چور کر دیا ہو۔ اور اپنا جامئہ ہستی نامرادی کی سوئی سے سی چکا ہو۔ اور لباس مرقع و طبع جو رنگ برنگ کے مختلف ٹکڑوں سے سیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ اپنا لباس سفید و سیاہ رنگ برنگ کے ٹکڑوں کو دھو کر سی رہی تھیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دریافت فرمایا "اے عائشہ! یہ کیا ہے؟" انہوں نے جواب دیا کہ پیوندی لباس سی رہی ہوں آپ نے فرمایا بہت خوب! اے عائشہ! ہر رنگ کا ٹکڑا جوڑنا، کوئی رنگ چھوڑ نہ دینا۔

حاصل کلام یہ مرقع اور طبع اس کو زیبا ہے جو اپنے نفس کی پراگندگیوں کو دل کی جمعیت سے بدل چکا ہو اور تمام مقامات طے کر چکا ہو اور ہر منزل و مقام سے پورا فائدہ اٹھایا ہو اور حالات کے انوار کی جھلک سے اُس کی آنکھیں منور ہو چکی ہوں۔ اور لباس میں جیب لگانا بھی سنت ہے اور زیادہ تر بایں طرف اس لیے جیب لگائی جاتی ہے کہ دایاں ہاتھ آسانی سے پہنچ سکے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اَدْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا (اپنا ہاتھ اپنے جیب میں ڈالو اور ریشی نکالو)۔ اس گروہ کے لوگ جو کپڑا سیتے ہیں اس میں جیب ضرور لگاتے ہیں اس میں یہ فائدہ بھی ہے کہ کنگھی وغیرہ ضرورت کی چیزیں رکھی جاسکتی ہیں۔ اسی طرح لبانچہ اور فرجی (دہ لباس جو دوسرے کپڑوں پر پہنا جاتا ہے) پہننا بھی سنت ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ لباس بہت پہنا ہے۔ فرجی پہننا اُس کے شایاں ہے جس نے اپنے وجود کے لباس کو چاک کر دیا ہو اور اپنی ہستی کو پاؤں سے روند کر دنیاوی تعلقات اور آخرت کی نعمتوں سے سبکدوش ہو چکا ہو۔ اور خدا کی راہ میں دونوں کو ترک کر دیا ہو۔ اور دُہرا کپڑا پہننا مشائخ اور علمائے سلف کی سنت ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ دُہرا خرقد پہننا بہت اچھا ہے۔ چوڑی اور کشادہ آستین کھنا بھی صحابہ اور مشائخ قدیم کی سنت ہے تاکہ وضو کرنے اور دوسرے کاموں کے وقت اوپر چڑھانے میں آسانی ہو۔ اور جانماز یا کوئی دوسری چیز ضرورت کے وقت آستین میں رکھ سکیں۔ اور آستین دامن میں مغزی (گوٹ) لگانا بھی سنت ہے۔ اور یہ اس شخص کو جائز ہے جس نے اپنا ظاہر و باطن یکساں بنالیا ہو اور بشری ترددات اُس تک نہ پہنچ سکتے ہوں۔ اور نفس و شیطان کے مکر اور غضب خداوندی سے مامون و مصون ہو چکا ہو۔ اور دستار کے نیچے لٹپی پہننا سنت ہے۔ اور دُہری لٹپی اس لیے پہنتے ہیں تاکہ پسینے میں بھیگ کر چلنی نہ ہو جائے۔ لیکن مزدجہ لٹپی جو تاج کی مانند بڑی سی ہوتی ہے، وہ پہن سکتا ہے جو بغیر دستار کے پہنے اور تمام قیدوں اور بندشوں سے آزاد و بیگانہ ہو، رشتے ناتے سے طاق، خلق کی تعریف و مذمت سے بے پروا اور رد و قبول سے فارغ و بے نیاز ہو۔ اور سر پر مگڑی باندھنا سنت ہے چاہیے کہ اس کا شملہ سر کے پیچھے گردن پر لٹکائیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک حصہ آگے کی طرف اور ایک حصہ پیچھے کی طرف لٹکایا جائے۔ اور کہتے ہیں کہ دستار پیچھے کی طرف لٹکانا اُس کو چاہیے جس نے دنیاوی خواہشوں اور

آرزو دل کو پس پشت ڈال دیا ہو، اور سامنے سے ہٹا دیا ہو۔ یہ مشائخ کے سوا اور کسی کو نہ چاہیے لیکن طرہ دستار آگے رکھنا اُس کے واسطے ہے جو اپنا مطلوب مقصود حاصل کر چکا ہو اور مطمئن ہو لیکن چرمی لباس پہنتا ہمارے مطالعہ میں نہیں آیا ہے اس لیے نہیں لکھا گیا جب اتنی باتیں معلوم ہو چکیں تو اب جاننا چاہیے کہ جو انوں کو 'جب تک کسی پیر کے ہاتھ سے خرقة نہ پہن چکے ہوں، نیلگوں یا صوفیانہ طبعوں پہنتا اور نیلے سجادہ پر بیٹھنا یا تہماز پر بٹھنا نہ چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ جو انوں کو خرقة پہننے سے پہلے کوئی لباس فوطہ، گلیم یا رنگی سے بہتر نہیں ہے۔ لیکن وہ شیخ جو مرید کو خرقة پہناتا ہے، ایسا مستقیم الحال ہونا چاہیے جو رملہ طریقت کی ادب پنج سے گزر چکا ہو اور احوال کی لذتیں چکھ چکا ہو۔ جلال کا قہر اور جمال کا لطف اٹھا چکا ہو اور اس مرید کے باطنی احوال سے خبردار ہو کہ وہ اپنی انتہا میں کہاں تک پہنچے گا۔ پلٹ جائے گا یا واقعہً منزل تک سائی حاصل کرے گا۔ کیونکہ مشائخ دلوں کے طبیب ہوتے ہیں جب تک مریض کے مرض سے واقف نہ ہوگا علاج نہ کر سکے گا بلکہ اپنی طلب پر ہلاک کر دے گا۔ اور جبکہ اس کی غذا جو مفید ہے، اور پرہیز، جس میں اس کے لیے نقصان و خطر ہے، نہ جانے گا تو بیماری کے خلاف علاج کرے گا۔ اسی لیے شریعت کا فتویٰ ہے اَلشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي اُمَّتِهِ (شیخ اپنی قوم میں ایسا ہے جیسا نبی اپنی امت میں)۔ مرقع پہننے کی شرط گویا کفن پہننا ہے یعنی حیات کی لذتوں اور زندگی کی راحتوں سے امید منقطع کر لے اور اپنی تمام عمر کو خدا کی بندگی کے لیے وقف کر دے اور اپنی خواہشات سے قطعی کنارہ کش ہو جائے۔ اس وقت پیر اُس کو خرقة پہنانے کے لیے پسند کرے گا۔ اس گروہ کے لباس کی یہی کیفیت و ہیئت ہے جو اس مکتوب میں بیان کی گئی۔ مگر ایک جماعت نے لباس کے متعلق کوئی تکلف نہیں رکھا۔ اگر خداوند کریم نے انھیں عبا عطا کی عبا پہن لی اور قبادی، قبا پہن لی۔ اور اگر برہنہ رکھا تو برہنہ رہے۔ اے بھائی، جس طرح دشمنوں کی عبادتیں محبوب و مقبول نہیں ہوتیں اسی طرح دوستوں کی ذلتیں شمار نہیں کی جاتیں جیسا کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے۔ اگر تم پوچھو کہ وَعَصَىٰ اٰدَمُ رَبَّهُ (آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی) کیا ہے؟ تو عصیٰ اٰدَمُ کو نہ دیکھو۔ بلکہ ان کے تاج بزرگی ثُمَّ اخْتَبَاهُ رَبُّنَا اُس کے رب نے اُس کو برگزیدہ بنا لیا) پر اے بھائی، حضرت آدمؑ نے درختوں کے پتوں سے ایک خرقة بنایا تھا اور زمین کے سفر کا ارادہ

رکھتے تھے اس سفر کے لیے ایک عصا کی ضرورت تھی۔ اس عصی کو ان کا عصا بنایا کیونکہ فقیر کو عصا اور مرقع ضرور چاہیے۔ اے بھائی، ربوبیت کے اسرار اس جگہ نظر آتے ہیں جہاں عقل و وہم کے پردہ بال گر جاتے ہیں۔ اسی موقع کے لیے کہا ہے۔ مثنوی :-

اسے خرد در راہ تو طفلے بہ شیر
گم شدہ در جستجویت عقل پیر
اے خرد سرگشتہ اندر راہ تو
عقل را سر رشتہ گم در راہ تو
(تیرے راستے میں عقل و خرد ایک شیر خوار بچہ ہے۔ تیری جستجو میں کہن اور پیرانہ سالہ عقلیں کھو گئیں سخت حیران و پریشان ہیں کیا کریں دُور سے کا سر اہی الجھ کر گم ہو گیا ہے) آدم کی ذات اسرارِ غیب کی امانت دار ہے۔ ورنہ اس مثبت خاک میں یہ لیاقت و اہلیت کہاں کہ ملائکہ قدس اُسے سجدہ کریں۔ اور وہ مرد و بارگاہ جس نے سر نہ جھکایا اُس پر تاقیامت لعنت کی بوچھاڑ ہوتی ہے۔ یہی راز ہے جو کہا ہے۔ مثنوی :-

عرش و عالم جز طلسمے بیش نیست
درنگر این عالم و آن عالم اوست
اوست بس این جملہ اسمے بیش نیست
غیر اود دیگر هست آن ہم اوست
اے ذریعہ پیچ کس را نیست تاب
دیدہ ہا کو رہبان پر آفتاب

(عرش اور دنیا و مافیہا سوائے ایک طلسم کے کچھ بھی نہیں بس وہی ایک ذات ہے اور ساری اشیا نام ہی نام ہیں غور کرو اور دیکھو یہ عالم اور وہ عالم بس وہی ہے۔ اُس کے سوا اگر کسی چیز پر نظر پڑتی ہے تو وہ بھی وہی ہے۔ افسوس کسی کو دیدار کی طاقت نہیں۔ نگاہیں اندھی ہیں اور جہان آفتاب سے بھرا ہوا ہے)۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بالذیوان مکتوب

ملا مت کے بیان میں

عزیز بھائی شمس الدین اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دوستوں کی پیروی سے بزرگی عطا فرمائے۔ جانو کہ راستہ چلنے والوں کا گروہ ملا مت اختیار کرتا ہے اور اہل حق خاص کر مخلوق

کی لعن طعن سنا کرتے ہیں۔ اس امت کے بزرگوں کا دنیا میں یہی شیوہ رہا ہے اور سنت الہی بھی اپنے دوستوں اور طالبوں کے ساتھ اسی طرح جاری رہی ہے کہ جو کوئی ان کی بات کرتا ہے وہ سارے جہان کو ان کا ملامت کرنے والا بنا دیتا ہے۔ ملامت تین طرح کی ہوتی ہے لیکہ کہ دین کی راہ میں راستبازی کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ ایک شخص اپنا کام کرتا ہے اور دین داری کی راہ میں مستقیم ہے اور معاملوں کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کام میں لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں۔ اور وہ ہر حال میں اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ اور جس نام سے اُس کو پکارتے ہیں اُس کے لیے سب یکساں ہوتا ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مجاہدین خدا کے امام اور ایمان والوں کے پیشوا تھے جب تک وحی نہ آئی تھی اور آپ نے تبلیغ کا کام شروع نہ کیا تھا سب کے نزدیک بڑے نیک نام بزرگ اور محمد امین کہے جاتے تھے۔ پھر جب آپ نے

خدا کی دوستی کا لباس پہنا اور وحی آنے لگی تو لوگوں نے زبان ملامت دراز کی کسی نے کہا میں نے شاعر کسی نے کاذب اور کسی نے مجنون و دیوانہ کہنا شروع کیا لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیا۔ دوسری ملامت قصدی ہے۔ یہ اس طرح ہے۔ اور وہ اس طرح ہے کہ کسی شخص کو لوگوں میں بہت زیادہ عزت و وقار اور ہر دل غریزی حامل ہو اور وہ ان کے درمیان نشانہ بن جائے اور چاہے کہ ان سے فارغ ہو کر خدا کے کام میں مشغول ہو اس لیے وہ قصداً اور بہ تکلف خلق کی ملامت کا راستہ اختیار کرتا ہے جس کو شریعت ناجائز نہیں ٹھہراتی۔ اور کوئی دینی نقصان نہیں ہوتا جیسا کہ روایت کی جاتی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک دن اپنے کھجوروں کے باغ سے لکڑیوں کا گٹھا سر پر رکھے ہوئے آرہے تھے یہ آپ کی خلافت کا زمانہ تھا۔ اُس وقت آپ کے پاس چار سو زرخیز غلام تھے۔ لوگوں نے پوچھا یا امیر المؤمنین خلافت کے دنوں میں آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کے پاس اتنے غلام ہیں! آپ نے فرمایا اُجْرُوبُ نَفْسِي (میں اپنے نفس کا تجربہ کر رہا ہوں) تاکہ خلق اللہ میں اُس کا اغراز و وقار کسی کام سے باز نہ رکھے۔ خواجہ بایزید بسطامی قدس سرہ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ حجاز سے کسی شہر میں آرہے تھے شہر میں آپ کے آنے کی شہرت ہوئی، لوگ جوق جوق آپ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکل آئے اور عزت احترام

کے ساتھ آپ کو شہر میں لائے اُن کی اس آؤ بھگت سے آپ کے معمولات میں ہرج واقع ہوا۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ جب بازار میں پہنچے تو جیب سے ایک روٹی نکال کر کھانے لگے ان کی یہ حرکت دیکھ کر ساری مخلوق برگشتہ ہو گئی اور وہ تنہا رہ گئے۔ مرید جو اُن کے ساتھ تھا اس سے کہنے لگے۔ تم نے دیکھا کہ میں نے ایک شرعی مسئلے پر عمل کیا اور سب مجھے چھوڑ کر کنارہ کش ہو گئے۔ ملامت کی تیسری قسم احکام و اوامر کا چھوڑ دینا ہے۔ یہ اس طرح کہ کسی شخص کو کفر و ضلالت گھیر لے اور وہ بغیر عذر احکام شریعت کو ترک کرنے پر آمادہ ہو جائے اور کہنے لگے کہ ہم نے ملائکہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو یہ کھلم کھلا ضلالت و گمراہی ہے اور بہت بڑی آفت ہے جیسا اس زمانے میں دیکھا جاتا ہے۔ ان کا اصل مقصد لوگوں کے رد کرنے سے ہی ہوتا ہے کہ مخلوق اور زیادہ اُن کی طرف توجہ کرے اور ان کو قبولیت حاصل ہو۔ بزرگوں کا قول ہے الْمَلَأَمَةُ تُؤْثِرُ السَّلَامَةَ (لامت کے معنی سلامتی سے دور ہو جانا ہے) جب کوئی شخص قصد اپنی سلامتی اور راحت و آرام کو ترک کر دیتا ہے اور بلاد مصیبت پھیلنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی عافیت و آرام اور آسائش و راحت سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ مخلوق اس سے ناامید ہو کر آمد و رفت بند کرتی ہے اور وہ بالکل فایغ ہو کر خدا کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں۔ تمام مخلوق کی آنکھیں سلامتی پر لگی رہتی ہیں لیکن لامتی اپنا منہ سلامتی سے پھیر لیتا ہے تاکہ ان کی ہمت عالی ساری مخلوق کے خلاف ہو کر صرف خالق کے لیے مخصوص ہو جائے۔ اور عشق و محبت والوں کے لیے لامت کے راستے میں کئی مشرب ہیں جن کو یہی لوگ سمجھتے ہیں اور کہا کرتے ہیں الْمَلَأَمَةُ رَوْضَةُ الْعَاشِقِينَ وَكُزْهَةُ الْخَبِيرِينَ وَرَاحَةُ الْمُشْتَاقِينَ وَسُورُ الْمُرِيدِينَ۔ (لامت کا راستہ عاشقوں کے لیے باغ دوستوں کے لیے فرحت، مشتاقوں کے لیے راحت اور مریدوں کے لیے شادمانی ہے) کیونکہ لامت میں قبولیت کے آثار اور قرب خداوندی کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ جیسا کہ سارا زمانہ قبولیت خلق سے خوش و خرم ہوتا ہے یہ گردہ لوگوں میں مردود ہونے اور دھتکے جانے سے سرور و شادمان ہوتا ہے۔ تم اس وقت اگرچہ ہیچ اور مفلس ہو مگر امید دار رہو۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ خرابات میں وہ تجلیاں نظر آجائیں جو کعبہ میں نہ ہوں۔ فرعون کے جادو گردوں نے عین کا فری اور ساحری کے زلمے میں توحید کا نور پایا۔ پس عاجزی اور بے چارگی اختیار کرو اور اپنی بڑائی کو

مٹا دالو۔ کیونکہ کیریائی اور ہستی خدائے ذوالجلال کی صفت ہے۔ اس خاکی انسان کے لیے عاجزی اور بے چارگی سے بہتر اور کوئی لباس نہیں جو کوئی دُور درجہ مرتبہ پیشاب کے راستے سے گزرا ہو اس کو غرور کرنا ہو گزروا نہیں ہے اور نہ غفلت کے نشے میں اپنی ہستی کا ثابت کرنا جائز ہے۔ بادشاہ کے دربار میں نوکروں اور غلاموں کے لیے تو صنع اور انکساری سے بڑھ کر اور کوئی پوشاک نہیں ہے اسی حقیقت کو اس طرح بیان کیا ہے۔ دبائی:-

در حضرت شاہ عاقبت خواہی بہ در دور نظارہ شہنشاہی بہ
قصد چہ کنم دراز کوتاہی بہ در بیشہ شیر شرزہ ردبائی بہ

(بادشاہوں کے دربار میں بہتر عاقبت چاہتا ہو تو دور ہی سے شہنشاہ کا نظارہ کرنا بہتر ہے
تو کی سیدھی بات ایک یہ ہے کہ شیروں کے جنگل میں لومڑی ہی بن کر رہنا بہتر ہے) خاک کو تو
بوجھ اٹھانے والا ہونا چاہیے نہ کہ سر اٹھانے والا۔ ہاں یہ خاکی بوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا
گیا ہے سرکشی اور نافرمانی کے لیے نہیں۔ اے بھائی سنو، اگر کوئی بادشاہ کی ہیکس غریب کو راستے
میں پکڑ کر یہ کہے کہ آؤ میرا ہے اور میں تیرا ہوں تو اس فقیر و مسکین کو چاہیے کہ اپنی ہستی و مرتبہ کو فراموش
نہ کرے۔ اُس بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو اپنے مرتبے کو پہچانے کہ آدمی ایک مشیت
خاک ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ خداوند پاک کا لطف و کرم و احسان ہے۔ تم کو
اُس نے محض اپنی عطا و بخشش سے نوازا ہے تمہارا کوئی حق نہیں تھا۔ جو کچھ دیا اپنے فضل و کرم سے
دیباطعت و عبادت سے نہیں۔ اور جو کچھ عطا کیا اپنی شان خداوندی سے عطا کیا تمہاری گدائی اور
دریوزہ گری سے نہیں۔ اَلْعَنَابَةُ قَبْلَ الْمَاءِ وَالْطِّينُ (عنایت پانی اور مٹی کے خیرمایہ سے
پہلے اپنا کام کر چکی تھی)۔ ابھی آدم علیہ السلام سے نعرش ہوئی بھی نہ تھی کہ خیاط لطف و کرم اُن
کے جسم کے لیے توبہ کی خلعت اور صفوت کا لباس سی چکا تھا۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تراویح وال مکتوب ۹۳

سماع کے بیان میں

غزیز بھائی شمس الدین اللہ تعالیٰ تمہیں بزرگی عطا فرمائے معلوم کرو کہ دل اور دماغ اسرار خداوندی کے خزانے اور جو اہر معانی کی کانیں ہیں۔ اور ان اسرار و معانی کا دل میں پوشیدہ ہونا اس طرح ہے جیسے پتھر اور لوہے میں آگ پوشیدہ ہوتی ہے، اور سماع اس آگ کا پیدا کرنے والا ہے جو اس لوہے اور پتھر میں پوشیدہ ہے۔ پس سماع سے وہی چیز ظاہر ہوتی ہے جو اس دل میں چھپی ہوئی ہے، جس طرح گھڑے اور صراحی سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس میں موجود ہوتی ہے پس یہاں سمجھنا چاہیے کہ جس دل میں خداوند غرور جل کی محبت زیادہ ہوگی اور وہ اُس کے دیدار کا مشتاق ہوگا اُس کے حق میں سماع شوق کا بھڑکانے والا اور عشق و محبت کو ابھارنے والا ہے۔ اور اُس آگ کو ظاہر کرتا ہے جو سینے کے نہانے میں دبی ہوئی ہے۔ اور مرکبات و ملاطفات کے ذریعہ وہ احوال شریف ظاہر ہو جائیں گے جن کا کوئی اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ پس جانو کہ جس کو یہ درد نصیب ہے اور اس نعمت کا لطف حاصل کرنے والا ہے تو اس کے احوال شریفہ کو صوفیوں کی زبان میں وجد کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں سماع کا سنا حلال ہی نہیں بلکہ مستحب ہے اور واجب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ قدم ہے کہ اٹھتا ہے تو عالم ہنر میں ہے مگر جب اس مقام کے سالک کے سماع میں پہنچتا ہے تو وجد ہو جاتا ہے کیونکہ وہ صاحب سماع اپنی فطرت بشری سے بدل چکا ہے جو چیز اُس کو ملتی ہے وہ بھی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے پیران طریقت نے فرمایا ہے کہ ان کے سامنے رندانہ اشعار شراب کباب کے متعلق لگائے جاتے ہیں لیکن وہ اس کے دوسرے معنی لیتے ہیں۔ لفظ وصال سے دیدار الہی، فراق سے حجاب خداوندی اور چشم سے نظر لطف اور خدا کی مہربانیاں مراد لیتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم کا اندازہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ اَيُّ عَلَىٰ عَيْنِي وَبَصَوِي (اور وہ بتایا گیا میری آنکھوں کے سامنے یعنی میرے علم اور میری بصارت کے سامنے) زلف سے قرب خداوی کے معنی سمجھتے ہیں لِيُقَرَّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا (تاکہ وہ ہمارے لیے قرب خداوندی کا وسیلہ ہو جائیں) اور ہو سکتا ہے کہ زلف سے

الوہیت کی اشکال کا سلسلہ مراد لیں۔ جیسا کہ کہل ہے۔ قطعہ:-

گفتم بشمارم سر یک حلقہ زلفش
تا بلو کہ تفصیلش سر حلقہ بر آرم

خندید بمن ہر سر زلفش مشکینش
یک پیچ بہ عیید و غلط کردہ شمام

(میں نے چاہا کہ اُس کی زلف کے گھونگر کا ایک سر ا شمار کر دوں تاکہ اس کے اجمال سے تفصیل کا مشاہدہ کر سکوں۔ میرے اس ارادے پر اُس کی زلف مشکیں کا ایک ایک بال ہنسنے لگا اور ایک ایسا پیچ ڈال دیا کہ میں گستاخ و تائب بھول گیا) یعنی اگر کوئی چاہے کہ اپنے تصرف و کوشش سے بارگاہ الوہیت کے عجائبات کا ایک تار مو بھی شناخت کر سکے تو اس میں ایک شکن ایسی پڑ جاتی ہے کہ سارا انداز و شمار غلط ہو جاتا ہے اور عقلیں مدہوش ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زلف سے کفر کی ظلمت مراد لیں اور پھرے کی چمک سے ایمان کا نور مطالعہ کریں۔ جیسا کہ کہل آگاہ ہے۔

بلکہ سخت کہ بود دلم زلف تو ربود
ہند و نگر کہ حق مسلمان فرو گرفت

(میرے تیرے رخسار کی ملکیت تھا جسے تیری زلف نے گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان کا حق ایک ہندو لے اڑا) ۵

رنگ زلف تو سیہ کردہ است رے روزگار
نور دیت محو کردہ ظلمت شب را بردار

(تیری کالی کالی زلفوں نے دن کو بھی تاریک کر دیا ہے۔ اور تیرے رخسار کی چمک نے اندھیری رات کو روشن کر کے دن بنا دیا ہے)۔ اور لفظ کفر سے اپنی ہستی اور اپنے اعمال کا چھپا لینا مراد لیتے ہیں اور اتنا دے اپنی خودی سے پھر جانا سمجھتے ہیں جیسا کہ ایک بزرگ نے کسی کو یہ شعر کہتے ہوئے سنا۔

کافر نہ شوی عشق زیدار تو نیست
مرتد نہ شوی قلندری کار تو نیست

(تو جب تک کافر نہ ہو جائے عشق تجھ کو قبول نہیں کرے گا۔ اور جب تک مرتد نہ ہو جائے قلندری کے قابل نہ ہو گا)۔ یہ سن کر اُس بزرگ نے ایک چٹخاری اور بیہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے اس کیفیت سے سبب پوچھا۔ انھوں نے کہ اکہ لغت میں کفر کے معنی چھپ جانے کے ہیں اور کافر پوشیدہ ہوتا ہے۔ کسان جو بیچ کو زمین میں چھپا دیتا ہے اُسے کافر کہتے ہیں۔ پس شعر کے یہ معنی ہوئے کہ جب تک تیرا جود اور تیرے پر خلوص اعمال تجھ سے، اور تمام مخلوق سے پوشیدہ نہ ہو جائیں تیرے عشق و محبت کا دعویٰ درست نہ ہو گا۔ اور جب تک۔ اپنے آپ اور اپنے نفس سے بیزار نہیں ہو جائے

قلندری کا دم مارنا صحیح نہیں ہے۔ اور جب مستی و شراب کی باتیں سنتے ہیں جیسے سہ
گرمے دو ہزار رطل پر پیمیاں تا خود نہ خوری نیا شدت زیبائی

(اگر تو دو ہزار رطل (پیمانہ) ناپتا چلا جائے تو کیا ہوتا ہے جب تک خود نہ پیے تجھے کیفیت و سرور حاصل
نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ دین کا کام محض علم اور گفتگو سے نہیں سنوڑتا بلکہ ذوق دل سے
آراستہ ہوتا ہے۔ اگر عشق و محبت اور زہد و تقویٰ کی ہزار باتیں کیا کرے اور کتابیں تصنیف کر ڈالے
کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک وہ باتیں تجھ میں پیدا نہ ہو جائیں۔ اور جب خراباتی اشعار سنتے ہیں جیسے سہ
ہر کو خرابات نہ مندے دین بہت زیراکہ خرابات اصول دین بہت

(جو شخص مینا نے میں نہ گیا ہو وہ بے دین ہے۔ کیونکہ شراب خانہ ہی تو دین کی بنیاد ہے) اس شعر سے یہ
معنی سمجھتے ہیں کہ یہ صفات بشری جو زندگی کی آبادیاں سمجھی جاتی ہیں جب تک خراب اور دیران نہ
ہو جائیں اُس وقت تک وہ صفتیں جو انسان کے جوہر میں پوشیدہ ہیں ظاہر نہیں ہو سکتیں۔ اور
ایسا بھی ہوتا ہے کہ غری زبان کا کوئی شعر سن کر اس کے ایسے معنی سمجھتے ہیں جو درحقیقت اس کے
معنی نہیں ہوتے اور اُس سے اُن پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جیسے کہ کسی نے کہا ع
مَا زَارَنِي فِي النَّوْمِ إِلَّا خِيَالُكُمْ

(ہم سوائے تمہارے خیال کے خواب میں بھی کچھ اور نہیں دیکھتے)۔ ایک صوفی کو یہ سن کر حال
آگیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیسا حال ہے کہ آپ خود اس کا مطلب نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے
انہوں نے کہا میں کیوں نہیں جانتا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم زار اور در ماندہ ہیں اور خطرے میں
گھرے ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ کسی بازار سے گزر رہے تھے، ایک گلڑی بیچنے والا کہہ رہا تھا:۔
خِيَارُ عَشْرَةٍ بِحَبَّةٍ (ایک پیسے کی دس گلڑیاں) یہ سن کر اُن کو وجد آگیا۔ لوگوں نے اُن سے
پوچھا تو انہوں نے جواب دیا اِذَا كَانَ خِيَارُ النَّاسِ عَشْرَةٌ بِحَبَّةٍ فَمَا قِيَمَةُ شَوَارِهِمْ۔
(جب دس نیک انسانوں کی قیمت ایک پیسہ ہے تو بُرے انسانوں کی کیا قیمت ہوگی)۔ یہ بھی
ہو سکتا ہے کہ شعر ایک ہو مگر ہر شخص اپنے مرتبہ اور حال کے اعتبار سے مختلف معنی سمجھے جیسا کہ
ایک لوندی دجلہ بغداد کے کنارے گھڑا بھر رہی تھی اور گنگناتی جاتی تھی سہ

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ الْمَحْبَبَّ يَفْنَى الْبَعْثَاءُ

(پاک ہے آسمان کا پروردگار بیشک عشاق رنج و مصیبت میں گرفتار ہیں۔) ایک شخص کو حال آگیا اور کہا تو سچ کہتی ہے اور دوسرے کو بھی دہرا گیا اور کہا تو جھوٹ کہتی ہے۔ یہ دونوں اپنی اپنی باتوں میں سچے ہیں۔ کیونکہ جس نے کہا سچ کہتی ہے اُس نے عاشق کو رنج و بلا و مصیبت میں دیکھا۔ اور جس نے کہا تو جھوٹ کہتی ہے اُس نے عشق میں دوست کے وصال کی راحت و لذت کو دیکھا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ محض آواز سن کر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس میں الفاظ اور معنی و مطلب کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تم نے عرب کے اونٹوں کے افسانے تو سنے ہوں گے کہ صرف ساربان کے گانے کی آواز پر ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ بھاری بوجھ کے ساتھ اتنا تیز دڑتے ہیں کہ جب اپنی منزل پر پہنچتے ہیں اور ساربان خاموش ہو جاتا ہے تو فوراً گر پڑتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو اس گروہ کے لیے سماع کا سننا بھی اسی طرح ہے جس چیز کا اُن پر غلبہ ہوتا ہے وہی سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور وہی دیکھتے ہیں۔ اس بات کا انکار کرنا مشاہدات کا انکار کرنا ہے جو شخص عشق کی آگ میں (خواہ وہ حق ہو یا باطل) جل چکا ہو وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ اب اس جگہ ایک نکتہ یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ سماع کی آفت و بلا سے تم محفوظ رہو۔ اور وہ یہ ہے کہ جتنی بڑی صفیتیں اور تغیر ہونے والی حالتیں ہیں وہ اپنی ذات اور نفس سے متعلق کریں اور جو کچھ صفات جمال و جلال اور خشیت و کرامت ہیں اور تمام صفات کمالیہ کو حق سبحانہ و تعالیٰ شانہ سے متعلق کریں۔ اگر ایسا نہ ہو تو کفر کا خوف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ کی دوستی کے لیے سماع کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ شعر سن کر سہ

زاوَل بہ منت میل بدان میل کجاست و امر در ملول بودن از ہر چراست

(پہلے تیری توجہ جو میری طرف تھی وہ اب کیا ہوئی اور آج تو مجھ سے کیوں رنجیدہ ہو گیا ہے) جس کو پہلے قوی ہدایت حاصل ہو چکا ہو اور ایک کمزور ہو جائے گی۔ کیونکہ جب یہ شعر سنے گا تو خیال کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر جو انعام و اکرام تھے اب بند ہو گئے ہیں اور اس تغیر کو اللہ تعالیٰ کے حق میں جانے گا تو کفر ہو گا۔ نہیں، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ کسی تغیر کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ تغیر و منع و حجاب طال اُس کی طرف سے نہیں ہے۔ اُس کی بارگاہ ہر شخص کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ آفتاب کی روشنی کی طرح کوئی اس سے محروم نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص دیوار کے سایے میں رہنے کی وجہ سے حجاب میں آگیا تو یہ تغیر خود اس شخص میں واقع ہوا ہے نہ کہ آفتاب میں۔ جیسا کہ کہا ہے۔

آفتاب برآمدنے نگاریں دیرت - بر بندہ اگر نہ تابدازا دیار است

(دیر ہوئی کہ آفتاب طلوع ہو چکا ہے اگر کسی شخص پر اس کی روشنی نہ پڑے تو خود اس کی بد بختی ہے) تو چاہیے کہ حجاب کو اپنی خواہش یا کسی جرم و خطا پر محمول کرے جو کبھی اس سے سرزد ہوئی ہو نہ کہ لغو ذی اللہ خدا کی طرف۔ کیونکہ وہ ان سب سے پاک و مبرا ہے۔ اور کند طبیعت والا ناپاک بد بخت سماع کی لذت سے متعجب ہوتا ہے۔ وہ سننے والوں کی کیفیت ذوق و وجد و حال و اضطراب اور چہروں کا رنگ بدل جانے کا اس سے یقین نہیں ہوتا۔ اس کا تعجب کرنا ایسا ہے جیسا کہ جالوز مغربا دام یا اس کے حلوے کے فرے پر تعجب کریں۔ یا نامرد کو جماع کی لذت کا یقین نہ آئے یا کوئی جاہل و حق خدا کی معرفت کی لذت اس کے جلال کی معرفت و عظمت اور اس کی صنائی کے عجائبات دیکھ کر متعجب ہو ایسا شخص انسانیت سے خارج ہے اور اس کے انکار کا وبال اسی کی گردن پر ہوگا۔ کیونکہ اگر کوئی نابینا سبزہ زار و آب رواں کے پر لطف نظاروں سے محروم ہونے کی وجہ سے انکار کرتا ہے تو کوئی تعجب نہیں، اس لیے کہ اس کو آنکھیں نہیں ملی ہیں جو ایسے فرحت بخش مناظر کو دیکھ سکیں۔ اسی طرح اگر کوئی طفل نادان حکمرانی کی لذت اور بادشاہی لغت و راحت سے انکار کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ اس کا دل کھیل کود میں لگا ہوا ہے اسے بادشاہت کے لطف و فرے سے کیا واسطہ؟ اگر کسی شخص کے دل پر کسی ایسے شخص کی محبت و عشق کا غلبہ ہو جس کو دیکھنا شرعاً حرام یا ناجائز ہے تو ایسا آدمی جب سماع اختیار کرے گا تو اس کے معانی و مطالب کو اسی حرام و ناجائز کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے ایسے شخص کے حق میں سماع حرام ہوگا۔ کیونکہ یہ اس کے فکر و تصور کو ایسے افعال و اشکال کی طرف متحرک کرے گا جو ممنوع اور ناجائز ہے۔ جو چیز حرام کی طرف حرکت دینے یا بلا لے والی ہو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے اور اس امر میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ایسے شخص کے لیے جس کے دل میں خدا کی محبت کا غلبہ نہیں ہے کہ اس کو سماع محبوب ہو اور نہ اس میں ہواے نفس غالب ہے کہ سماع ناجائز ہو ایسے لوگوں کے لیے سماع مباح ہوتا ہے جیسا کہ اور دوسری چیزیں مباح ہوتی ہیں۔ الغرض سماع کی تین قسمیں ہیں حلال حرام اور مباح۔ کس بزرگ کے سماع کے متعلق پوچھا گیا۔ فَقَالَ مُسْتَحَبٌّ لِأَهْلِ الْحَقَائِقِ وَمُبَاحٌ لِأَهْلِ الشَّلَاہِ وَالْوَسْوَاعِ وَمَكْرُوهٌ لِأَهْلِ النَّفُوسِ وَالْخُفْلُونِ (انھوں نے کہا کہ سماع اہل حقیقت و معرفت کیلئے مستحب ہے اور اہل شک و دمع یعنی زاہد و پرہیزگار کے لیے مباح ہے اور اہل نفس و شہوت کیلئے مکروہ ہے)۔ اور اس پر

مشائخ کا اجماع ہے کہ قرآن کریم کو اچھی آواز اور خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے بشرطیکہ اپنی حد میں ہو اور معنی میں کوئی خلل نہ آجائے۔ لیکن قصائد و اشعار کے متعلق جب حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا **هُوَ الْكَلَامُ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيحُهُ قَبِيحٌ** (وہ کلام ہے، اگر اچھا ہے تو اچھا ہے۔ اور بُرا ہے تو بُرا ہے)۔ یعنی جس کا سنا حلال ہے جیسا کہ حکمت اور پسند و نصائح کی باتیں آیات الہی کے استدلال، خدا کی مہربانیوں اور نعمتوں کا ذکر اور متقی و صالحے امت کی تعریفیں نظم میں ہوں یا نثر میں سب حلال ہیں۔ جس کلام کا سنا حرام کیا گیا ہے وہ کسی کی غیبت، گالی گلوچ گمی کی بُرائی اور ہجو کرنا یا کفریہ کلمات بکنا نثر میں ہو یا نظم میں سب حرام ہیں۔ اور ایسے اشعار جن میں شہروں، مقامات و منازل، ایام گزشتہ اور اہم ماضی کا بیان ہو مباح ہیں۔ اور جن میں خال و خط زلف و لب قد و قامت چشم و ابرو کے حسن و خوبی کی صفت ہو اور اس طرح کی نظیں جس کو عام لوگوں کا مذاق پسند کرتا ہے۔ مگر وہ ہیں۔ یہ کراہیت نظم اور نثر دونوں کے لیے ہے۔ مگر وہ علماء ربانی جو صاحب تہذیب و ریاضت و مجاہدہ کرنے والے امام اور غیر امام کو سمجھتے ہیں، جیسا قسم اول میں ہم نے بیان کیا ہے اُن کے لیے ہر طرح کا شعر سنا مباح ہے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم نے سنا ہے بلکہ صحابہ کرام نے کہا بھی ہے اور سنا بھی ہے۔ یہاں پر لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ بعض ہر قسم کے اشعار سننے کو حرام کہتے ہیں حالانکہ رات دن مسلمان بھائیوں کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ اور ایک جماعت ہر قسم کے اشعار سننے کو حلال کہتی ہے اور رات دن لغو اور بیہودہ اشعار سنا کرتی ہے۔ اور دونوں اپنے اپنے طریقوں پر دلیلیں قائم کرتے ہیں۔ اب اس جگہ سمجھنا چاہیے کہ جو مسئلہ مختلف فیہ ہو اور وجوہات پر محمول کیا جاتا ہو اُس پر اطلاق کے ساتھ جو قائم کرنا خطا ہے۔ صاحب کشف المحجوب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے مقتدا تھے، انھوں نے لکھا ہے کہ جب میں مرو میں تھا، وہاں ائمہ حدیث میں سے ایک محدث، جو مشہور و معروف تھے، انھوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے سماع کے مباح ہونے کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے۔ میں نے کہا کہ دین میں ایک بُری مصیبت واقع ہو گئی ہے۔ خواجہ، کیا ہو و لب اور تمام فسق و فجور کو حلال کر دیا ہے؟ انھوں نے کہا اگر تمہارے نزدیک حلال نہیں ہے تو خود کیوں سنتے ہو؟ میں نے کہا اس کا حکم وجوہات پر موقوف ہے کوئی مطلق حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ اگر دل میں اس کی تاثیر حلال ہو تو سماع حلال ہے۔ اور اگر تاثیر اس کی حرام ہو تو سماع بھی حرام ہے۔ اگر تاثیر مباح ہو تو سماع بھی مباح ہوگا۔ جس چیز کا ظاہر حکم حرام و فسق ہو

مگر باطن میں اس کے اثرات روشن ہوں تو یہ ایک دم ہوگی علت کے وجہ میں سے۔ اس لیے ایک ہی چیز پر اطلاق کرنا محال ہوگا۔ اب رہا رقص کرنا، تو سنو! حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تین وجوہ بتائے ہیں۔ اور کہا ہے کہ رقص کا حکم اس کے محرک پر محمول کیا جاتا ہے۔ اگر محرک محمود ہے اور رقص اُس کو بھڑکانا اور ابھارتا ہے تو رقص بھی محمود ہے۔ اور اگر رقص کا محرک مذموم ہے اور رقص اس کی بُرائی کو ابھارتا ہے تو رقص بھی مذموم ہوگا۔ اور اگر محرک مباح ہے تو رقص بھی مباح ہوگا۔ اور کہا ہے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے ایسے موقعوں پر حبان کو کوئی خاص چیز ملتی تھی تو اس کے سرور اور خوشی میں رقص کیا ہے۔ اور بعض صالحین نے بغیر اظہارِ وجد و حال، درویشوں کی موافقت میں موز و نیت کے ساتھ رقص کیا ہے اور موز و نیت اس لیے اختیار کی ہے کہ یہ بات ظاہر کر دیں کہ ہم پر وجد و حال کی کیفیت طاری نہیں ہے اخْتَرَا زَا عَنِ الْكَذِبِ (بھوٹ سے بچنے کے لیے) اس کے باوجود کہتے ہیں کہ رقص کی عادت ڈالنا اہل اقتدار کے لائق نہیں ہے کیونکہ یہ اکثر حالتوں میں لہو و لعبت شمار کی جاتی ہے۔ اور جو چیز بظاہر لہو و لعب نظر آئے مقتدایانِ قوم کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی نظر میں حقیر نہ ہوں اور لوگ ان کی پیروی ترک نہ کر دیں۔ بہر حال کھیل کو دشر عا اور عقلاً مناسبت مستحسن نہیں ہیں پس محال ہے کہ بزرگ برتر حضرات اسے اختیار کریں لیکن جب سماع میں دل پر بقرادی اور دماغ پر خفقاتی اثرات غالب ہو جائیں اور اضطرابِ قوت برداشت سے باہر ہو جائے تو رسم و ترتیب کا لحاظ اٹھ جاتا ہے اور اس وقت یہ مضطربانہ حرکات نہ رقص ہوتی ہیں نہ اچھل کود اور نہ دل بہلاؤ۔ بلکہ وہ ایک جاں کنی کا عالم ہوتا ہے اور نہایت سخت ہوتا ہے پس وہ شخص جو ان مضطربانہ حرکات کو رقص سمجھتا ہے راہِ گمراہی کو سوں دُور ہوتا ہے۔ یہ تو ایک ایسی حالت ہے جو زبان سے بیان نہیں کی جاسکتی جس نے چکھا ہی نہیں ہے وہ کیا جان سکتا ہے۔ تو اس گردہ سے ایسی حرکتیں جو سرزد ہوتی ہیں وہ ان کی حالت کا اضطراب ہے، رقص نہیں۔ مگر کسی کو شک و شبہ یا اعتراض ہو سکتا ہے تو رقص میں ہو سکتا ہے اضطراب میں نہیں۔ چنانچہ اشعار کا سننا اور حالت کا طاری ہونا احادیث سے ثابت ہے ان میں سے ایک صحیح حدیث یہاں بیان کی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا ”یا رسول اللہ! آپ کو بشارت ہو کہ آپ کی امت کے درویش و فقیرامیروں کے

اعتبار سے پانچ سو سال پیش ہر بہشت میں داخل ہوں گے۔ یہ خوش خبری سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور فرمایا ”یہاں کوئی ہے کہ شعر سنائے؟“ ایک بدوی نے کہا ”ہاں“ ہے یا رسول اللہ

آپ نے فرمایا ”هَات هَات“ (آؤ آؤ) اُس نے یہ شعر پڑھ دیا:

لَقَدْ لَسَعْتَ حَيَّةَ النَّهْوَى كَيْدِي فَلَا طَيْبَ لَهَا وَلَا سَارِقِي

شغفت

إِلَّا الْحَبِيبَ الَّذِي شَفَعْتُ بِهِ فَعِنْدَهُ رَقِيَّتِي وَتَرْيَانِي

(میرے کلیجے پر محبت کے سانپ نے دس لیا ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی طیب ہے اور نہ جھار پھونک والا۔ مگر ہاں وہ محبوب جو میری بانی فرمائے، اُسی کے پاس اس کا منتر اور تریان ہے)۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تواجہ فرمایا اور جتنے اصحاب ہاں تھے سب وجد کرنے لگے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے مبارک دوش مبارک سے گر پڑی۔ جب اس حال سے فارغ ہوئے معاویہ بن ابی سفیان نے کہا: کتنی اچھی ہے آپ کی یہ بازی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا: مَا مَعَاوِيَةَ لَيْسَ بِكَبِيرٍ مِّنْ لَّمْ يَهْتَرِعْ عِنْدَ سَمَاعٍ ذَكَرَ الْحَبِيبِ (دور ہوا اے معاویہ وہ شخص کریم (یعنی سخی دبا مروت) نہیں جو دوست کا ذکر سنے اور بھوم نہ اٹھے)۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے مبارک کے چار سو ٹکڑے کر کے حاضرین میں تقسیم کر دیے گئے۔ اور تواجہ میں تالیاں بجانے کے متعلق حضرت عتبۃ الغلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی شعر سنا اور ہاتھ پر ہاتھ اتنا مارا کہ انگلیوں سے خون کے قطرے نکلنے لگے۔ اور تواجہ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب فقیر سماع میں ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے تو شہوات اُس کے ہاتھ سے خارج ہو جاتی ہیں۔ اور جب زمین پر پاؤں مارتا ہے تو پاؤں کے شہوات نکل جاتی ہیں۔ اور جب نعرہ مارتا ہے تو باطن کی شہوتیں باہر نکل جاتی ہیں۔ لیکن سماع میں نعرہ مارنا اُس وقت درست ہے جب باطن میں جذبات کا اتنا غلبہ ہو کہ اس پر قابو نہ پایا جاسکے۔ روایت کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں قصہ کہہ رہے تھے، کسی نے نعرہ مارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے مناجات کے وقت فرمایا: بِحُجَّتِي سَاعُوا وَبِحُجَّتِي نَاحُوا وَبِحُجَّتِي رَاحُوا فَلَمْ تُنْكِرُوا عَلَيَّ عِبَادِي (وہ میری محبت میں نعرہ مارتے ہیں، میری محبت میں روتے چلاتے ہیں اور میرے قرب سے راحت پاتے ہیں تم ان کو مت جھڑکا کرو)۔ شیخ عبد الرحمن سلمیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب السماع میں یہ روایتیں جمع کی ہیں۔ اب جانو کہ ان لوگوں

ذوق و شوق کے اعتبار سے ہر ایک کا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی تائب سماع سنتا ہے تو حسرت و ندامت کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ مشتاق کو شوق دیدار زیادہ ہوتا ہے۔ مومن کا یقین کامل ہوتا ہے۔ مرید کو بیان کی تحقیق حاصل ہوتی ہے۔ محبت کرنے والے کو تعلقات سے علیحدگی ہوتی ہے۔ فقیر کے لیے ناامیدی کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ تمام چیزوں سے۔ لوگوں نے کہا ہے کہ سماع کی مثال سورج کی طرح ہے کہ ہر چیز پر اس کی روشنی یکساں پڑتی ہے لیکن ہر چیز اپنی استعداد اور ذوق و مشرب کے اعتبار سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ یہ کسی کو جلاتی، کسی کو چمکاتی، کسی کو بڑھاتی اور کسی کو پگھلاتی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ایسی بے خودی اور بے خبری کی حالت میں قوال کے تال دھڑ پر رقص کرتے ہیں اور اس کی آواز و نغمہ کو جانتے پہچانتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان نفسانی قوتوں اور خیالات و خواہشات سے بے خبر ہوتا ہے تو اس کا دل زیادہ روشن اور قوی ہو جاتا ہے۔ اور جب نفس کمزور اور دل روشن ہو جاتا ہے تو لامحالہ ضرب سماع اور قوال کے نغموں کو بہتر جانتا اور سمجھتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جب ان لوگوں کا سماع سچا اور حق کے لیے ہے تو چاہیے تھا کہ مقرب لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے اور قرآن مجید پڑھتے، نہ کہ قوالوں کے گیت اور راگ سنتے۔ کیونکہ قرآن کلام حق ہے اور اس کا سنا زیادہ بہتر ہے اس کا یہ جواب ہے کہ قرآن شریف کی قرأت سن کر بھی بہت ذوق و توجہ ہوتا ہے بلکہ اکثر آدمی اس کو سن کر بیہوش ہو جاتے اور بعض جان بھی دیدیتے ہیں جیسا کہ کتابوں میں مسطور ہے۔ لیکن قاری کی جگہ قوال اور قرآن پاک کے عوض نغمے اس لیے سنتے ہیں کہ قرآن شریف کی آیتیں عشاق کے دلی جذبات سے کُلّی مناسبت نہیں رکھتیں۔ کیونکہ ان آیتوں میں کفار کے قصے، معاملات کے احکام، دنیاوی امور کو سرانجام دینے کے طریقے اور دوسری بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ جب قاری ان آیات کو پڑھے گا کہ ماں کو میراث میں چھٹا حصہ اور بہن کو آدھا حصہ ملے گا۔ یا یہ آیت پڑھے کہ شوہر کے مرنے پر بیوی کو چار مہینے دُلّ دن عدت میں بیٹھنا چاہیے تو ایسے مہمون سے شوق و محبت کی آگ تیز نہ ہوگی ہاں البتہ ایسا شخص جس پر عشق کا غلبہ اس درجہ ہو کہ ہر چیز کے سننے سے اس کو توجہ حاصل ہو، خواہ وہ مہمون اس کے مقصد سے دور ہی کیوں نہ ہو تو اسے توجہ ہوگا۔ مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو قرآن یاد ہوتا ہے اور بہت پڑھا کرتے ہیں اور قاعدہ ہے کہ جو چیز زیادہ سنی جاتی ہے وہ اکثر حالات میں قرار دل ہو جاتی ہے۔ تم نہیں دیکھتے کہ زمانہ رسول

صلی اللہ علیہ وسلم میں عرب اگر اول اول قرآن سنتے تھے تو روتے تھے اور ان پر حال طاری ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کُنَّا كَمَا كُنْتُمْ تُنْتُمْ قَسَمْتُ قُلُوبُنَا۔ (ہم بھی تمہاری طرح تھے اب ہمارے دل جم گئے یعنی قرآن سنتے سنتے قرار دے سکے۔ مگر سماع کے لیے میں شرطیں ہیں۔ ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ مکان، زمان، اخوان۔ مکان چاہیے کہ مشائخ کی خانقاہ ہو یا کوئی پاک صاف ہو اور کشتادہ اور روشن مقام ہو۔ اخوان چاہیے کہ فقرا درویش اور یاران با تمیز صحبت یافتہ اور ریاضت کشیدہ ہوں اور زمان یہ کہ دل تمام اشغال سے فارغ اور خالی ہو۔ مگر سماع کا ادب یہ ہے کہ جب تک ضروری نہ ہو سماع نہ کرے اور اس کو عادت نہ بنائے اور ہر وقت سماع میں مشغول نہ رہے تاکہ اس کی تعظیم و احترام دل سے نہ نکل جائے۔ اور چاہیے کہ حرکت کی حالت میں کسی سے موافقت کی امید نہ رکھے۔ اور اگر کوئی موافقت کرے تو منع نہ کرے۔ اگر کوئی تواجد میں ہے تو اس کے حال پر تصرف (چھیڑ چھاڑ) نہ کرے، اور اس کو اس شعر کے لطف و ذوق سے نہ ہٹائی جس سے تواجد کر رہا ہے، کیوں کہ بڑی پریشانی اور بے برکتی کا باعث ہوتا ہے۔ اور اگر قوال خوش الحانی سے گارہا ہے تو اس کی تعریف نہ کرے کہ اچھا گاتا ہے۔ اور اگر اچھا نہیں گاتا یا ناموزوں شعر پڑھتا ہے تو نہ کہے کہ بہتر اور درست ادا کرے اور اس سے دل میں رنجیدہ نہ ہو اور شرم سے اس کی طرف نہ دیکھے بلکہ خود صحیح اور درست سنتا ہے۔ اور اگر کسی جماعت پر سماع کی کیفیت طاری ہو اور تم کو اس کوئی حصہ نصیب ہو تو چاہیے کہ اپنی ہوشیاری میں ان کی مستی اور بے خودی کو نیاز مندی کے ساتھ دیکھتے رہو اور تعظیم بجالاؤ تاکہ اس کی برکتیں تمہیں بھی حاصل ہوں۔ اور اگر تم خود صاحب سماع نہ ہو تو چاہیے کہ کسی صاحب سماع اور صاحب قدم کے سایہ دولت میں آجاؤ۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ تمام حاضرین محفل سر کو جھکائے رہیں اور ایک دوسرے کو نہ دیکھیں۔ اور دوران سماع بات چیت نہ کریں نہ پانی پیئیں نہ دائیں بائیں دیکھیں نہ ہاتھ پاؤں اور سر ہلائیں بلکہ نماز میں تشہد کی طرح با ادب بیٹھے رہیں۔ دل کو خداوند تعالیٰ کی طرف کلیتہً متوجہ رکھیں اور منتظر رہیں کہ سماع کے سبب غیب سے ان کے دل پر سیرانی منکشف کیا جائے۔ اور اگر کوئی وجد و حال کے غلبہ سے کھڑا ہو تو اس کی موافقت میں یہ لوگ بھی کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر اس کی دستار یا ٹوپی گر جائے تو اٹھا کر رکھ لیں۔ یہ سب باتیں اگرچہ بدعت ہیں اور صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہیں۔ لیکن ہر بدعت

ممنوع نہیں ہے بہت سی بدعتیں اچھی ہوتی ہیں جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ تراویح امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ مقرر کی ہے اور یہ اچھی بدعت ہے۔ بدعت مذمومہ تو وہ ہوتی ہے جو سنت کی مخالفت ہو۔ لیکن ایسے حسن اخلاق سے لوگوں کے دل کو خوش کرنا جس سے احکام شرعی میں کوئی نقص و خلل واقع نہ ہو محمود و مستحسن ہے ہر قوم کی ایک عادت ہوتی ہے۔ ان کی اخلاقی عادات کی مخالفت کرنا بے تمیزی ہے۔ شریعت کا فتویٰ تو یہ ہے کہ خَالِقُوا النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ (لوگوں کے ساتھ ان کے اخلاق کے موافق اخلاق برتو)۔ اس برتاؤ سے قوم خوش ہوگی اور مخالفت سے متوحش ہو جائے گی۔ اس لیے ان کی موافقت کرنا سنت ہے۔ لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے نہ ہوتے تھے تو اس طرح کھڑا ہونا وہ کراہیت سمجھتے تھے کیونکہ عرب کی عادت دوسری ہے اور عجم کی عادت دوسری۔ پس ذکر سماع اور اس کے احکام کے متعلق اس مکتوب میں جتنا کچھ لکھا گیا بہت کافی ہے۔ والسلام۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بحورالزیواں مکتوب ۹۲

مخلوق سے کنارہ کشی اور گوشہ نشینی کے بیان میں

عزیز بھائی شمس الدین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں فرمانبرداروں کی بزرگی عطا فرمائے۔ جانو کہ گوشہ نشینی اختیار کرنا اور مخلوق سے علیحدہ رہنا ایک مہم ہے تاکہ اطمینان کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع ملے جیسا کہ یہ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ مشلخ میں سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں ایک جماعت کے پاس پہنچا جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے۔ لیکن ایک شخص اُن سے دُور تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے چاہا کہ اس سے باتیں کروں۔ اُس نے کہا میرے نزدیک باتیں کرنے کی بجائے خدا کا ذکر اچھا ہے۔ میں نے کہا تم تنہا کیوں بیٹھے ہو؟ اُس نے کہا میرے ساتھ میرا پروردگار ہے اور دو فرشتے اور اٹھ کر چلا گیا۔ اس طرح لوگوں سے میل ملاپ آدمی کو عبادت سے روکتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ آدمی کو ہلاکت و محضیت میں ڈال دیتا ہے۔ حاتم اہم رحمۃ اللہ علیہ سے حکایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے مخلوق سے پانچ چیزیں طلب کیں لیکن نہ پائیں۔ میں نے لوگوں سے طاعت و زہد طلب کیا لیکن وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے۔

میں نے لوگوں سے کہا آؤ میری نیک کاموں میں مدد کرو! کسی نے نہ کی۔ میں نے لوگوں سے کہا جب میں نیک کام کروں تو تم مجھ سے راضی رہو، نہ رہے۔ میں نے کہا مجھے میرے کاموں سے منع نہ کرو۔ نہ ملنے۔ میں نے کہا مجھے ان کاموں کی طرف نہ بلاؤ جس میں خدا کی رضا نہیں ہے اور اگر میں وہ کام نہ کروں تو مجھ سے دشمنی نہ کرو، مگر وہ کرتے رہے۔ پس میں نے ان کو ترک کر دیا۔ اور اپنے آپ میں مشغول ہو گیا۔

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشہ نشینی کی تعریف فرمائی ہے اور غزلت پسندوں کو سراہا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ یہ لوگ خدا کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ہماری اور تمہاری مصلحتوں کے زیادہ جانتے والے اور ہم سے زیادہ ہماری بہتری چاہنے والے تھے۔ توجب ایسا زمانہ آجائے جیسا حضور نے فرمایا ہے اور اس کی نشانیاں بتائی ہیں تو آپ کا فرمان بجالاؤ اور آپ کی نصیحتوں پر عمل کرو۔ اگر ایسا نہ کرو تو اپنی ہلاکت و بربادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے: حضرت عبداللہ بن عمر دُعَا ص رَضِیَ اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ فتوں کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: جب تم دیکھو کہ لوگ اپنے قول و قرار اور وعدوں سے پھر جائیں اور امانتوں میں خیانت کرنے لگیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اس وقت کیا کروں؟ فرمایا: "اپنے گھر میں پڑے رہو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، جو کچھ جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے اسے چھوڑ دو۔ تمہیں اپنے کام سے کام ہونا چاہیے۔ دوسرے کے کام سے واسطہ نہ رکھو۔" حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ زمانہ ہرج ہوگا۔ اصحاب نے پوچھا: یا رسول اللہ! ہرج کیا ہے؟ زمانہ جس میں انسان اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے بھی بے خوف اور مطمئن نہ رہ سکے۔ اور ایک دوسری حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حادث بن عمیر سے کہ اگر تمہاری عمر طویل ہو تو تمہارے سامنے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ خطیب اور داعی زیادہ ہوں گے عمل کرنے والے کم۔ سائل زیادہ ہوں گے اور دینے والے کم۔ وہ زمانہ علم کی ڈینگ مارنے والا ہوگا۔ میں نے کہا کب آئے گا وہ زمانہ یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا: "اس وقت جب لوگ نماز قصا کریں گے، رشوتیں قبول کریں گے اور دین کو دنیا کے تھوڑے داموں پر بیچ دیں گے۔ اسے نیک بخت اس زمانے سے دُور رہنا۔ تو اسے بھائی جو کچھ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے اپنے اس زمانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اب غور کرو کہ تم کو کیا کرنا چاہیے۔"

اس کے علاوہ اسلاف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اپنے زمانہ اور اہل زمانہ سے دور رہنے پر اجماع ہے۔ انہوں نے خود گوشہ نشینی اختیار کی ہے اور اپنے مریدوں کو اس کا حکم دیا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ نہایت ہی دانا و بینا ہوئے ہیں۔ اور ان کے بعد کا زمانہ بہتر نہیں رہا ہی بلکہ اس سے بہت زیادہ خراب و تباہ ہو گیا ہے اور بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے۔ وہ فرماتے تھے "اس خداوند رب العزۃ کی قسم کہ سوائے اس کے اور کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں گوشہ نشینی حلال ہو گئی ہے۔ تو اگر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں گوشہ نشینی حلال تھی تو ہمارے زمانے میں چاہیے کہ وہاں اور فرض ہو۔ نیز حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور روایت کی گئی ہے کہ آپ نے عباد خواص رحمۃ اللہ علیہ کو تحریر فرمایا تھا کہ تم ایسے زمانے میں آپڑے ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین اُس سے پتاہ مانگتے تھے کہ وہ یہ زمانہ نہ دیکھیں۔ حالانکہ ان کو وہ علم تھا جو ہم کو نہیں ہے۔ اُن کو مدد دینے والے تھے ہمارا کوئی ایسا مددگار نہیں ہے اور انہیں وہ قوتیں حاصل تھیں جو ہم کو نہیں ہیں۔ تو اس زمانے میں ہمارا کیا حال ہوگا، کہ ہم حقوڑا علم، حقوڑا صبر اور حقوڑی طاقت والے ہیں اور ہمارے مددگار بھی کم ہیں۔ اور خواجہ فضیل عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں زبان کو روکنا اور کسی جگہ چھپ کر بیٹھ جانا چاہیے اور اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے۔ جو نہیں جانتے وہ نہ کہیں اور جو جانتے ہیں اُسے بھول جائیں۔ اور حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دنیا میں روزہ رکھو اور آخرت میں افطار کرو، لوگوں سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہیں۔ اور عبید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں نے کسی دانشمند کو نہیں دیکھا جس نے مجھے یہ وصیت نہ کی ہو کہ "اگر تم پسند کرتے ہو کہ تمہیں کوئی نہ پہچانے تو سمجھو کہ تمہارا خاص کام خدا کے نزدیک ہے۔ دوسرے یہ کہ عبادات سے تمہیں جو برکات حاصل ہوتی ہیں لوگ تم سے مل کر اُسے باطل کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ان کی وجہ سے تم کو ریا، تصنع اور نام و نمود کا نسا منا ہوتا ہے۔ اور حضرت خواجہ یحییٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ لوگوں سے بہت ملنا جلنا زیادہ نمود کی بساط ہے اور تمام زاہدان گزشتہ اس سے ڈرتے رہے ہیں اور لوگوں سے ملنا جلنا ترک کیا ہے۔ اور روایت کرتے ہیں کہ ہر مہینہ جناب نے حضرت خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا "اے اویس! آؤ ہم دونوں ایک ہی جگہ رہا کریں تاکہ

ایک سے دوسرے کو فائدہ پہنچے۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا ملاقات کرنے سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ زیارت و ملاقات رسم و ریا سے خارج نہیں ہوتیں۔ پس اہل زہد و ریاضت کا ایک دوسرے کی ملاقات کے متعلق یہ خیال و احتیاط ہے تو خود غرض اہل رعیت و بطالت بلکہ اہل شر و جہالت کی ملاقات کا کیا ذکر وہ تو اس زمانے میں قطعاً باطل ہو گئی ہے۔ الا ماشاء اللہ! آج کل کے عوام تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ وہ تم کو عبادات سے روک دیں گے۔ اول تو تم عبادات کو ہی نہ سکو گے اور اگر کچھ کر دو گے تو وہ اُسے باطل کر دیں گے۔ اس لیے اس زمانے میں گوشہ نشینی واجب ہے اور لوگوں سے بھاگنا اور زمانہ کی تباہی سے خدا کی بارگاہ میں پناہ مانگنا ضروری۔ اے بھائی ہمیشہ اپنی شکستگی میں مگن رہو اور سچ و غم کے ساغر اور حسرت و اندوہ کے جام چڑھاتے رہو اور ایک لمحہ اپنی مصیبت سے فارغ نہ بیٹھو۔ بھلا کسی کا کیا منہ ہے کہ یہاں شاد و خرم رہ سکے جبکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کونین کے مقصود تھے اپنے وجود کی دردناکی سے یہ فریاد کرتے تھے **يَا لَيْتَ دَبُّ مُحَمَّدٍ لَمْ يَخْلُقْ مُحَمَّدًا** (اے کاش محمد کا پروردگار محمد کو پیدا نہ کرتا)۔ ایک شخص حضرت عبداللہ مسعود کے پاس آیا اور بولا: **يَا لَيْتَنِي اَكُوْنُ مِنْ اَصْحَابِ الْيَمِينِ** (اے کاش کہ میں اصحاب یمن میں ہوتا)۔ حضرت عبداللہ مسعود نے فرمایا۔ **يَا لَيْتَنِي كُنْتُ اِذَا مِتُّ لَمْ اُبْعَثْ** (اے کاش میں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا نہ کیا جاتا) اور صفحہ ہستی سے میرا نام و نشان مٹ جاتا۔ اور کبھی خاک سے سر نہ اٹھاتا۔ ایک شخص وہ ہے جو عبادت کرتا ہے اور ثواب کی لالچ رکھتا ہے۔ ایک ہے جو گناہ کرتا ہے اور بخشش کی امید رکھتا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو اپنے وجود سے شرماتا ہے اور دونوں جہاں میں منہ دکھانے کی ہمت نہیں کرتا۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنی تعریف و تلمیح سے دور رہو اور اپنے کو مردودوں اور بد بختوں میں شمار کرو۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا **وَمِنْ عَلَامَةِ الْمُتَأَخِّقِ اَنْ يُحِبَّ الْمُنْحَ وَيَكُوْهُ الذَّمُّ** (منافق کی پہچان یہ ہے کہ اپنی بھوٹی تعریف سے خوش ہو اور سچی مذمت سے ناراض ہو جائے)۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پنجالیواں مکتوب ۹۵

خلق سے جدا ہونے کے بیان میں

غزیرہ بھائی شمس الدین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے تقویٰ کی بزرگی عطا فرمائے معلوم ہو کہ خلق سے کنارہ کشی اور لوگوں سے علیحدگی دو قسم کی ہے۔ ایک وہ آدمی جس کی لوگوں کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی نہ علمی مباحث میں اور نہ احکامات کے بیان میں۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ لوگوں سے بالکل علیحدہ ہو جائے اور سوائے جماعت و نماز جمعہ و عیدین اور فریضہ حج اور علمی اور ضروری مجالس کے لوگوں سے میل جول نہ رکھے اور اپنے کو چھپالے اور اس طرح بیگانہ ہو جائے کہ نہ وہ کسی کو پہچانے اور نہ کوئی اسے پہچان سکے۔ لیکن اگر وہ شخص چاہے کہ لوگوں سے اس طرح قطع تعلق کرے کہ دین و دنیا کے کسی کام میں شریک نہ ہو اور اپنی خاص مصلحتوں کی بنا پر جن کو وہ خود ہی جانتا ہے جموعہ اور جماعت وغیرہ میں بھی (جن کا ذکر اوپر کیا گیا) ترک کر کے گوشہ نشین ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہ ہو گا، بجز اس کے کہ ان د باتوں میں سے ایک اختیار کرے۔ ایک یہ کہ کسی ایسی جگہ قیام کرے جہاں جموعہ اور جماعت واجب نہ ہو، جیسے کوہستان اور جزیرے۔ اور شاید اسی وجہ سے اکثر بزرگوں نے آبادی سے دور ایسی جگہوں پر سکونت اختیار کی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ وہ فی الحقیقت اس بات کو جانتا ہو کہ وہ نقصانات و مضرات جو جموعہ و جماعت میں لوگوں سے ملنے جلنے کی وجہ سے ظاہر ہوں گے وہ جموعہ اور جماعت کے ثواب سے زیادہ ہیں۔ پس جب ثواب کے اعتبار سے گناہ زیادہ نظر آئیں بالضرور اس کی اجازت ہوگی کہ جموعہ اور جماعت کو ترک کرے۔ نقل ہے کہ مکہ میں ایک صاحب علم بزرگ تھے وہ جماعت و جموعہ کے لیے مسجد حرام میں حاضر نہ ہوتے اور بظاہر کوئی عذر مانع بھی نہ تھا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو کہا کہ لوگوں کے میل جول سے جو گناہ ہوتا ہے وہ جموعہ و جماعت کے ثواب سے زیادہ ہے۔ لیکن درمیانہ طریق کار جو بزرگوں نے کہا ہے یہ ہے کہ جموعہ و جماعت اور نیک کاموں میں لوگوں سے میل جول کرے اور اس کے علاوہ سب سے الگ تھلگ رہے۔ اور جو آدمی شہر میں رہ کر جموعہ اور جماعت میں شریک نہ ہو یہ بڑی جرات کا کام ہے یہ بڑی دقیق نظری اور علمِ کامل سے تعلق رکھتا ہے۔

ہر شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک ایسا آدمی جو علم میں مقتدا ہو اور دین کے کاموں میں لوگ اُس کے محتاج ہوں اور حقوق کے بیان یا بدعتوں کو رد کرنے یا دین کی طرف اپنے قول و فعل کے ذریعہ دعوت مقصود ہو تو ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے بالکل علیحدگی اختیار کرے بلکہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان میں رہے اور بندگان خدا کو نصیحت کرے، اور احکام آخرت بیان کرے۔ روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بدعتیں ظاہر ہوں اور عالم خاموش رہے تو ایسے عالم پر خدا کی لعنت ہے۔ اُس کے لیے گوشہ نشینی جائز نہیں بلکہ لوگوں کے درمیان مل جل کر رہنا لازم ہے۔ روایت ہے کہ استاد ابو بکر فورک رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ لوگوں سے علیحدہ ہو کر گوشہ نشینی اختیار کریں اور خدا کی عبادت میں مشغول ہوں۔ آپ کو ہمارے سے گزر رہے تھے کہ ایک آواز سنی "اے ابو بکر تجھے خداوند تعالیٰ نے مخلوق پر اپنا دوست بنایا ہے تو بندگان خدا سے کیوں کنارہ کش ہوتا ہے؟ تو آپ اپنے ارادے سے باز آئے اور لوگوں کے درمیان زندگی گزارنے لگے۔ نقل کرتے ہیں کہ استاد ابو بکر اسحق رحمۃ اللہ علیہ نے لبنان کی پہاڑیوں میں رہنے والے عابدوں سے فرمایا "اے گھاس پات کے کھانے والو! تم نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہوں کے ہاتھ میں پھوڑ دیا ہے اور یہاں گھاس کھانے میں مشغول ہو۔ انھوں نے کہا "ہم لوگوں کو عام مخلوق کی صحبت برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ قوت دی ہے آپ پر واجب ہے کہ آپ ان کو نصیحت کریں۔" تو ایسا شخص اگر لوگوں کے ساتھ رہ کر حق خدمت ادا کرے تب بھی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کرنے کا محتاج ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ "اگر میں راتوں کو سویا کروں تو گویا میں نے اپنے آپ کو ضایع کر دیا۔ اور اگر دن کے وقت سو جاؤں تو گویا میں نے رعایا کو ضایع کر دیا۔" اور اس طرح کی زندگی بسر کرنا کہ جسم (یعنی ہاتھ پاؤں) مخلوق کے ساتھ ہو اور دل اُس سے دور رہ کر خدا میں مشغول رہے یہ بہت دشوار ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب دنیا میں فتنہ و فساد کی آندھیاں چلنے لگیں اور دین کے کام ایسی غفلت میں پڑ جائیں کہ عالم کو لوگ تلاش نہ کریں اور تلاش بھی کریں تو اس سے دین کا فائدہ حاصل کرنا مقصود نہ ہو تو اس وقت عالم معذور ہو گا اور گوشہ نشینی جائز ہوگی۔ وہ لوگوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے علم کو دفن کر سکتا ہے۔ یہ ہے گوشہ نشینی اور لوگوں سے علیحدہ ہو جانے کا بیان۔ اُس کو اچھی طرح سمجھ لو۔

اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں اور ضرر و نقصان بھی بہت زیادہ ہے مگر کوئی کہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہیں جماعت کے ساتھ رہنا ضروری ہے کیونکہ جماعت پر خدا کی رحمت ہے۔ اور شیطان آدمی کے لیے بھیڑیاء ہے تمہارے ہنر والے کو اٹھالے جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ رہتا ہے اور جہاں دو آدمی ہوں شیطان اُن سے دُور بھاگتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے لیکن فتنہ و فساد کے دلوں میں گوشہ نشینی اور لوگوں سے دُور رہنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور آپ کے اقوال میں تناقض (یعنی ایک دوسرے سے نقص اور مخالفت نہیں ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ جمعہ اور جماعت میں لوگوں سے جدا نہ ہو تو ہم خود کہہ چکے ہیں کہ گوشہ نشینی کا حق یہ ہے کہ تمام نیکیوں میں لوگوں کے ساتھ شریک ہو اور باقی اُن سے غلام اور دوسرے کاموں میں اُن کی آفتوں سے بچنے کے لیے پرہیز اختیار کرے۔ نیز فرمایا ہے کہ زمانہ فتنہ و فساد کے علاوہ جماعت کے ساتھ رہنا تمہارے لیے لازم ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ کمزور طبیعت انسان کو تنہا نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن مہبوط دل اور صاحبِ بصیرت انسان جب ایسے فتنہ و فساد کے زمانے کو دیکھے جس کی نشانیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادی ہیں اور اپنی امت کو پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے، گوشہ نشینی اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے اُسے چاہیے کہ جمعہ اور جماعت کے علاوہ گھر سے باہر نہ نکلے اور تمام نیک کاموں میں شریک ہو کر اس کے ثواب سے بھی محروم نہ رہے کہ جماعت کا ثواب بہت زیادہ ہے اگرچہ لوگ اس کی وجہ سے تباہ و برباد بھی ہوئے ہیں۔ ابدالوں کے حالات سے روتا کی جاتی ہے کہ وہ جمعہ اور جماعت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے رہبان (تارک الدنیا) وہ لوگ ہیں جو مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس کا مقصد بھی لوگوں سے دُور رہنے کی مخالفت ہے۔ اس کا جواب بھی فتنہ و فساد کے زمانے کے سوا ہے۔ اور کوئی ہرج نہیں ہے اگر مسجدوں میں بیٹھ جائیں مگر لوگوں سے میل جول نہ رکھیں۔ اور اگر رکھیں تو اس طرح کہ تن بدن ان کے ساتھ مگر دل ان سے جدا رہے۔ گوشہ نشینی کا اصل مقصد یہی ہے نہ کہ تن بدن سے دُور رہنا۔ اے بھائی اگر کوئی چیز زیادہ قیمتی ہے اور تم غریب مغلس ہو کہ خرید نہیں سکتے پھر بھی اس کی آرزو اور خواہش کرنا تو مباح ہے۔ اگر گھر کے اندر آب پاشی کریں تو سبزی اور گھاس نہ اُگے گی مگر ٹھنڈک تو ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی دردناک کھل جائے تو کیا غیب؟

غریب نوائی محنت و مصیبت جھیلتا ہے، پیرے سیاہ کرتا ہے اور تنور کی آگ میں جلتا ہے لیکن دیا کوئی دوسرا کھاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اِرنیٰ کہا اور تیغ لُن تَوَانی کا فرا چکھا اور پتھر کے ٹکڑے کو یہ دولت و خلعت ملی۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ (جب اُس کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی فرمائی) اگر تم نہیں پلتے تو تمہارے لیے اس کا حکم نہیں ہے۔ رنجیدہ نہ ہو، اپنا دل خوش رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جو تم نے چاہا تھا اگر تم کو دے دیا جاتا تو ہمارے جمال میں کوئی کمی نہ ہو جاتی اور نہ ہمارے جلال میں کوئی نقصان ہوتا۔ لیکن بچا رہا پہاڑ تمہارے غم میں مبتلا ہو جاتا۔ مگر ہمیں تو تمہارے ساتھ اب بھی سرکار باقی ہے۔

آسان آسان ترانہ بگذا رَم من بازلفت و لب تو کار ہا دارم من

(میں تجھے آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا۔ کیونکہ تیری زلفت و لب سے مجھے بہترے کام ہیں)۔ اے بھائی! اگر حضرت آدم علیہ السلام کو گہیوں کے بہانے نہ پکڑتے تو اُن کے جلال کے لیے کوئی نقصان نہ تھا۔ اور اگر موسیٰ علیہ السلام کو دیدار کراتے اور جلوہ دکھا دیتے تو اُس کی شانِ جمال میں کوئی کمی واقع نہ ہوتی لیکن کہاں حسن و جمال کا یہی تقاضا ہے کہ ہزاروں عاشق نالہ و فغاں میں مہر و فدا اور قرب و جدائی کی زنجیروں میں مقید رہیں تاکہ حسن و جمال کی غرت ظاہر ہو۔ جس رات تمہارے سر میں درد ہو اس درد کی جان و دل سے خدمت کرو۔ کیونکہ جو درد سر اُس کی طرف سے ہو وہ سرسری نہیں ہوتا۔ نقل کہتے ہیں کہ حضرت غریب علیہ السلام کو وحی بھی گئی کہ اے غریب اگر میری قدرت و مشیت سے تم کو زرد آلو ملے تو تم اس کی طرف حقارت سے نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ روزی تقسیم کرنے کے وقت تم مجھے یاد رکھو۔

نامِ دلہ لے نگار در دقیر تست شاد بہت بہ انچہ بارے از شکر تست

(اے محبوب تیرے دقیر میں میرا نام ہے۔ میں خوش ہوں کہ آخر میں تیرا ہی لشکر ہوں)۔ والسلام

پھیانواں مکتوب چلہ کا بیان

غریزہ بھائی شمس الدین معلوم ہو کہ چلے میں بیٹھنے سے اس قوم کی کوئی خاص غرض
ایسی نہیں ہے جو بغیر چلے کے حاصل نہ ہو سکے لیکن چونکہ دوسری مشغولیتوں سے ان کے اہل کام میں
خلل پڑتا ہے اس لیے چلہ کر کے پابند ہو جانے کو اچھا سمجھتے ہیں تاکہ ان کے تمام اوقات چلے کے حکم
میں منضبط ہو جائیں کہ یہ ہر وقت ہمت کے ساتھ چلے کی صفات سے متصف رہیں، اس لیے کہ یہ چلہ
خداوند تعالیٰ کے ذکر و عبادت کے لیے مخصوص ہے جیسا کہ شریعت کا فتویٰ ہے مَنْ أَخْلَصَ لِلّٰهِ
أَرْبَعِينَ سَبْعًا ظَهَرَ تَبَاطُحُ الْحِلْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ (جو شخص چالیس رات دن اللہ
تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دے حکمت کے چشمے اُس کے دل سے اُس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں)۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قہقہے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے مباحات کی زیادتی اور دنیاوی کاموں
سے انقطاع کے لیے حکم فرمایا ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ذَاتَ مَنَّا هَا بِعَشْرِ فَنَمَّ مَبِيقًا
رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (ہم نے موسیٰ سے تیس رات دن کا وعدہ کیا پھر ہم نے دس دن اور بڑھا کر
اُس کو پورا کر دیا۔ پس انھوں نے اپنے پروردگار کا حکم چلہ کر کے پورا کیا) اور یہ ایک مہینہ ذلیقعد
کا اور دس دن ذی الحجہ کے تھے۔ اس کا قصہ مشہور و معروف ہے۔ اور سنو! موسیٰ علیہ السلام کا روزہ
ایسا نہیں تھا کہ دن کو روزہ رکھتے اور شام کو افطار کرتے بلکہ چالیس رات دن بغیر کچھ کھائے پیے
گزار دیے۔ اس دلیل سے محدہ کو غذا سے خالی رکھنا ایک بڑا مجاہدہ ہے اور تزکیہ کی یہی اصل ہے۔
اسی چلے کی بدولت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی استعداد حاصل ہوئی۔ جو
کوئی خلوص دل سے دنیاوی کاروبار کو چھوڑ کر خدا کے ذکر میں مشغول ہو جائے اور اپنے نفس کو خالی
پیٹ کے ساتھ باندھ دے تو اللہ تعالیٰ علوم من لدنی کا دروازہ اُس پر کھول دیتا ہے۔ لیکن
چالیس دن کے تعین میں کیا حکمت ہے کسی کو معلوم نہیں۔ ہاں پیغمبروں کو اس کا علم ہو گا۔ کیونکہ حق
سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کمال لطف و مہربانی سے اُن کی تعریف فرمائی ہے۔ یا اُولِیَ الرَّسْلِ مِنْ
وہ واقف ہو گا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے لیے مخصوص کیا ہو گا۔ لیکن عوارف میں جو کچھ

لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاک سے پھر ان کی مٹی کو اتنے عرصہ تک خمیرایہ کیا جیسا کہ خود صاحب شریعت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ ذِيْنَةَ اٰدَمَ بِمِیْدَہِ اَرْبَعِیْنِ صَبَاحًا۔ (اللہ تعالیٰ نے آدم کی مٹی کو بغیر واسطہ اپنے دست قدرت سے چالیس دنوں تک خمیر کیا)۔ یہاں تک کہ آدم علیہ السلام میں دو دنوں جہان کے تعمیر کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی جس طرح ان سے بہشت کی آبادی مطلوب تھی دنیا کی آبادی بھی مطلوب تھی اس لیے ان کو خاک سے پیدا کیا۔ اور چالیس روز اس لیے ان کی مٹی خمیر کی گئی کہ چالیس دنوں کی مدت میں چالیس حجاب ان سے دُور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار سے ہر ایک حجاب میں ایک خاص معنی پوشیدہ کیے گئے ہیں اور اسی سے دنیا تعمیر کرنے کی سازگاری حاصل ہوتی ہے، اور حضرت حق تعالیٰ جل شانہ کے مقام قرب تک پہنچنے میں دیر لگتی ہے۔ اگر دیر نہ ہو تو ان حجابات کے واسطے سے دنیا کی آبادی ممکن نہ ہو۔ پس مقام قرب سے دُور ہونے کی وجہ سے دنیا کی تعمیر کے لیے حکمت و خلافت نیابت زمین میں قائم ہوئی۔ پس اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہر کام سے کنارہ کشی اختیار کرنے اور سامان معاش سے منہ پھیر لینے سے وہ حجابات جو اُس کی ذات میں پوشیدہ ہیں ہر روز اُٹھتے جاتے ہیں اور جس قدر حجابات اُٹھتے جاتے ہیں اسی قدر کشش و ترقی حاصل ہوتی ہے۔ اور قرب خداوندی کا مقام نصیب ہوتا ہے جو سارے علوم کامرکز و مجمع ہے۔ پس جب چالیس دن پورے ہوتے ہیں تو تمام حجابات دُور ہو جاتے ہیں اور اُس پر علوم و معارف کی بارش ہونے لگتی ہے۔ اب معلوم کرو کہ چلے کی صحت و تاثیر کی علامت اُس کے اخلاص و وفا کی شرائط پر منحصر ہے۔ اور اُس کی شرائط یہ ہیں کہ دنیا میں پوری پرہیزگاری اختیار کرے، سرے غرور سے دُور رہے اور سرے سرور میں قدم رکھے کیونکہ ظہور حکمت کے لیے دنیا میں زہد اختیار کرنا ضروری ہے۔ جو شخص دنیا میں پرہیز نہیں کرتا اُس پر حکمت ظاہر نہیں ہوتی جس کو چلے کے بعد بھی حکمت ظاہر نہ ہو اُسے جاننا چاہیے کہ چلے کی شرائط میں خلل واقع ہو گیا ہے۔ اب معلوم کرو کہ ایک گروہ نے خلوت گزینی اور چلہ نشینی کے طریق میں غلطی کی ہے اور نقصان اُٹھایا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ کسی پیشوائے کامل کی رہنمائی کے بغیر خلوت اختیار کرتے ہیں اور شیطان کے تصرف میں آ جاتے ہیں۔ وہ سن چکے ہوتے ہیں کہ مشائخ صوفیہ نے خلوت اور چلہ نشینی اختیار کی ہے اور اس سے ان کو کمالات اور عجیب غریب فوائد حاصل ہوئے ہیں اور مکاشفات کے دروازے کھل گئے ہیں تو یہ لوگ بھی

اسی ہوس اور غرض کو لے کر خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں اور یہ بڑا فریب اور سخت گمراہی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ ان بزرگوں نے اپنے دین کی سلامتی کے لیے خلوت و تنہائی اختیار کی ہے۔ وہ اس تنہائی میں اپنے نفس کے حالات کو تلاش کرتے ہیں اور خلوص نیت کے ساتھ اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ پس یہ غلطی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ بغیر کسی مقتدا اور پیر کامل کے سایے کی وساطت کے اپنی عقل خام سے اس راستے میں قدم رکھتے ہیں (اس لیے نقصان اٹھاتے ہیں) خواہ عطار کی روح پر رحمتوں کی بارش ہو کہ اس معنی کی طرف توب اشارہ کیا ہے۔ مثنوی

گر تو اے دل طالبی در راہِ او
می نگر از پیشِ دل پس آنگاہِ رو
سالکان را بین بہ در گاہِ آمدہ
جملہ پشتا پشت ہمراہِ آمدہ
تو چہ دانی تا کد امی رہ روی
دزد امی رہ بدان در گہ شوی
ہست با ہر ذرہ در گاہ ہے دگر
پس بہ ہر ذرہ بدور اسے دگر

اے دل اگر تجھے اُس کے راستے کی تلاش ہے تو آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ کر قدم اٹھا۔ اس راہ کے چلنے والوں کو دیکھ کہ سب کے سب گروہ در گروہ ایک ساتھ اس کے دربار میں پہنچ رہے ہیں۔ تو کیا جانے کہ کس راستے پر چل رہا ہے اور کس راستے پر چل کر اُس کے دربار میں حاضر ہوگا۔ تجھے معلوم نہیں کہ ہر ہر ذرے میں اس کا ایک جدا گانہ دربار ہے اور ہر ذرے سے اُس کے دربار میں پہنچنے کا ایک نیا راستہ ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے استقامت چاہتا ہے اور توفد سے کرامت مانگتا ہے۔ اور صدیقیوں پر جو کچھ اُن کے شوق اور صدق فراست کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے اور آئندہ پیش آنے والے حالات و واقعات، اُن پر روشن ہو جاتے ہیں اور بعض لوگوں پر اس طرح کا انکشاف نہیں ہوتا تو اس میں ہرج یا عیب نہیں ہے بلکہ ہرج و عیب اس وقت ہے جب اُن کا حال استقامت سے پھر جائے۔ اور صدیقیوں پر جو باتیں منکشف ہوتی ہیں وہ اُن کے یقین کی زیادتی کا سبب ہوتی ہیں اور ان کے مجاہدے کی سچائی اور اخلاق حمیدہ متعلق ہونے کی دلیل ہوتی ہیں۔ اور اگر کسی ایسے شخص پر اس طرح کی باتیں ظاہر ہوں جو ادا امر و احکام شریعت کا پابند نہیں ہے تو یہ اُس کے بُرد کو بڑھانے والی اور حماقت و غرور کا موجب ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ اپنی نگاہ میں لوگوں کو حقیر و مجبور سمجھتا ہے، اور یہاں تک ذہن پختی ہے کہ اسلام کا حلقہ اس کی گردن سے نکل جاتا ہے اور

حدود احکام اور حرام و حلال سے انکار کرنے لگتا ہے۔ اور سمجھتا ہے کہ عبادت کا مقصد صرف یہ ہے کہ خدا کا ذکر کرے اس لیے سنت کی پیردی ترک کر دیتا ہے اور الحاد و زندقہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اسی فرقہ کی ایک جماعت ایک عرصہ خلوت و ریاضت میں مشغول رہ کر اس غرور میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ وہ غیبی آواز سنتے ہیں اور جو خیال اُس کے دل میں گزرتا ہے اُسے خواب کی طرح دیکھتے ہیں تو یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ جس پر یہ حالات وارد ہوں وہ انتہا کو پہنچ گیا اور کامل ہو گیا۔ اب اُسے کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اسی کو وہ وصال کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا وہ مقصد حاصل کر لیا ہے جس کے لیے عبادات اور ترک معصیت کی ضرورت تھی اب ہمارے لیے گناہ کا ارتکاب اور نماز و عبادات ترک کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے اور یہ شعر پڑھا کرتے ہیں۔ دباغی۔

در کئے خرابات چہ درویش چہ شاہ در راہ یگانگی چہ طاعت چہ گناہ

بر کنگرہ عرش چہ خورشید چہ ماہ رخسار قلندری چہ روشن چہ سیاہ

شراب خانے میں بادشاہ اور فقیر کی کوئی تمیز نہیں سب برابر ہیں۔ اور اتحاد و یگانگی کے راستے میں عبادت اور گناہ یکساں ہیں۔ عرش کی بلندی پر سورج اور چاند مساوی ہیں اور مست قلندر فقیر کا چہرہ سفید ہو یا سیاہ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ نادان اتنے حقیر اور مفلس ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بات میں ان کی بزرگی اور شان کا پاس و لحاظ نہ کرے یا ان کے پیچھے پیچھے ان کے کسی عیب یا نقصان کا ذکر کرے تو تمام عمر ان کے دشمن ہو جائیں گے باوجودے کہ ان کو اپنے کمال کا دعویٰ ہوتا ہے اور ظاہر کرتے ہیں کہ غصہ اور غرور کی صفات سے وہ پاک و صاف ہو چکے ہیں پس یہ نادان اگر مردِ کامل ہو چکے ہوتے اور ریاضت و مجاہدہ سے ان کو پورا فائدہ ہوا ہوتا تو ایسی باتوں کی پروا نہ کرتے جب وہ خود ایسی صفتوں میں مقید ہیں تو انھیں کمال کا دعویٰ کرنا زیب نہیں دیتا۔ یا یہ کہ اگر کوئی شخص فی الواقع ایسا ہو گیا ہے کہ عداوت و غصہ اور شہوت کا شائبہ اس میں باقی نہیں رہ گیا ہے اور اس طرح کی باتیں زبان پر لاتا ہے تو مغرور ہے کیونکہ کسی حالت میں اس کا درجہ انبیاء علیہم السلام کے درجہ سے آگے بڑھنے کی مجال نہیں رکھتا۔ اور پیغمبر ان علیہم السلام میں یہ صفت موجود تھی کہ وہ اپنی ظاہر و ذات پر گریہ و زاری کرتے تھے اور صدیق لوگ صغیرہ گناہوں سے بھی پرہیز کیا کرتے تھے۔

اور اس شک و شبہ میں کہ یہ کھانا جو بطور حلال سمجھا جاتا ہے کہیں مشتبہ نہ ہو اُس حلال غذا کو بھی پھوڑ دیتے تھے اور ہمیشہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے راستے پر چلتے تھے۔ اور یہ لوگ اپنے کام کے خوف و خطر کی وجہ سے ہر وقت اپنی موت اورستی چاہتے تھے۔ لیکن یہ نادان و احمق لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ شیطان کے قابو سے باہر ہیں۔ اور ان کا مرتبہ پیغمبروں کے مرتبے سے زیادہ ہے (نحوذ باللہ) اور جن باتوں سے پیغمبروں کو نقصان ہوتا تھا ان کو نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کچھ کیا ہے خلق کی نصیحت اور فائدے کے لیے کیا ہے تو اُن کو جانتا چاہیے کہ اگر ایسا ہوتا تو صدقے کے ایک کھجور کو منہ میں چبا کر کیوں تھوک دیتے۔ اگر کھا جاتے تو اس سے خلق کو کیا نقصان پہنچ سکتا تھا جبکہ عام لوگوں کے لیے صدقہ حلال ہے۔ مگر بزرگان دین تو ابتداء ہی جانتے ہیں کہ جس کی خواہشات نفسانی مغلوب و مقید نہیں ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اسے بھائی آدمی کا نفس بڑا ہی مکار اور فری ہے۔ ہمیشہ جھوٹے دعوے کرتا اور ڈنگیں مارا کرتا ہے کہ ہمارے نفس کی خواہشات مغلوب ہو چکے ہیں تو اُس سے اس دعوے کی دلیل مانگنا چاہیے۔ یقیناً اُس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی جب تک کہ اپنے حکم دار ادا سے قدم روک کر شریعت کے فرمان کے مطابق نہ چلے گا۔ اگر وہ پوری رغبت کے ساتھ شرعی احکامات پر کار بند ہے تو بیشک سچ کہتا ہے۔ اور اگر احکام شرعی میں رخصت اور تاویلیں تلاش کر کے اپنی خواہشات کی موافقت کرتا ہے تو وہ بد بخت ابھی تک نفس کی قید میں اسیر ہے۔ اگر اُس پر غصہ اور غضب غالب ہے تو وہ آدمی کی صورت میں کہتا ہے، اگر پیٹ کا بندہ ہے تو جانور اور چوپایہ ہے، اگر شہوات نفسانی میں مقید ہے تو سور ہے اور اگر لباس و آرائش اور شان و تمہل میں مبتلا ہے تو وہ مرد کی صورت میں عورت ہے۔ لیکن جس نے اپنے آپ کو شریعت کے احکام سے سنوارا اور آزمایا ہے اور اپنی لگام شریعت کے ہاتھ میں دیدی ہے جس طرف شریعت اُسے موڑتی ہے اُس وقت اس کی صفیں مغلوب و مقید ہو جاتی ہیں۔ پس جو لوگ ارباب بصیرت تھے انھوں نے اپنے کاموں کی حقیقت کو جیسی کہ ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور اپنی آخری سانس تک تقویٰ کی لگام اپنے نفس سے ڈھیلی نہیں کی ہے اور اُسے سختی سے روک رکھا ہے۔ ایک بزرگ نے زرع کے عالم میں شیطان کو دیکھا۔ شیطان نے کہا ”جاؤ تم میرے ہاتھ سے بچ کر نکل گئے۔“ انھوں نے کہا ”ابھی نہیں ابھی تو ایک سانس باقی ہے۔“ پس صاحبان دین اور ارباب علم و یقین نے اپنی

عاقبت کو اس نظر سے دیکھا ہے اور خطرات کو ایسے محسوس کیا ہے۔ اسے مجبور و ناتواں یہ کام تیرے دست و بازو کے لائق نہیں۔ اگر ہو سکے تو زندگی کی باقی سالنوں کو کسی بزرگ کے جوتوں کے سایے میں گزار دے۔ اور یہ نہ کر سکے تو اپنی بھلائی سے ہاتھ دھو ڈال۔

ہر کہ شد در کار صاحب دولتی نہ بدش در راہ ہرگز نخلتے

تا نیفتد بر تو مردے را نظر از جود و خویش کے یابی خبر

(جو شخص کسی بزرگ صاحب دولت کے سایے میں آگیا اس کو راستے میں کسی طرح کی شرمندگی کا سامنا نہ ہوگا۔ جب تک تیرے اوپر کسی مرد کامل کی نظر نہیں پڑتی تو تجھے اپنے جود کی بھی کوئی خبر نہیں ہو سکتی)۔ اسے بھائی اس راستے میں صدیقیوں کے پتے پانی ہو چکے ہیں اور کیر و غرور میں مبتلا لوگ غفلتوں کی مسند پر بیٹھ کر زمانے کی نیرنگیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ”یا رسول اللہ میں نہیں جانتا کہ خدا تعالیٰ نے ازل میں میرے متعلق بھی وہی جانتا ہے جو ابلیس کے حق میں جانتا ہے۔“ یہ حیرت سمجھوں کو ہوئی ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ (تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے دل میں ہے) کہا جاتا ہے کہ انبیاء اور صدیق لوگ ہر چند کہ بے خوف ہوتے ہیں اور انھیں عاقبت و خاتمت کی فکر لاحق نہیں ہوتی۔ پھر بھی عبادت میں کوتاہی اور تفصیر میں شرمندگی سے ضرور ڈرتے ہیں اور اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ان سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ عتابِ ملامت کے مستحق ہو جائیں۔ کیونکہ مقامِ قرب میں عتابِ ملامت بعد کے اعتبار سے نہایت سخت اور دشوار تر ہوتی ہے اسی راز کو اس شعر میں بہت خوب بیان کیا ہے۔

منم اندرین تفکر بہ تامل و تدبر شب روز در تحیر کہ شود چگونہ حاکم

(میں رات دن اسی ادھیڑ بن اور سوچ بچار میں حیران و پریشان رہتا ہوں کہ میرا کیا حال ہوگا) اسی مقام پر کہا جاتا ہے کہ عارف کا پہلا درجہ حیرت سے شروع ہوتا ہے اور آخری درجہ بھی حیرت پر تمام ہوتا ہے پہلی حیرت شکرِ نعمت میں ہوتی ہے جیسا کہ کوئی شخص کسی پر نوازش و احسان اس درجہ کرے کہ وہ شرم کی وجہ سے حیران و سرگرداں ہو جائے۔ اور دوسری حیرت وہ ہوتی ہے کہ وہ بالیقین جان لیتا ہے کہ

میں خواہ کتنی ہی نیاز مندی بجا لاؤں میری نیاز مندی وصال کا سبب ہرگز نہ ہوگی۔ اس لیے اول بھی حیرت ہوتی ہے اور آخر بھی حیرت ہوتی ہے۔ جیسا کسی حیران و سرگردان حال نے کہا ہے کہ
 بہ ثواب اہل جنت یعقاب اہل دوزخ
 من ازلین میاں ندانم کہ کیا نم از کدانا
 (اہل جنت ثواب میں ہیں اور اہل دوزخ عذاب میں۔ ان دونوں کے درمیان میں کون ہوں اور کس میں ہوں؟ یہ میں نہیں جانتا)۔ والسلام :

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مکتوبات ملتوت ۹

موت کے بیان میں

عزیز بھائی تمس الدین معلوم ہو کہ آدمی تین قسم کے ہوتے ہیں ایک حر لیں لالچی، دوسرے تائب بتدی تیسرے عارف منتہی۔ حر لیں لالچی موت کو یاد نہیں کرتا۔ اور گویا یاد کرتا بھی ہے تو اس لیے کہ اپنی دنیا کے چھوٹ چلنے پر افسوس کرے اور دنیا ہی کی بھلائی میں مشغول رہے۔ ایسے شخص کو موت کی یاد بھی خدا سے دور کر دیتی ہے۔ لیکن تائب بتدی موت کو اس لیے یاد کرتا ہے کہ اُس کے دل میں خوف و خشیت پیدا ہو اور وہ پوری طرح توبہ پر استقامت حاصل کرے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ موت سے نفرت کرتا ہے اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتمام توبہ، اصلاح اعمال اور توبہ آخرت جمع کرنے سے پہلے ہی موت نہ آجائے۔ اور اس طرح موت سے نفرت کرنے میں وہ معذور و معاف ہے اور اس وعید کے حکم میں نہیں آتا کہ مَنْ أَكْوَرَهُ يَفْءِ اللَّهُ كَوْرَهُ اللَّهُ يَفْءُ اللَّهُ (جس نے خدا کے دیدار سے کراہت کی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنا پسند نہیں فرماتا)۔ کیونکہ وہ خدا کے دیدار سے کراہت نہیں کرتا بلکہ اپنی تقصیر اور دیدار الہی کے فوت ہو جانے سے ڈرتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص اپنے محبوب کے دیدار میں اس لیے توقف کرتا ہے کہ دیدار کی استعداد حاصل کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے تاکہ وہ ایسے بہتر طریقے سے دیدار کرے کہ اُس کے نزدیک پسندیدہ ہو۔ اس کو دیدار سے کراہت کرنے والا نہ جانیں بلکہ دیدار کی شرائط پورا کرنے میں ہمت نہ ہٹ رہتا ہے۔ اگرچہ یہ شرائط بذات خود دیدار نہیں مگر دیدار کے اسباب ہیں اس لیے یہی اُس کی دوستی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اسی دھن میں لگا رہتا ہے اور کسی دوسرے

کام کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ لیکن عارف منتہی ہمیشہ ہر آن موت کو یاد کرتا ہے کیونکہ موت لقلعہ دوست کی وعدہ ہے اور عاشق کبھی دوست کی وعدہ گاہ کو فراموش نہیں کرتا اور اپنی تمام حالتوں میں موت کو پسند کرتا بلکہ محبوب کہتا اور اس کے لیے بقرار رہتا ہے تاکہ اس سرائے معاصی کی قید سے رہا ہو کر قرب و جوار دوست میں داخل ہو جائے۔ جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ انھوں نے خدا سے دعا کی ”خداوند! تو جانتا ہے کہ مجھے امیری سے غری زیادہ پسند ہے اور تندرستی سے بیماری زیادہ غریزہ ہے اور زندگی سے موت کو زیادہ دوست رکھتا ہوں تو میرے لیے موت کو آسان کر دے تاکہ تیرے دیدار کی دولت حاصل کر سکوں۔ اب معلوم ہو گیا کہ نائب جندی موت سے اکراہ کرنے اور اس کی آرزو سے بچنے میں معذور ہے۔ لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان دونوں میں بلند مرتبہ وہ ہے جو اپنی طرف سے کسی تصرف کو درمیان میں نہ لائے اور اپنا کام بس خدا پر چھوڑ دے۔ اپنے نفس کے لیے نہ زندگی اختیار کرے نہ موت مانگے یہی تسلیم درضا کا مقام ہے اور یہی منتہی لوگوں کی حد ہے بہر حال موت کا ذکر نعمت کی لذتوں کو مکدر کرتا ہے اور جو چیزیں انسان کی لذتوں اور شہوتوں کو مکدر اور بے مزہ کرنے والی ہیں۔ نجات کا سبب ہوتی ہیں۔ اسی طرف اشارہ ہے جو یہ فرمایا ہے اَکْثَرُ دَاوُدَ كُرْ هَادِمِ اللَّذَائِتِ (ہادم لذات یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو) تاکہ تمھارے دل کا رجحان ان لذتوں کی طرف سے ہٹ جائے اور خداوند تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ فرمایا كُوَانُ الْبَهَائِمِ تَعْلَمُ مِنَ الْمَوْتِ مَا تَعْلَمُونَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْهَا سَمِينًا (اگر چوپائے موت کے متعلق اتنا جانتے جتنا تم جانتے ہو تو تم کسی فرہ جانور کا گوشت نہ کھا سکتے) اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا ”یا رسول اللہ! شہدا کے ساتھ کس کا حشر ہوگا؟“ آپ نے فرمایا نَعْمُ مَنْ يَذْكُرُ الْمَوْتَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عِشْرِينَ مَرَّةً (ہاں، جو شخص دن رات میں بیس مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے)۔ روایت ہے کہ فرمایا تُخَفُّهُ الْمَوْتُ (مومن کا تحفہ موت ہے) کیونکہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے کیونکہ جب تک وہ اس دنیا میں ہے ہمیشہ رنج و مصیبت میں مبتلا رہتا ہے اور موت اس قید سے رہائی ہے اور قید سے آزادی ایک تحفہ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے الْمَوْتُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (موت ہر مسلمان کے لیے کفارہ ہوتی ہے)۔ اس لیے وہی شخص موت کا طالب ہوگا جو حقیقت میں مسلمان ہے نہ کہ ہماری اور تمھاری طرح۔ مومن حقیقت میں وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے

تمام مسلمان سلامت اور محفوظ رہیں اور مومنوں کے اخلاق اس کے کردار میں ثابت ہوں اور اس کا دامن گناہ صغیرہ کے علاوہ گناہ کبیرہ سے آلودہ نہ ہو۔ ایسے شخص کو موت پاک و صاف کر دیتی ہے جسے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ موت نے دنیا کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ اس نے کسی صاحب عقل و دانش کو شاد و خرم نہیں چھوڑا۔ ایک خردمند نے اپنے بھائیوں میں سے ایک شخص کو لکھا: "اسی جہان میں موت سے ڈرو قبل اس کے کہ دوسرے جہان میں جاؤ۔ کیونکہ اگر اس جگہ تم موت کی تمنا کرو گے تو نہ پاؤ گے۔ اور جب ابن میری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے موت کا ذکر کرتے تو ان کے تمام اعضا ایسے شل ہو جاتے کہ وہ کوئی کام نہ کر سکتے۔ اور عمر بن عبدالعزیز ہر رات یہ قول کو جمع کرتے اور مرگ قیامت و آخرت کو یاد کرتے اور اس طرح روتے تھے جیسے ان کے سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے۔ اور حضرت خواجہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا توں نے مجھے دنیا کی لذتوں سے بنیرا کر دیا ہے ایک موت کی یاد دوسرے دربار خداوندی میں کھڑے ہونے کا خیال۔ اور کعب احبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے "جس شخص نے موت کو پہچان لیا دنیا کے سارے غم اور مصیبتیں اس پر آسان ہو گئیں۔ اور مطرف رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کتے والا بھرہ کی مسجد میں مجھ سے کہہ رہا ہے کہ موت کا ذکر کرنے والوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے موت کا ذکر کرتے تو ان کے جسم مبارک سے خون ٹپکنے لگتا۔ پس اے بھائی! رات دن میں کم سے کم بیس مرتبہ موت کو یاد کرنا اپنے اوپر لازم کر لو۔ اور جہاں تک ممکن ہو اس کی استعداد حاصل کرنے میں مشغول رہو اور ہر وقت متظر ہو کہ کب آتی ہے حکیم قفقاع نے کہا ہے کہ میں تیس سال سے موت کی تیاری کر رہا ہوں اگر ابھی آجائے تو میں کسی وجہ سے بھی ادنیٰ تاخیر پسند نہیں کروں گا۔ امام نووی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا وہ کہتا تھا کہ "میں اس مسجد میں تیس برس سے موت کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب آتی ہے۔ اگر آجائے تو پھر کسی خیر کا انتظار نہ کروں گا۔ ذرا بھی دیر نہ ہونے دوں گا۔ میرا کسی پر یا کسی کا میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے جس کا خیال آئے۔" ایک بزرگ نے کسی کو خط لکھا کہ "دنیا خواب ہے اور آخرت بیداری ہے اور ان دونوں کے درمیان موت ہے۔ اور ہم خواب غفلت میں مبتلا ہیں۔" اے بھائی! اگر

بندے کے سامنے کوئی غم و اندوہ اور خوف و عذاب نہ ہو تو صرف موت اور سکراتِ موت کا خیال کافی ہے۔ کیونکہ اس کے تصور سے دنیا کی ساری لذتیں بے مزہ اور تمام خوشیاں بے لطف ہو جاتی ہیں۔ اور تمام غفلتیں، بیداری سے بدل جاتی ہیں۔ اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ تلوار مارنے آری سے کاٹنے اور ناخن سے گوشت کو جدا کرنے کی تکلیف سے بھی موت زیادہ سخت اور دشوار ہے۔ یہ اسی بنا پر ہے کہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اَللّٰهُمَّ هَيِّئْ لِيْ مُحَمَّدٍ سَكْرَاتِ الْمَوْتِ (خداوند محمد پر سکراتِ موت کی سختیاں آسان فرما دے)۔ اسی طرح حضرت پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا۔ اے لوگو! خدا سے دعا کرو کہ مجھ پر موت کو آسان کر دے۔ کیونکہ میں موت سے اس قدر ڈرتا ہوں کہ اس کا خوف مجھے موت کے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نقل ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کسی قبرستان سے گزر رہی تھی۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان مردوں میں سے کسی ایک کو زندہ کر دے تاکہ اس سے حالات پوچھیں۔ پس ایک مرد اپنی قبر سے باہر آیا۔ اُس کی پیشانی پر سجدے کا نشان تھا۔ اُس نے کہا "اے لوگو! تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ پچاس برس گزر چکے ہیں کہ میں نے موت کا فرا چکھا تھا۔ مگر ابھی تک موت کی کڑواہٹ میرے دل سے نہیں گئی ہے"۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ "ہم کو معلوم ہوا ہے کہ مردہ موت کی تکلیف میں اس وقت تک مبتلا رہتا ہے جب تک کہ قیامت میں اپنی قبر سے نہ اٹھایا جائے"۔ ایک شخص بیماروں سے نزع کی حالت میں موت کی تکلیف پوچھا کرتے تھے کہ تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ جب خود بیمار ہوئے اور نزع کی حالت طاری ہوئی تو لوگوں نے اُن سے پوچھا تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ انھوں نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان زمین پر پھٹ پڑا ہے اور مجھے سوئی کے ناکے سے نکالا جا رہا ہے"۔ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کُوَانَتْ شَعْرَةٌ مِّنْ شَعْرِ الْمَيِّتِ وَضِعَتْ عَلَى اَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ لَمَّا تَوَابَا بِاِذْنِ اللّٰهِ لِاَنَّ فِيْ كُلِّ شَعْرَةٍ اَلْمُ الْمَوْتِ وَلَا يَقَعُ الْمَوْتُ عَلَى شَيْءٍ اِلَّا اَمَاتَ (اگر مردے کے بالوں میں سے ایک بال بھی آسمان اور زمین والوں پر رکھ دیا جائے تو حکم خداوندی سے سب کے سب مر جائیں۔ کیونکہ اس کے ہر بال میں موت ہوتی ہے۔ اور جس چیز پر موت واقع ہوتی تو وہ بال ضرور مر جاتی ہے)۔ اور حدیث میں ہے کُوَانَتْ قَطْرَةٌ مِّنْ اَلْمِ الْمَوْتِ وَضِعَتْ عَلَى حَبَالِ الْاَرْضِ لَمَّا تَوَابَا لِاَنَّ ابَتْ (اگر موت کی تکلیف کا ایک قطرہ زمین کے پہاڑوں پر

”پکا دیا جائے تو سب کے سب گھل جائیں۔“ نقل ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچی تو پوچھا گیا ”اے موسیٰ تم نے موت کو کیسا پایا؟“ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ”میں نے اپنے نفس کو ایک چڑیا کی طرح پایا جو تو سے پر بھونی جا رہی ہو نہ مرنے سے کہ قصہ پاک ہو اور نہ پھوڑی جاتی ہے کہ اڑ جائے۔“ اب یہ معلوم کر لیں کہ مرنے کے وقت مُردے کے ظاہری حال میں سنجب یہ ہے کہ وہ سکون اور آرام کے ساتھ رہے۔ زبان سے کلمہ شہادت پڑھتا ہے۔ اور خدا کے ساتھ دل میں نیک گمان رکھے۔ حدیث میں آیا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والوں میں تین باتوں کا خیال رکھو۔ اُس کی پیشانی بشارت ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ اور ہونٹ خشک ہو جائیں تو یہ رحمت خداوندی ہے جو اُس پر نازل ہو رہی ہے۔ اور اگر گلا گھٹنے کی آواز پیدا ہو رہی ہے، رنگ سُرخ ہو گیا ہے اور ہونٹ سیاہ خاکستری ہو گئے ہیں تو یہ عذاب الہی ہے جو اُس پر اترا رہا ہے۔ پھر بھی اس کی زبان پر کلمہ شہادت کا جاری ہونا اچھی علامت ہے۔ اور روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مَنْ قَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ“ (جو شخص مر رہا ہے اور یہ جانتا ہے کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہو گا) نقل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس تشریف لے گئے جو مر رہا تھا۔ آپ نے اُس سے پوچھا ”تیرا گمان خدا کے ساتھ کیسا ہے؟“ اُس نے کہا کہ میں خدا سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔“ آپ نے ارشاد فرمایا لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ لَا اعْطَاهُ الَّذِي يَرْجُوَادَا مَنَّهُ الَّذِي يَخَافُ (ایسے وقت میں بندے کے دل میں یہ دو باتیں جمع نہیں ہو سکتیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو امید رکھتا ہے اُسے وہ پورا نہ کرے گا اور جس چیز سے ڈرتا ہے اُس سے بے خوف کر دے گا۔ اے بھائی! آخر کار سب کے لیے یہی ایک راستہ ہے۔ فقیر ہو یا بادشاہ، شہنشاہوں کی سلطنت ہو یا فقیروں اور مسکینوں کا فقر و فاقہ سب اس مقام پر یکساں ہے مثنوی۔

سراخامت بدین دازہ راہ است

ہمہ ملک جہان اینجا زرخ دان

درین دریا تو ہم یک قطرہ آبی

اگر ملکت زماہی تا بہ ماہ است

چو بر بند ناگا ہمت ز نخدان

اگر افرید دں در افراسیابی

جہاں خلق در غرقاب خون اند کہ می داند کہ زیر خاک چون اند

اگر زمین سے آسمان تک تیری سلطنت ہے تو آخر کار تجھے اسی موت کے دردازے سے گزرنا ہے۔ جب اچانک موت تیرا گلا گھونٹے گی تو اس وقت تیری ساری سطوت شاہانہ برف کی طرح پگھل جائے گی۔ اگر تو فریدوں کی حشمت اور افراسیاب کی شوکت رکھتا ہے تب بھی تیرا وجود اس سمندر میں پانی کے ایک قطرے کی طرح ہے۔ سارے جہان کی مخلوق دریا سے خون میں غرق ہے۔ کون جانتا ہے کہ خاک کے نیچے ان پر کیا گزرتی ہے۔ اگر تم کہو کہ کس حال میں خوف درجائیں سے کوئی ایکٹ غالب ہوتی ہے؛ تو جانو کہ جب بندہ قوی، تندرست اور صالح ہو تو خوف کا غلبہ بہتر ہے۔ اور جب بیمار و ضعیف ہو خصوصاً سکراتِ موت کے وقت امید کا غالب ہونا ادنیٰٰ بفضل ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں شکستہ دلوں کے قریب ہوں جن کے دل میرے خوف سے پارہ پارہ ہو چکے ہیں۔ اور موت و سکرات کے وقت امید زیادہ بہتر ہے کیونکہ اُس کا دل اپنے اُن گناہوں کے خوف سے شکستہ ہوتا ہے جو زندگی میں سرزد ہوئے ہیں۔ اور اگر تم کہو کہ خداوندِ غرورِ جل کے ساتھ نیک گمان رکھنے کے متعلق احادیث موجود ہیں تو جانو کہ ایک گمان نیک یہ بھی تو ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے اور اُس کی عبادت فرمانبرداری کی کوشش کرے۔ اب معلوم کرو کہ تمام امورات کی بازگشت ایک اصل و بنیاد پر ہے اور وہ ایک ایسا نکتہ ہے جس نے کمزریں توڑ دی، چہروں کو زرد اور دلوں کو پارہ پارہ کر دیا ہے اور آنکھوں سے خون ٹپک پڑا ہے۔ اور وہ معرفت کے سلب ہو جانے کا خوف ہے۔ اور ڈرنے والوں کے خوف کی انتہا اور غایت یہی ہے۔ اور ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ غم تین طرح کے ہیں۔ طاقت و عبادت کا خوف کہ خدا جلنے قبول ہوگی یا نہیں۔ گناہوں کا غم کہ بخشے جائیں گے یا نہیں اور معرفت کا خوف کہ کس سلب کر لی جائے۔ اور خاسانِ خدا کا کہنا ہے کہ غم صرف ایک ہے اور وہ معرفت کے سلب ہو جانے کا غم ہے۔ اس کے علاوہ اور تمام غم آسان ہیں۔ اس لیے کہ وہ سب کسی نہ کسی طرح کاٹے جاسکتے ہیں۔ پس تمام بزرگوں کی یہی دعا رہی ہے کہ اے بارِ خدا اور جو کچھ تو چاہے کر لیکن اپنی معرفت سلب کر کے ہم کو اپنے سے جدا نہ کرنا۔

از شوقِ لقاءِ رودیت، تو جاہنا ہمہ بے قرار گشت۔

در ناز و لغر جسم زار گشتہ

در خوف فراق و تالیب ما

در چشم امید خار گشتہ

کلمہ سے مراد بے جمالت

(تیرے جلوہ دیدار کے اشتیاق میں جسم کی جانیں تڑپ رہی ہیں۔ تیری جدائی کے خوف سے میرا جسم ناز و نعمت میں رہتے ہوئے بھی لاغر ہو گیا ہے۔ تیرے حسن کی بیمار کے بغیر میری مرادوں کے پھول میری پُر امید آنکھوں میں کانٹا ہو گئے ہیں)۔ والسلام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اکھانویواں مکتوب ۹۸

وعدہ اور وعید کے بیان میں

میرے بھائی شمس الدین تمہیں معلوم ہو کہ اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ وعید مطلق (عذاب کا وعدہ) کافروں کے لیے اور وعدہ مطلق (اجر و ثواب کا وعدہ) مومنوں کے حق میں ہے۔ پھر وہ مومن جو گنہگار ہے وہ کافر تو نہیں ہوتا کہ وعید مطلق کی زد میں آئے اور محسن مطلق بھی نہیں ہوتا کہ وعدہ مطلق کی امید کرے۔ اس میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ معتزلہ کا قول یہ ہے کہ وہ اہل وعید مطلق میں ہے۔ اگر دنیا سے گنہگار گیا تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ اس کو ان میں سے کسی ایک پر مخصوص نہ کریں بلکہ موقوف رکھیں اس کے لیے نہ وعدہ مطلق ہے نہ وعید مطلق۔ اس کا حکم مشیت الہی کے ساتھ معلق ہے اگر چاہے تو اُس کو بخش دے۔ اور یہ اس کا فضل ہوگا۔ اور اگر چاہے عذاب کرے۔ یہ اس کا عدل ہوگا۔ لیکن مومن کے لیے کسی حال میں خلود جہنم نہیں خواہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا جو مومن اس جہان سے گنہگار جاتا ہے تو اس کے ساتھ ان تین باتوں میں ایک کی جاتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ اُسے اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے یا پیغمبران علیہم السلام کی شفاعت سے اُس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یا جتنا گناہ آٹنا عذاب کیا جاتا ہے اور پھر آزاد کر دیا جاتا ہے۔

توبہ کن چون در نہ خواہد شد فراز

گر گنہگار ۱۵۱۵ توبہ بہت ماز

گر بدین درگہ یہ صدق آئی دے صد فتوح پیش بار آید ہے

(اگر تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے تو کوئی اندیشہ نہیں کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب تک یہ دروازہ بند نہیں ہوتا، توبہ کیے جا۔ اگر تو پل بھر کے لیے بھی اس دروازے میں داخل ہو جائے گا تو فتح و کامرانی ضرور تجھے حاصل ہو جائے گی۔) اور اہل سنت والجماعت کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اگر خداوند بزرگستہ توبہ چاہت تو بندے کو صغیرہ و کبیرہ دونوں گناہوں میں عذاب کرے۔ اگر چاہے صغیرہ معاف کر دے اور کبیرہ میں پکڑ لے۔ اگر چاہے کبیرہ معاف کر دے اور صغیرہ میں پکڑ لے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کا گناہ کبیرہ معاف کر دے اور دوسرے کو گناہ صغیرہ پر عذاب کرے۔ بہر حال یہ سمجھ لینا چاہیے کہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ اس کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا اور گناہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اگر وہ عدل و انصاف سے کام لے تو وہ چھوٹا نہیں رہے گا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے جہاں فضل کی بارش ہو وہاں کبیرہ بھی کچھ نہیں۔ اور جہاں عدل و ہاں صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ فضل کے سامنے کبیرہ اور عدل کے سامنے صغیرہ نہیں رہ جاتا اسی راز کو یہاں بیان کیا ہے۔

گر فضل کنی یقین برستیم ہمہ در عدل کنی دلے بر سوائی ما

(اگر تو نے فضل کیا تو یقیناً ہم سب چھوٹ جائیں گے۔ اور اگر کہیں عدل سے کام لیا تو ہماری ذلت و رسوائی پر ہزار افسوس ہے۔) اور ایک گروہ کا کہنا ہے کہ جس صغیرہ گناہ کو بندہ اپنے خیال میں صغیرہ سمجھ لے (اور پردانہ کرے) وہ کبیرہ بن جاتا ہے اور جس گناہ کو بندہ کبیرہ جانتا ہے (اور خوف و خشیت میں مبتلا ہوتا ہے) وہ صغیرہ بن جاتا ہے۔ یہیں سے اس کی اصل ہے کہ بزرگوں نے کسی گناہ کو صغیرہ نہیں کہا ہے۔ الغرض اہل سنت کے نزدیک اگر کفر سے پرہیز کیا ہے تو سارے گناہ بخش دیے جاسکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (اللہ تعالیٰ شرک معاف نہ فرمائے گا اور شرک کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف فرمائے گا)۔ یہی راز ہے جو یہاں بیان کیا ہے۔

تو غایت کردہ ما استادہ ایم

می کند این کار در رحمت می کند

باز آ آخند کہ در یک شاد ایم

عشق بازی میں پیہ حکمت می کند

گر نہ کس جز نمازی نیست حکمتش را عشق بازی نیست

کار حکمت جز جنین نبود تمام لاجرم جو دش جنین آمد مدام

(تو داپس لوٹ آ کیونکہ ہم نے تیرے لیے دروازہ کھول دیا ہے۔ تو پشیمانی میں مبتلا ہے تو ہم تیرے گناہ معاف کرنے کو تیار ہیں۔ دیکھو عشق بازی کس حکمت سے کام کرتی ہے۔ پہلے یہ کام کرتی ہے (یعنی بندہ گناہ کرتا ہے) اور پھر وہی رحمت کرتی ہے۔ اگر تمام بندے صرف نمازی ہوتے تو اس کی حکمت کو عشق بازی کا موقع نہ ہوتا۔ حکمت کا کام سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ بالضرور اُس کی مہربانی ہمیشہ ایسی ہی رہے)۔ خداوند غوجل نے بغیر کسی شرط کے مشرک کی مغفرت کی نفی کر دی۔ اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اُس کی مغفرت کو مشیت سے متعلق کر دیا۔ اور کبیرہ گناہ چونکہ شرک کے علاوہ ہے اس لیے چاہیے کہ صغیرہ کی طرح مشیت مغفرت اُسے بھی گھیر لے تاکہ تعلیق کا پورا فائدہ حاصل ہو۔ اسے بھائی امیدوار رہو، ہر چند کہ تم مفلس اور خالی ہاتھ ہو، پھر بھی مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ کسی بزرگ نے کہا ہے

گر بدین درگ نہ داری، پیچ تو پیچ نیست انگندہ کم تر پیچ تو

نہ ہمہ زہد مسلم می حسرند پیچ بردر گاہ او ہم می حسرند

(اگر اس کے دربار کی بی میں تو بالکل خالی ہاتھ ہے اور تجھ سے زیادہ ناکارہ اور کوئی نہیں ہے تو یہ نہ سمجھ کہ وہ صرف زہد ہی کو خریدتے ہیں بلکہ ناکارہ بندے بھی اُس کے دربار میں خریدے جاتے ہیں)۔ اس آیت شریف کی شانِ نزول حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ (جو حضور کے چچا تھے) کے قاتل وحشی کے حق میں ہے کسی شخص نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے لیے کچھ مال دینے کا وعدہ کیا تھا مگر وحشی نے اُن کو قتل کر دیا تو وہ اپنے وعدے سے پھر گیا۔ وحشی نے اپنے دل میں کہا کہ میں حضرت حمزہ کو زندہ تو نہیں کر سکتا، میں کیوں نہ اپنی ہی زندگی کی فکر کروں۔ اُس نے کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور کہلایا کہ میں نے یہ ظلم کیا ہے کیا میرے لیے صلح کی گنجائش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ہاں" اگر تو داپس لوٹ آئے (تو یہ کرے) تو ضرور گنجائش ہے۔ پھر وحشی نے کہلایا "میں اس کی ضمانت چاہتا ہوں" حضور نے فرمایا "میں ضمانت کرتا ہوں" پھر بھی وحشی نے پیغام بھیجا "آگے لیے تو خدا کا یہ فرمان ہے لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ (آپ کو خود کسی

امر میں اختیار نہیں ہے) ضمانت تو اُس کی چاہیے جس کے ہاتھ میں کچھ ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ تُشْرَكَ بِهِ اِلَّا بِمَنْ هُوَ اَوْفَىٰ بِمَا وَعَدَ اَوْ اَوْفَىٰ بِمَا وَعَدَ۔ پھر بھی وحشی نے کہلا بھیجا مغفرت کا حال تو اُس کی مشیت پر موقوف ہے میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ کو بخشے گا یا نہ بخشے گا۔ میں اس سے بہتر شرط چاہتا ہوں تاکہ صلح کر لوں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ (اور وہ لوگ جنہوں نے کسی دوسرے معبود کو نہ پکارا اور کسی شخص کو بلا جرم و گناہ قتل نہیں کیا اور زنا کے مرتکب نہ ہوئے)۔ وحشی نے جواباً کہلایا میں نے یہ تینوں کام کیے ہیں۔ اور وہ مجھے نہیں بخشے گا تو میں کیوں آؤں۔ اگر اس سے بہتر کوئی بات ہو تو میں حاضر ہو جاؤں ورنہ اپنی جگہ قائم رہوں۔ جواب آیا اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا (مگر جس شخص نے توبہ کی اور عمل صالح کیا) اس نے پھر جواب کہلا بھیجا کہ یہ شرط مشکل ہے میں یہ کر سکتا ہوں کہ ایمان لاؤں مگر عمل صالح کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ کون جانتا ہے کہ میں کرسکوں گا یا نہیں۔ کوئی بات اس سے بہتر چاہتا ہوں اس پر خدا کا فرمان نازل ہوا قُلْ يُدْعَى الْإِنْسَانُ اسْفُوفًا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (کہہ دو! اے میرے بندو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے)۔ اس پر وحشی نے کہا ہاں، اب ہماری صلح ہے۔ اور دربار رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَىٰ كُلِّ نِعْمَةٍ (خدا کی ان نعمتوں پر اس کا شکر اور تعریف واجب ہے)۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام گناہگاروں کی ساری خطائیں اُس کے دریائے فضل و کرم کے سامنے ایک قطرے سے زیادہ نہیں ہیں۔ جیسا کہ کہا ہے

ہست چون دریاے فضلش بے دریغ
ہر کما باشد چنان بخشايشے
بر در او جر مہایک اشک میغ
کے تغیر آردش آلايشے

(جبکہ اُس کے فضل و کرم کا دریا بے حد و پایاں ہے تو اُس کے سامنے بندوں کے تمام گناہ بارش کی ایک بوند کے برابر ہیں جس کے دربار میں بخشش کا یہ عالم ہے تو گناہوں کا میل کچیل اس میں کیا تبدیلی پیدا کر سکتا ہے)۔ اب جانو کہ جب اُس نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا (بیشک اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا) تو مغفرت تمام گناہوں پر شامل ہو گئی اس میں کبیرہ و صغیرہ کی

کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا صَغِيرُهَا وَكَبِيرُهَا وَسَوْهَا وَجَهْرُهَا (بیشک اللہ تعالیٰ تمام چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یہ جو فرمایا کہ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (وہ بیشک بخش کرنے والا اور بڑی مہربانی کرنے والا ہے) اس کے یہ معنی ہیں کہ ہم تم کو اس لیے نہیں معاف کریں گے کہ تم معاف کیے جانے کے قابل ہو بلکہ اس لیے کہ ہماری صفت غفور اور رحیم ہے۔ ہم اپنی صفتوں کے مطابق کام کرتے ہیں تمہاری لیاقت کی بنا پر نہیں۔ اور پہلی آیت إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ الخ کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب تو نے شرک کیا تو میرا بدل قائم کیا۔ اور دوستی میں شرک و بدل کی شرط نہیں ہے۔ اور جب تو نے شرک کیا تو کسی دوسرے کو میرا بدل نہ ٹھہرایا۔ اب جو تو نے گناہ کیا تو یہ بے ادبی اور گستاخی ہے اور دوستی میں بے ادبی اور گستاخی کو نظر انداز کر دینے کی شرط ہوتی ہے۔ یعنی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اسے نہیں چھوڑ دوں گا۔ ہاں گستاخیوں کو چھوڑ دوں گا۔ فقہ میں اس کی ایک اصل ہے کہ جب وارث اور مورد کا دین ایک ہو تو کسی وجہ سے بھی مورد محروم نہ کیا جائے گا سوائے قتل کے یعنی اگر مورد نے وارث کو قتل کر دیا ہے تو وارثت سے محروم ہو جائے گا۔ کیونکہ قتل سے اصل کی تخریب ہوتی ہے۔ اصل قائم رہے تو شاخیں بھی قائم رہتی ہیں۔ اسی طرح شرک سے اصل ایمان کی تخریب ہو جاتی ہے۔ اگر اصل ایمان قائم رہے تو مغفرت اس پر واقع ہوتی ہے ایک دن شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے ایک آواز سنی۔ کوئی کہہ رہا تھا کُلْ ذَنْبٌ لِّكَ مَغْفُورٌ سِوَى الْإِعْرَاضِ عَنِّي (تیری ساری گناہ بخش دیے گئے سوائے میرے ساتھ روگردانی کے) انھوں نے ایک آہ کی اور ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ کہنے والے نے جب یہ کہا کہ تیرے تمام گناہ بخش دیے گئے سوائے اس کے تو مجھ سے منہ پھیر لے "تو میں نے خدا کا یہ کلام سماعت کیا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ الخ۔ اس مقام پر خوف غالب ہوتا ہے اور یہ لوگ خوف پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور جو بات کرتے ہیں اسی خوف و دہشت کے عالم میں کرتے ہیں۔ سننے والوں کو گمان ہوتا ہے کہ یہ لوگ اہل وعید ہیں مگر ایسا نہیں ہے۔ یہ اپنے چھوٹے گناہوں کو بھی بڑا سمجھتے ہیں کیونکہ گناہ کو بیچ سمجھنا فرمانِ حق کو خفیف جانتا ہے۔

اور گناہوں کو بڑا سمجھنا فرمان الہی کا اکرام و احترام کرنا ہے۔ یہ خدا کے لیے اپنے نفس کے دشمن ہوتے ہیں نہ کہ اپنے لیے خدا کے دشمن کیونکہ عارفوں کی صحبت نفس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ انھیں حقوق نفس کی طلب کیونکر ہو سکتی ہے۔ خداوند غرور جل ان کا دوست ہے اور نفس ان کا دشمن ہے۔ دوست کے لیے دشمن سے لڑتے ہیں۔ دشمن کے لیے دوست سے لڑائی مول نہیں لیتے۔ پس جو شخص اپنے نفس کے ساتھ صلح کرتا ہے خداوند غرور جل سے لڑائی کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی صفائی اور پاکبازی کو دیکھتے ہوئے ان کا مطالبہ حق ان کے نفس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور وہ راستبازی جو ان کے اندر ہے اپنی تمام امیدیں دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے قائم کرتے ہیں۔ اور جتنا خوف ہے وہ اس طرح اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے گویا تمام وعیدیں انہی کے لیے وارد ہوئی ہیں۔ اور تمام وعدے دوسروں کے لیے ہیں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ بندے کا ایمان حقیقتہً اُس وقت کامل ہوتا ہے کہ اگر آسمان سے کوئی بلا نازل ہو تو سمجھے کہ یہ میرے شومی اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور اگر اس کو کوئی نیکی اور بھلائی حاصل ہوتی ہے تو اُسے کسی دوسرے کے طفیل سمجھتا ہے۔ ان میں سے کسی نے کہا ہے۔ دباغی

ما گبر قدیم دنا مسلمان مستیم
نام آدر کفر و تنگ ایمان مستیم
شیطان چو بار سد کلمہ اندازد
در دوسوسہ استاد شیطان مستیم

(ہم پرانے بت پرست اور کافر ہیں۔ ہم کفر میں مشہور اور ایمان کو رسوا کرنے والے ہیں جب شیطان ہمارے پاس آتا ہے تو اپنے سر سے ٹوپی اتار لیتا ہے۔ کیونکہ ہم دوسوسہ پردازی میں شیطان کے بھی استاد ہیں)۔ حضرت خواجہ فضیل عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے عرفات کے میدان میں عرفہ کی رات لوگوں نے پوچھا کہ آپ ان لوگوں (حجاج) کا حال کیسا دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ”اگر میں ان کے درمیان نہ ہوتا تو سب کے سب بخش دیے جاتے یعنی بدترین خلق خدا میں ہوں۔ اگر ان کی بخشش نہ ہو تو یہ میری شومی و بدبختی کی وجہ سے ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اپنی قوم میں ڈھونڈ دو کہ جو بنی اسرائیل میں سب سے برا ہو۔ انھوں نے ایک شخص کو تلاش کیا جو زہد و ریاضت سے آراستہ تھا۔ پھر خدا کا فرمان ہوا کہ اُس شخص سے کہو کہ بنی اسرائیل میں بدترین شخص کو تلاش کرے۔ اُس نے تین دنوں کی مہلت مانگی جو تھے روز اپنی گردن میں رسی باندھ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ میں بنی اسرائیل کے بدترین آدمی کو تلاش کر کے لایا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ عابد

وزاہد ہو، ایسا کیوں کہتے ہو؟ اُس نے کہا "اُس لیے کہ میں اپنے گناہوں کو یقین کے ساتھ جانتا ہوں، اور دوسرے کے گناہوں میں مجھے شک ہے۔ اور وہ شخص جس کے گناہوں کا یقین ہو وہ بدتر ہے اُس کے مقابلے میں جس کے گناہوں میں شک ہو۔" موسیٰ علیہ السلام پر پھر وحی نازل ہوئی "لے دے دسی بنی اسرائیل میں وہی سب سے بہتر ہے۔ اُس لیے نہیں کہ وہ سب سے زیادہ عبادت گزار ہے بلکہ اُس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بدترین خلق جانتا ہے۔" اور خواجہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: "میں روزانہ چند بار آئینہ دیکھتا ہوں اس خوف سے کہ کہیں میرا منہ سیاہ تو نہیں ہو گیا۔ اسی لیے کہا ہے سہ

گر تو پیش آئی زموں در نظر
خوشتن را از بستے بینی بتر
مدرج و ذمت گرفتاروت می کند
بتگرے باشی کہ رویت می کند

(اگر تو بال برابر بھی اپنی نگاہوں میں بہتر نظر آتا ہے تو اپنے آپ کو ایک بت سے بھی بدتر سمجھ لے اگر تو اپنی تعریف اور مذمت میں فرق محسوس کرتا ہے تو ایک بت ساڑھے جو تیرا چہرہ بناتا ہے)۔ اے بھائی! بزرگوں نے کہا ہے کہ دنیا میں اخلاص کا نور اور نفاق کی ظلمت بندے کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سَيَّمَا هُمْ فِي وُجُوْهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّبُوْدِ (اُن کی پیشانی پر سجدہ کی علامت ظاہر ہوتی ہے) مگر جب تک دیکھنے والے کو وہ بصارت حاصل نہ ہو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہ ہوتی جو آپ نے خدا سے کی کہ میری امت سے خست (بستیوں کا زین) میں دھنس جانا) اور مسخ (چہرہ کا بگڑ جانا) کو اٹھالے، تو اس امت میں بڑی رسوائی ظاہر ہوتی بزرگوں نے کہا ہے کہ اگلی امتوں میں یہ بلا تھی، مگر امت محمدی اس سے محفوظ ہے۔ نیز خواجہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی ایسی جگہ مردوں جہاں لوگ مجھے جانتے ہوں معلوم نہیں وہاں کی زمین میری لاش کو قبول کرے یا نہ کرے۔ اور میں رسوا ہو جاؤں۔ اُن کو اپنی ذات سے یہ بدگمانی تھی۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بدترین مخلوق جانتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اپنے متعلق ایسا گمان نہ کرتے۔ حالانکہ یہ اس امت کے اگلے بزرگوں میں سے ہیں۔ لیکن خداوند غرور نے اس امت کو ایسی رسوائیوں سے بچا لیا ہے۔ اسی راز کو یہاں ظاہر کیا ہے قطعہ

زرد دین ہمہ پیران رہ را
محاسن ہا زخون دل خضاب است
ہمہ مردان دین رازین مصیبت
جگر ہا تشنہ دلدہا کباب است

(دین کے درد اندیشے سے اس راہ کے پرانے چلنے والوں کی ڈاڑھیاں ان کے خونِ دل سے رنگی ہوئی ہیں۔ اس مصیبت سے مردانِ خدا کے جگر تشنہ اور دل جل کر کباب ہو رہے ہیں)۔
اے بھائی! اس عالمِ وجود میں اپنے کو مٹا کر نیست و نابود ہو جاؤ۔ کیونکہ ہست ہونے کا حق اُسی ذاتِ پاک کو ہے اور نیستی تمہارا حق ہے۔ آخر تم نے سنا ہوگا اَلْوُجُودُ بَيْنَ الْعَدَمَيْنِ عَدَمٌ (دو عدم کے درمیان وجود وہ ہے وہ بھی عدم ہی ہے)۔ اپنی ہستی کا نام و نشان مٹا دو تاکہ کسی دن ہستی کا جلوہ نظر آئے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے

تو میاش اصل کمالِ ابنِ ست دلس تو خود گم شود وصلِ ابنِ ست دلس
(جب تو مطلق باقی نہ رہ جائے تو سمجھ لے کہ یہ تیرا کمال ہے۔ اور جب تو اپنی خودی سے گم ہو جائے تو بس یہی وصال ہے)۔ اگر پر والوں کو اپنی ہستی کی ذرہ برابر بھی قدر و قیمت ہوتی تو اس طرح آگ کے شعلوں پر ٹوٹ کر نہ گرتے اور خاک نہ ہو جاتے۔ ساری دنیا کے عشاق اسی تمنائیں اڑیاں رگرتے ہیں کہ ان کو اس دنیا سے پر والوں یا دیوالوں کے ساتھ اٹھائیں۔ اور کوئی ان کی بات پوچھنے کا روادار نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا ہے

عاشقان چون حلقہ بردر ماندہ اند زانکہ نزدیکی کے راہ نیست
(تیرے دروازے پر تمام عشاق حلقہ باندھ کر پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ تیرے پاس پھٹکنے تک کی کوئی راہ نہیں ہے)۔ غعلیں اُس کے جلال میں حیران ہیں اور فہم و خرد اس کے جمال و ادراکِ جبروت میں پریشان اور عاجز ہیں اور فکر و تدبیر اُس کے کاموں میں زیر و زبر ہو کر رہ گئی ہیں۔ اسی حقیقت کو یوں بیان کیا ہے دباغی۔

اے کبک ہزار بازو در بنداز تو اے آہوے شیرگیر تا چنداز تو
بس کن کہ نیافت پیچ پیونداز تو خود را بہ غم و بلا در انگنداز تو
(اے وہ کہ تو ہزار بازو والے کبوتر کو شکار کرتا ہے۔ اے وہ کہ شیروں کو پکڑنے والے ہرن تیری قید میں ہیں۔ اب بس کر کہ ان میں سے کسی نے تیرا قرب حاصل نہیں کیا اس لیے سب رنج و بلا میں مبتلا ہو گئے ہیں)۔ داسلام۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تناویرواں مکتوب ۹۹

دوزخ کے بیان میں

غزیر بھائی شمس الدین معلوم ہو کہ تمہیں بتایا جا چکا ہے وَرَانَ مِنْكُمْ اِلَّا وَاِرْدُهَا
(تم میں سے ہر ایک اس میں اترنے والا ہے) یعنی آگ سب کی جائے درد ہے۔ اور یہ آیت
اس کے بعد ہی فرمائی ہے ثُمَّ فَتَحَیْ الَّذِیْنَ اَلْفَوْا (پھر ان کو نجات ملے گی جنہوں نے
پرہیزگاری اختیار کی)۔ پس ہمارا اس میں داخل ہونا بالیقین ہے اور اُس سے نجات پانا
شک کے ساتھ ہے۔ اب دوزخ کی دادیوں اور طبقوں پر غور کرو اور دیکھو حضرت پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّ فِیْ جَهَنَّمَ سَبْعِیْنَ اَلْفَ وَاِدِیْ فِیْ کُلِّ وَاِدِ
سَبْعِیْنَ اَلْفَ شُعْبٍ وَفِیْ کُلِّ شُعْبٍ سَبْعِیْنَ اَلْفَ ثَعْبَانٍ وَ سَبْعِیْنَ اَلْفَ عَقْرَبٍ
لَا یَنْتَحِی الْکَافِرُ وَالْمُنَافِقُ حَتّٰی یُوَاقِعَ ذٰلِکَ کُلُّهُ (دوزخ میں ستر ہزار دادیاں ہیں
اور ہر دادی میں ستر ہزار غار ہیں اور ہر غار میں ستر ہزار سانپ اور ستر ہزار بچھو ہیں۔ کفار اور
منافقین کے عذاب کی انتہا نہ ہوگی جب تک کہ ان سمجھوں سے نہ گزر لیں)۔ اور نقل ہے
کہ آپؐ نے فرمایا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ جَبِّ الْحَزْنِ اَذُوْ وَاِدِی الْحَزْنِ (ہم خدا کی پناہ مانگتے
ہیں غم کے کنوئیں یا غم کی دادی سے)۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ غم کی دادی یا غم کا
کنواں کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاِدِیْ فِیْ جَهَنَّمَ یَتَعَوَّذُ مِنْهَا جَهَنَّمُ کُلُّ
یَوْمٍ سَبْعِیْنَ مَرَّةً اَعَدَّ اللّٰهُ لِلْقَرَّاءِ الْمُرَائِیْنِ (دوزخ میں ایک دادی ہے جس سے
دوزخ بھی ستر بار پناہ مانگتی ہے۔ اُس کو اللہ تعالیٰ نے دکھاوے کے عالموں اور قاریوں
کے لیے بنایا ہے)۔ دوزخ کے طبقوں اور اُس کی دادیوں کا یہ حال ہے۔ اس کے شمار کا
اندازہ دنیا کی آرزو اور اُس کی خواہشوں کی تعداد پر ہے۔ اور اس کے طبقات کی تعداد
بدن انسان کے ساتوں بند کے مطابق ہے کہ آدمی انہیں جو ارجح کے ذریعہ گناہ کرتا ہے۔

بعض طبقے اوپر ہیں وہ جہنم کے عالی مقام ہیں اس کا نام جہنم ہے پھر سقر، پھر لظی پھر حطہ پھر سیر
پھر جمیم پھر ہادیہ، یہ سب کے نیچے واقع ہے۔ اب ہادیہ کی گرائیوں پر غور کرو اس کی کوئی حد نہیں ہے
جس طرح دنیاوی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اور جس طرح دنیا کی ایک خواہش ابھی پوری نہیں
ہونے پاتی کہ اُس سے بڑھ چڑھ کر دوسری خواہش پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح ہادیہ جہنم کا ایک
عذاب ختم نہیں ہونے پاتا کہ دوسرا عذاب اس سے سخت تر سامنے آ جاتا ہے اور ہادیہ کی گرائی بڑھتی
جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ کی حد
میں حاضر تھا ہم سب نے ایک آواز سنی جھوڑے فرمایا جانتے ہو یہ کیسی آواز ہے۔ میں نے کہا خدا اور
اس کا رسول ہی زیادہ جانتے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہَذَا جَحِيمٌ اُرْسِلَ فِيْ جَهَنَّمَ مِنْذُ سَبْعِيْنَ
عَامًا اَلْاَنَ اِنْتَهٰی اِلٰی قَعْرِهَا (یہ ایک پھر ہے جسے ستر برس پہلے جہنم میں ڈالا گیا تھا آج اس
وقت وہ اس کی تہ تک پہنچا ہے)۔ آگ میں جس قسم کا عذاب ایک شخص پر کیا جائے گا وہی عذاب
اُس پر بار بار دہرایا نہ جائے گا بلکہ ہر عذاب کی ایک حد مقرر ہوگی اس کے بعد دوسری قسم کا عذاب
کیا جائے گا اور وہ اُس کے جرم و گناہ کے اندازے کے مطابق ہوگا۔ لیکن ادنیٰ درجہ کا عذاب بھی
اتنا شدید ہوگا کہ اس کے مقابلے میں اگر ساری دنیا کی نعمت اور آرام پیش کیے جائیں تو سب ہیج
ہو جائیں۔ اور حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اَذْفٰی اَہْلِ النَّارِ عَذَابًا اَنْ
يَتَعَلَّ بِمُعَلِّیْنِ مِنْ نَّارٍ يُعَلِّیْ دَمَاعُهُ مِنْ حَرِّ نَعْلَیْہِ (دوزخ والوں کے لیے کمترین عذاب
آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کی گرمی سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا)۔ اب غور کرو کہ کم سے کم
جو عذاب ہے اس کا یہ حال ہے تو جس پر سخت عذاب کیا جائے گا اُس کا کیا حال ہوگا۔ تم کو اگر
آگ کی جلن اور اس کی گرمی میں شک و شبہ ہے تو ذرا اپنی انگلی آگ کے پاس لے جاؤ اور انداز
کر لو۔ اگرچہ اس آگ کی گرمی دوزخ کی آگ کے مقابلے میں ہیج ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے۔ اِنَّ
نَّارَ الدُّنْیَا غُسْلَتْ بِسَبْعِيْنَ مَآءٍ مِنْ مِّیَاہِ الرَّحْمَۃِ حَتّٰی اَطْفَاہَا اَہْلُ الدُّنْیَا۔
(دنیا کی آگ دریائے رحمت کے پانی سے ستر مرتبہ دھوئی گئی ہے جب کہیں دنیا والوں کی برداشت
تک ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی آگ کی صفت اس طرح
بیان فرمائی ہے۔ اَذْقَدَتْ بَلَدَ النَّارِ اَلْفَ سَنَۃٍ حَتّٰی اَخْمَرَتْ شَمَّ اَوْ قَدَّتْ

عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّىٰ أَبْيَضَتْ ثُمَّ أَوْقَدَتْ عَلَيْهَا أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّىٰ اسْوَدَّتْ
 فِيْهَا سَوْدَاءُ مُّظْلِمَةٍ (دوزخ کی آگ ہزار برس تک دہکائی گئی تو سُرخ ہو گئی۔ پھر دوبارہ
 ہزار برس تک دہکائی گئی تو سفید ہو گئی۔ پھر سہ بارہ ہزار برس تک دہکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ
 ہو گئی۔ پس دوزخ کی آگ کا رنگ بالکل سیاہ اور تاریک ہے)۔ اور روایت ہے کہ رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِشْتَكَبَ النَّارُ إِلَىٰ رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ اَكُلْ بَعْضِي بَعْضًا
 فَأَذِنَ لَهَا نَفْسَيْنِ نَفْسٌ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٌ فِي الصَّيْفِ فَأَشَدَّ مَا تَجِدُ وَنَهْ فِي الصَّيْفِ
 مِنْ حَرِّهَا وَأَشَدَّ مَا تَجِدُ وَنَهْ فِي الشِّتَاءِ مِنْ زَمْهَرِيرِهَا۔ (آگ نے اللہ تعالیٰ سے
 فریاد کی کہ اے میرے پروردگار میرے بعض حصے نے میرے بعض حصے کو کھا لیا ہے۔ تو اُس کو
 دو سالوں کے پھوڑنے کی اجازت دی گئی ایک جاڑے میں اور دوسری گرمی میں۔ تم گرمیوں
 میں جو حدت و حرارت پاتے ہو وہ جہنم کی ایک گرم سالس ہے۔ اور جاڑے میں جو سردی پاتے
 ہو وہ زمہریر کی ایک ٹھنڈی سالس ہے) اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
 کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مسجد میں سو ہزار آدمی ہوں یا اس سے بھی زیادہ ہوں
 اور اہل دوزخ میں سے کوئی ایک پھونک مار دے تو سب کے سب مرجائیں۔ حدیث میں ہے
 کہ دوزخ میں نختی نسل کے اونٹوں سے بھی زیادہ بُرے سانپ ہوں گے۔ جس کو کاٹیں گے وہ
 ان کے زہر کی تکلیف چالیس برس تک محسوس کرے گا۔ اور بچھو بھی اونٹ کے برابر ہوں گے۔
 اُن کے ڈنک کا زہر بھی چالیس برس تک تکلیف دے گا۔ حضرت خواجہ حسن بھری رضی اللہ عنہ
 نے فرمایا کہ ایک مرد ہو گا جو سات ہزار سال کے بعد آگ سے باہر نکلا جائے گا۔ کاش کہ
 وہ شخص میں ہوتا۔ اور ایک دن آپ کو دیکھا گیا کہ ایک حجرے میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ لوگوں
 نے پوچھا ”آپ کیوں رو رہے ہیں؟“ آپ نے کہا ”مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میں دوزخ میں
 ڈالا جاؤں اور آتش دوزخ بھی مجھے پاک نہ کر سکے۔ اسی جگہ کہا ہے۔

اندر خورما چو امیج پاک کے نہ بود در عالم حدیث خاک کے نہ بود

روز رحمت نیر کہ در حضرت ما از کشتن امیج پاک با کے نہ بود

رکونی بھی پاک سے پاک ہمارے دربار کے لائق نہیں تو پھر کسی خاکی کا یہاں کیا پوچھنا۔

اُس دن رحمت کے بھروسے پر بے خوف نہ بیٹھے رہو۔ کیونکہ ہمارے دربار میں کسی پاک سے پاک کو بھی عذاب دینے میں کوئی خوف نہیں ہے۔ جب حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کا یہ حال ہے تو ہم جیسے مشقت خاک گنہگار اور خاکسار کیا چیز ہیں اور کس شمار و قطار میں ہیں۔ خواجہ احمد عرب سے روایت ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی دھوپ کے مقابلے میں سایہ کو اختیار کرتا ہے تو دوزخ کے مقابلے میں بہشت کو کیوں اختیار نہیں کرتا؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ بہت سے حسین و جمیل اور تندرست فصیح زبان لے لے ہوں گے جو دوزخ کے طبقوں میں چھینے چلائے اور گریہ و زاری میں مصروف رہیں گے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام سے نقل ہے کہ آپ فرماتے تھے ”خداوند! میں تیری آگ کی گرمی کیونکر برداشت کروں گا جبکہ تیرے سورج کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور تیرے عذاب کی آواز کیونکر سنوں گا جبکہ تیری رحمت کی آواز سننے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے!“ ذرا ان ہستیوں کو خیال کرو اور دیکھو کہ وہ کتنے خوف و خشیت میں مبتلا رہے ہیں۔ اب جانو کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو بڑا ہولناک پیدا کیا ہے۔ اور آئیں داخل ہونے والوں کا ایک گردہ بھی پیدا کیا ہے۔ ان کی تعداد نہ بڑھے گی اور نہ گھٹے گی۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت میں مقرر ہو چکی ہے اور اس قضا و قدر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ پس ہماری اور تمھاری اس غفلت پر سخت تعجب اور حیرت ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ روزِ ازل ہمارے حق میں کیا فرمان جاری ہوا ہے۔ اگر تم کہو، کاش ہم کو معلوم ہو جاتا کہ ہمارا ٹھکانا کہاں ہے، ہم کہاں بھیجے جائیں گے اور ہمارے حق میں قضا و قدر نے کیا لکھا ہے تو جانو کہ اس کی ایک علامت اور نشانی ہے۔ اگر تم اس علامت سے انیسیت پیدا کرو تو اس کے ذریعے سے تمھاری امیدیں صادق ہو جائیں گی۔ اور علامت یہ ہے کہ اپنے حال اور اعمال کو دیکھو کہ جو شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اُس کی انجام دہی بھی اُس پر آسان ہو جاتی ہے۔ پس اگر کارِ خیر کی راہیں تمھارے لیے کھول دی گئی ہیں اور اُن پر چلنا تمھارے لیے آسان ہے تو خوشیاں مناد کہ تم دوزخ کے عذاب سے دور ہو۔ اور اگر ایسا ہے کہ کارِ خیر کا تم ارادہ ہی نہ کرو، اور ارادہ بھی کرو تو ایسی رکاوٹیں پیدا ہو جائیں جن کو تم

دور نہیں کر سکتے۔ اور شریعت کی طرف بھی توجہ نہ کرو کہ اس کے ذریعہ رکاوٹوں کے دور ہونے کا سامان مہیا ہو جائے تو جان لو کہ یہ باتیں تمہارے لیے مقدر کر دی گئی ہیں جن کی طرف تمہاری طبیعت کا رجحان ہے کیونکہ یہی عاقبت کی دلیل ہے۔ جیسے بارش بنانا کی روئیدگی کی، اور دھواں آگ کی دلیل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (یقیناً نیک لوگ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے اور بد کردار لوگ دوزخ کی آگ میں جلیں گے) اب اپنے نفس کا اس آیت کی ان دونوں حالتوں سے موازنہ کرو تاکہ ان دو مقاموں میں سے تمہاری جائے قرار معلوم ہو جائے۔

حضرت خواجہ محمدی معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ آپ کہتے تھے ”میں نہیں جانتا کہ ان دو مصیبتوں میں سے کون سی مصیبت زیادہ سخت ہے۔ بہشت سے محروم ہونا یا دوزخ میں جانا۔ لیکن بہر حال جنت کی نعمتوں سے محروم ہونا دوزخ کی تکلیف برداشت کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ اور ہمیشہ دوزخ میں رہنا زیادہ دشوار ہے بہ نسبت اس کے کہ کسی وقت اس سے رہائی اور عذاب سے بچھٹکارا ممکن ہو۔ لیکن دوزخ کا ابدی عذاب تو بہت ہی دشوار ہے۔ کون سادل اس کو برداشت کر سکتا ہے اور کون سا نفس اس پر صبر کر سکتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ ”دوزخ میں ہمیشہ رہنے کا خیال ڈرنے والوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے“ دوزخ اور اس کے عذاب کا یہ تھوڑا سا بیان ہے جو تم نے سنا۔ یہاں ایک راز ہے اور وہ یہ ہے کہ جب موت اس دنیا کے حجاب کو اٹھا دیتی ہے اور نفس اس دنیا کی کدورتوں سے آلودہ رہ جاتا ہے تو کلیۃً اس دنیا سے جدا نہیں ہوتا۔ اگرچہ اپنے مرنے میں کم و بیش ہوتا ہے۔ جیسے کسی چیز پر زنگ میٹھ جاتا ہے اور ایک ایسے آئینے کی طرح ہو جاتا ہے جس کو زنگ کی دبیرتہ نے تباہ و برباد کر دیا ہو۔ اس کی اصلاح اور صیقل دہلا کرنے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ہمیشہ حجاب میں رہا کرتے ہیں نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا۔ اور بعض لوگوں کا جو ہر زنگ کدورت کی اس حد تک نہیں پہنچتا کہ صاف ہونے اور جلا قبول کرنے کی صلاحیت مفقود ہو جائے تو اس کو دوزخ میں اس لیے ڈالیں گے اور اس وقت تک رکھیں گے کہ اس کا زنگ میل دور ہو جائے۔ اس کا آگ میں

ڈالا جانا محض تزکیہ اور صفائی کی ضرورت کے مطابق ہوگا اور اس سے ایک پل بھر بھی کمی کی کوئی گنجائش نہ ہوگی۔ اور یہ بات اکثر گنہگار مومن کے لیے ہوگی جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ سات ہزار سال میں کوئی نفس ایسا اس دنیا سے رحلت نہیں کرتا جس کے ساتھ اس دنیا کی تیرگی اور آلائش نہ باقی رہتی ہو، اگرچہ تھوڑی ہو۔ اب یہاں اس آیت کے اسرار سمجھنے کی کوشش کرو ورنہ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (اور تم میں سے ہر ایک کے لیے اس (دوزخ) میں سے گزرنا ضروری ہے۔ اور یہ بات تمہارے پروردگار نے لازمی مقدمہ فرمادی ہے)۔ والسلام۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سوال مکتوبات

بہشت کے بیان میں

بھائی شمس الدین معلوم کرو کہ جب اس سر اسے (دوزخ) کے درد، دکھ اور رنج و غم جان چکے تو اس کے مقابلے میں ایک دوسری سر اسے (جنت) بھی ہے۔ اب اس کی نعمتوں اور خوشیوں پر غور کرو۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک سے دور ہوگا لامحالہ دوسری جگہ پہنچے گا۔ پس امید اور خوشیوں کو اپنے دل میں پیدا کرو۔ دوزخ کی ہولناکیوں کے خیال سے خوف ہوتا ہے اور جنت کی نعمتوں کے خیال سے امید پیدا ہوتی ہے۔ تمہارا خوف ملکِ عظیم پانے کے لیے ہوتا ہے اور تمہاری امید عذابِ الیم سے رہائی پانے کے لیے ہوتی ہے۔ پس جب تم چاہو کہ بہشت کے ادھار معلوم کرو تو خداوند جل و علا کا یہ قول قرآن مجید میں پڑھو۔ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (اور جو شخص اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں) سورہ رحمن کے آخر تک اور سورہ واقعہ وغیرہ۔ اور جب تم بہشت کی صفتوں اور اس کے حالات جان چکو تو آپ ان کی تعداد معلوم کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ أَى جَنَّاتٍ مِنْ فَضْلِهِ إِنِّي أَنَا وَمَا فِيهَا وَجَنَّاتٍ مِنْ ذَهَبٍ إِنِّي أَنَا وَمَا فِيهَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رُءُوسَ الْكِبَرَاءِ

عَلَىٰ دَجْرِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ (اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اُس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یعنی دو جنتیں چاندی کی ہیں جن کے اندر تمام ساز و سامان چاندی کے ہیں۔ اور دو جنتیں سونے کی ہیں جن کے اندر تمام ساز و سامان سونے کے ہیں۔ اور خداوند رب العالمین اور اُن لوگوں کے درمیان جو اپنے پروردگار کو دیکھیں گے سوائے ردائے کبریا کی اور کوئی پردہ حائل نہ ہوگا۔ یہ بہشتِ عدن کا ذکر ہے)۔ اب بہشت کے دروازوں کو دیکھو! وہ تعداد میں بہت ہیں۔ اور ان کا اندازہ اصول طاعت و عبادت کے لحاظ سے مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

مَنْ اتَّقَىٰ زَوْجَيْنِ مِنْ مَّالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دُعَىٰ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ أَبْوَابٌ ثَمَنٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعَىٰ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعَىٰ مِنْ بَابِ الصِّيَامِ وَهُوَ بَابُ الرِّيَّانِ۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعَىٰ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعَىٰ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ (جو کوئی خدا کی راہ میں اپنے مال میں سے دو حصہ مال خیرات کرے گا وہ بہشت کے ایک دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور جنت کے بہت سے دروازے ہیں۔ جو اہل نماز ہوگا وہ باب الصلوٰۃ سے، اور جو روزہ دار ہوگا وہ باب الصیام سے جس کا نام باب الریان ہے، اور جو اہل صدقہ و خیرات ہوگا وہ باب الصدقہ سے اور جو صاحب جہاد ہوگا وہ باب الجہاد سے بلایا جائے گا)۔ حضرت امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا وَسَيَقِي الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا (جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرے، وہ گروہ گروہ جنت کی طرف ہنکائے جائیں گے)۔ جب بہشت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے پاس پہنچیں گے تو ایک درخت دیکھیں گے جس کے تنے سے دو چشمے بہ رہے ہوں گے۔ ایک چشمہ سے اُن کو پانی پینے کا حکم دیا جائے گا۔ اور جب وہ اُس کا پانی پیئیں گے تو ان کے دل کا تمام خوف و رنج دور ہو جائے گا۔ پھر حکم کے مطابق دوسرے چشمے کے پاس جائیں گے اور اُس میں غسل کریں گے تو ان کے چہروں پر نعمت کی تازگی دہرائے گی اور ایسے پاک مظهر ہو جائیں گے کہ ان کے بال تک کبھی گر دیا لو نہ ہوں گے نہ اُن کا سر میلا ہوگا، نہ بال

پریشان ہوں گے ایسا معلوم ہوگا کہ تیل مل کر سنوارے گئے ہیں۔ پھر مہشت میں داخل ہوں گے اور اُن سے کہا جائے گا سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْہَا خَالِدِیْنَ (تم پر سلامتی ہو کہ تم دنیا میں پاک رہے۔ اب ہمیشہ کے لیے اس میں آ جاؤ)۔ پھر مہشت کے غلمان (یعنی حسین و کم سن خدمت گار) اُنہیں دیکھ کر گھیر لیں گے، جیسے دنیا کے نوکر اور غلام اپنے مالک کے سفر سے واپس آنے پر گھیر لیتے ہیں۔ اور مبارک باد دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا لیے یہ انعام و اکرام کیے ہیں اور ایسے ایسے ساز و سامان بنائے ہیں۔ پھر ان غلاموں میں سے ایک غلام اس شخص کی منسوبہ اور معینہ حور عین سے جا کر کہے گا کہ میں نے فلاں شخص کو (اس کا نام جو دنیا میں تھا وہی لے گا) دیکھا ہے وہ آ رہا ہے۔ وہ پوچھیں گی کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ وہ کہے گا۔ ہاں میں نے دیکھا ہے اور وہ میرے پیچھے آ ہی رہا ہے۔ یہ سن کر وہ خوشی کے مارے آپس سے باہر ہو جائے گی اور دروازے پر آ کر کھڑی ہوگی۔ جب وہ شخص اپنے محل کے سامنے آئے گا اور اُس کی بنیاد کو دیکھے گا تو معلوم ہوگا کہ وہ ایک موتی کی چٹان ہے اور اُس پر سبز و سرخ اور زرد رنگ کا محل ہے۔ پھر سر اٹھا کر اُس کی پھت کو دیکھے گا، ایسا معلوم ہوگا کہ بجلی کی طرح روشن اور چمک دار ہے۔ لیکن وہ آگ نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اُس کے دیکھنے کی طاقت عطا فرمائے گا۔ ورنہ اُس کی چمک سے آنکھوں کی روشنی زائل ہو جاتی۔ پھر ادھر ادھر نگاہیں پھیر کر اپنی بیویوں کو دیکھے گا۔ ہر طرف گلاس و صراحیاں رکھی ہوں گی۔ پر تکلف بستر اور تکیے ایک دوسرے کے برابر لگے ہوں گے۔ ہر مقام پر فرش بچھے ہوں گے۔ پھر وہ مسند پر بیٹھ کر کہے گا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا کُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْلَا اَنَّ هٰذَا فَانَا لِلّٰہِ (اُس خداوند کریم کی حمد و ثنا اور شکر جس نے ہم کو یہ راستہ دکھایا۔ اگر وہ ہماری ہدایت نہ فرماتا تو ہم اس قابل نہ تھے کہ ہدایت پاتے)۔ پھر ایک منادی آواز دے گا "تم ہمیشہ زندہ رہو اور کبھی تم کو موت نہ آئے۔ یہاں مقیم رہو اور کبھی یہاں سے نہ جاؤ۔ ہمیشہ تندرست رہو اور کبھی بیمار نہ ہو"۔ اب مہشت کی کھڑکیوں اور اُس کے مختلف درجات کی بلندیوں پر غور کرو جس طرح یہاں لوگوں کے درمیان عبادات اور اخلاق میں فرق ہوتا ہے اسی طرح مہشت میں اُس کی مناسبت سے اجر و ثواب میں فرق ہوگا۔ اب اگر تم وہاں بہت اونچا درجہ چاہتے ہو تو کوشش کرو کہ عبادت

اور طاعتِ خداوندی کوئی تم سے سبقت نہ لے جائے! اگر کسی کو طاعت و عبادت میں اپنے سے زیادہ دیکھو تو ایسا رشک ہونا چاہیے) جیسے تمہارا کوئی دوست یا ہم سایہ تمہارے مکان کے سامنے اونچا دروازہ یا تمہارے مکان سے زیادہ بلند مکان بناتا ہے تو تمہارے رشک ہوتا ہے۔ (اور اس تمنائیں کہ تمہارا مکان اس سے زیادہ اونچا ہوتا) تمہاری زندگی گراں ہو جاتی ہے۔ تمہاری بہتر حالت تو ہے کہ تم بہشت میں اپنی جگہ بناؤ اور یہ گوارا نہ کرو کہ کوئی جماعت مرتبے میں تم سے آگے بڑھ جائے کیونکہ وہاں کی ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی کل نعمتیں بیچ ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اِنَّ اَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَرَوْنَ اَهْلَ الْغُرَفِ فَوْقَهُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْكَوَاكِبَ فِي الْاَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ (ساکنانِ بہشت یقیناً اپنے اوپر بھرو کوں میں رہنے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم مشرق و مغرب سے پھیلی رات کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ اور یہ ان کی فضیلت کی وجہ سے ہو گا جو انہوں نے ایک دوسرے کے درمیان حاصل کی ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ منزلیں پیغمبروں کے لیے خاص ہیں یا اور کسی کو بھی ملیں گی فرمایا ہاں! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَصَدَقُوا الْمُرْسَلِينَ (اُس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جو وہ خدا پر ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کی۔ اور یہ بھی فرمایا اِنَّ اَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى لَيَرَاهُمْ مِنْ تَحْتِهِمْ كَمَا تَرَوْنَ النُّجُومَ الطَّايِعِ فِي الْاَفْقِ مِنَ اَفَاقِ السَّمَاءِ وَ اِنَّ اَبَابَكُمْ وَعَمْرُ مِنْهُمْ وَالْغَاۗءُ) یقیناً بہشت میں اونچے مقام کے رہنے والے اپنے سے نیچے درجے میں رہنے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم کسی طلوع ہونے والے ستارے کو آسمان کے کسی افق میں دیکھتے ہو اور یقیناً ابوبکرؓ اور عمرؓ انہیں لوگوں میں سے ہیں بلکہ ان سے زیادہ)۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّا اُحَدِّثُكُمْ بِغُرَفِ الْجَنَّةِ (کیا میں جنت کے بھرو کوں کی بات تم سے نہ بتاؤں؟)۔ ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہماری ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں! فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا مِنْ اَصْنَافِ الْجَوَاهِرِ كُلُّهُ لِمَرْءٍ ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنُهَا وَ بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرُهَا وَ فِيْهَا مِنَ النَّعِيمِ وَاللَّذَاتِ

وَالسُّورِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ (بیشک جنت میں شفات جو اہرات کی قسم کے بھرو کے (مکڑے) ہیں جس کے اندر سے باہر کی تمام چیزیں نظر آتی ہیں اور باہر سے اندر کی تمام چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس میں نعمتوں، لذتوں اور خوشی و انبساط کے ایسے ایسے سامان ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی کے دل میں اُس کا گمان گزرا ہے)۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ حجرے کس کے لیے ہیں؟ آپ نے فرمایا
لِمَنْ أَتَشَى السَّلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ يَنَامُ
(جس نے سلام کو ظاہر کیا، لوگوں کو کھانا کھلایا، ہمیشہ روزہ رکھا اور راتوں میں نمازیں پڑھیں
جبکہ لوگ بھی نیند سوتے رہے) ہم نے کہا یا رسول اللہ اتنی طاقت کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا
أَمَتِي يُطِيقُ ذَلِكَ وَسَاخِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَدْ أَتَشَى السَّلَامَ
وَمَنْ أَطْعَمَ أَهْلَهُ وَغِيَالَهُ مِنَ الطَّعَامِ حَتَّى يُشْبِعَهُمْ فَقَدْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَمَنْ
صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَمِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَدْ أَدَامَ الصِّيَامَ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ
الْآخِرَةَ وَصَلَّى الْغَدَاةَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَدْ صَلَّى اللَّيْلَ وَالنَّاسُ يَنَامُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى
وَالْمَجُوسُ (میری امت اس کی طاقت رکھتی ہے اور میں تم کو بتانا ہوں کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی
کو دیکھ کر سلام کیا، یا سلام کا جواب دیا تو بالضرور اُس نے سلام کو ظاہر کیا۔ جس نے اپنے اہل و عیال کو
شکم سیر کھانا کھلایا۔ اُس نے لوگوں کو کھانا کھلایا جس نے ماہ رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں
تین دن کے روزے (یعنی ایام بھین، چاند کی تیرھویں، پودھویں اور پندرھویں تاریخ) رکھے تو
ضرور اُس نے ہمیشہ روزہ رکھا اور جس نے عشاء کی نماز تاخیر سے یا جماعت ادا کی اور صبح کی نماز
باجماعت پڑھی تو گویا اُس نے تمام رات نماز پڑھی جبکہ لوگ (یہود و نصاریٰ اور مجوس) پڑے
سوتے رہے۔ اور صحابہؓ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةً فِي جَنَّةٍ
عَذْبٍ (اور بہشت عدن میں پاکیزہ اور صاف ستھرے مکانات ہیں) کے متعلق دریافت کیا، تو
آپ نے فرمایا قُضُوْا مِنْ لَوْلُوْءٍ فِي ذَلِكَ الْقَصْرِ سَبْعُونَ دَارًا مِنْ يَأْتُوْنَ حُمْرًا فِي كُلِّ
دَارٍ سَبْعُونَ بَيْتًا مِنْ زَمْرٍ دَخَلُوا فِي كُلِّ بَيْتٍ سَبْعُونَ سَوِيْرًا عَلَى كُلِّ سَرِيْرٍ
سَبْعُونَ فَرَاشًا مِنْ كُلِّ نَوْبٍ دَخَلُوا فِي كُلِّ فَرَاشٍ زَوْجَةٌ مِنَ الْحَوَارِ الْعَيْنِ فِي كُلِّ بَيْتٍ

سَبْعُونَ مَائِدَةً عَلَى كُلِّ مَائِدَةٍ سَبْعُونَ كُنُوزًا مِنَ الطَّعَامِ وَيُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي كُلِّ
غَدَاةٍ مِّنَ النُّقُوتِ مَا يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ رَاجِعٌ (بہشت میں ایک دانہ مردارید سے بنا ہوا
ایک محل ہے۔ اُس محل میں یا قوت سُرخ کی بنی ہوئی ستر سرائیں ہیں۔ ہر سرائے میں زمرہ سبز کے
ستر حجرے ہیں۔ ہر حجرے میں ستر تخت بچھے ہیں۔ ہر تخت پر مختلف رنگ کے ستر فرش پڑے ہیں
ہر فرش پر ایک حور عین بیٹھی ہے۔ نیز ہر سرائے میں ستر دسٹرخوان ہیں ہر خوان پر ستر رنگ کے
کھانے چنے ہوئے ہیں۔ اور ہر صبح مومنوں کو اتنا رزق دیا جائے گا جو سب کے لیے کافی ہوگا)
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اِنَّ
حَابِطَ الْجَنَّةِ يَبْنِي مِّنْ ذَهَبٍ وَلَبَنَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ تَرَابُهَا زَعْفَرَانٌ وَطِينُهَا مِسْكٌ
(جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں۔ ان میں زعفران کی مٹی اور مشک کا
گارا استعمال کیا گیا ہے) اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے کلام میں جو کہا گیا ہے وَفُوشَ قَرْفُوعَةٍ مَّابَيْنَ الْفَرَّاشَيْنِ كَمَا
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ (دو بستروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے)
اور حضرت زیدار قم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک یہودی حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس آیا اور کہنے لگا "اے ابوالقاسم، تم کہتے ہو کہ بہشت میں ساکنان بہشت کھائیں گے اور
پئیں گے؟" یہ شخص اپنے دوستوں سے کہہ کر آیا تھا کہ اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس بات کا اقرار
کریں گے تو ہم ان کو شکست دے دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بَلَىٰ وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ اِنَّ اَحَدَهُمْ لَيُعْطَى قُوَّةٌ مِّائَةً رَّجُلًا فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ فِي الْجَمَاعِ
(ہاں) اُس خداے بزرگ و برتر کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اُن میں سے ایک ایک
مرد کو سو مردوں کی طاقت دی جائے گی کھانے پینے میں اور جماع میں) اُس یہودی نے
کہا کہ "جو شخص کھاتا پیتا ہے اُس کو (پیشاب پاخانہ کی) حاجت بھی ہوتی ہے۔" حضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَاجَتُهُمْ عَرَقٌ يَّفِيضُ مِنْ جُلُودِهِمْ مِثْلَ الْمِسْكِ فَاِذَا
الْبَطْنُ قَدْ ضَمَّ اُنْ كِي رَفَعَ حَاجَتِ اس طرح ہوگی کہ پسینہ اُن کے بدن سے خارج
ہوگا جو مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ اور اُن کا پیٹ ہلکا ہو جایا کرے گا۔ نقل ہے کہ

کسی وقت ایک یہودی نے ایک بزرگ سے کہا ”تمہارے مذہب میں تین مسئلے مشکل نظر آتے ہیں۔ اگر تم ان کے جوابات دو اور مثال سے سمجھا دو تو میں تمہارا دین قبول کر لوں۔“

انھوں نے کہا وہ تین مسئلے کیا ہیں؟ اُس نے کہا۔ ”تم کہتے ہو ہبشت میں کھائیں پیئیں گے اور بول و براز کی حاجت نہ ہوگی۔ دوسرے یہ کہ تم کہتے ہو کہ ہبشت میں ایک ایسا درخت ہے جس کی شاخیں ہر جگہ پہنچی ہوئی ہیں۔ تیسرے یہ کہ تم کہتے ہو کہ جس قدر کھائیں پیئیں گے ہبشت کی نعمتیں کم نہ ہوں گی۔“ انھوں نے جواب دیا کہ کھانے پینے پر بھی بول و براز نہ ہونے کی مثال دنیا میں یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کھاتا ہے مگر بول و براز کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور درخت کی مثال دنیا میں آفتاب ہے۔ اگر یہ وہ ایک ہے مگر اس کی کرنیں ساری دنیا میں ہر جگہ موجود رہتی ہیں۔ اور یہ کہ کھانے پینے سے نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی اس کی مثال دنیا میں قرآن پاک ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اسے پڑھتے سنتے اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں مگر (اس کے نور اور اس کی لذت اور سرور میں) کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ سن کر یہودی فوراً ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اور تفسیر میں ہے کہ اگر کوئی سور دریا میں اپنا تھوک ڈال دے تو کسی دریا میں کھاری پانی نہ رہ جائے بلکہ سارا سمندر میٹھا ہو جائے۔ اور اگر اندھیری راتوں میں ہبشت کے باہر ایک انگلی نکال دے تو رات بھی دن کی طرح روشن ہو جائے۔ اور ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ آپ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا کے کلام میں ہے:

كَانَ هُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (گویا کہ وہ سوری یا قوت اور مرجان کی ہیں) اَمْیُّ يُنْظَرُ وَجْهَهَا فِي خَدْرِهَا اَصْنَىٰ مِنَ الْمَرْأَةِ وَانْ اَذْنَىٰ لِّلْوُؤْمَةِ عَلَيْهَا يَنْصَىٰ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَرَاتَهُ يَكُونُ عَلَيْهِمَا سَبْعُونَ ثَوْبًا يَنْفَعُهَا بَصَرُهَا حَتَّىٰ يُرَىٰ مَخْضِقَتُهَا مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ۔ (یعنی ان کے چہرے پر دوں کے اندر بھی آئینے سے زیادہ صاف اور روشن دکھائی دیں گے اور اُن کے ادنیٰ درجے کے موتی کی چمک سے مغرب و مشرق کے درمیان کی فضا روشن ہو جائے گی۔ اور جبکہ اُن کے جسم پر ستر کپڑوں کا لباس ہوگا پھر بھی اُن سے نگاہیں پار ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ پنڈلیوں کی ہڈی گاؤں نظر آئے گا۔) اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَمَّا اُسُوٰی

فِي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ رَأَيْتُ مَوْضِعًا يُسَمَّى بِمَيْدَحٍ عَلَيْهِ خِيَامُ اللُّوْلُوءِ وَالزَّبَرْجَدِ الْأَخْضَرِ
وَالْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ يَقْلُنُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا هَذَا الْمَيْدَاحُ
فَقَالَ هُوَ لَاءِ الْمُقْصُورَاتِ فِي الْخِيَامِ اسْتَأْذَنَ رَبُّهُمْ فِي السَّلَامِ فَأَذَنَ لَهُنَّ فَيَقْفُنَ
وَيَقْلُنَ نَحْنُ الرَّاغِبَاتِ فَلَا تَسْخَطُ وَنَحْنُ الْخَالِدَاتِ فَلَا فَرْجُ تَحِلُّ وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ. (جب مجھے معراج کی رات سیر
کرائی تو میں جنت میں گیا۔ وہاں ایک جگہ دیکھی جسے مَیْدَحُ کہا جاتا ہے، وہاں موتیوں، سبز زبرجد
اور سرخ یاقوت کے خیمے نصب تھے۔ آواز آئی "السلام علیک یا رسول اللہ" میں نے جبریل سے
پوچھا "یہ کسی آواز ہے؟" انھوں نے کہا "یہ مقصوراتِ خیام ہیں۔ انھوں نے اپنے پروردگار سے
اجازت چاہی کہ آپ کو سلام کریں تو ربُّ العالین نے ان کو اجازت دیدی" پھر وہ کہنے لگیں کہ ہم
ایسی خوش رہنے والیاں ہیں کہ ہمیں کبھی غصہ نہیں آتا۔ اور ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی رحلت
نہ کریں گے" پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي
الْخِيَامِ پڑھا اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول وَازْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ (وہ پاک
صاف بیویاں ہیں) کی یہ وضاحت کی ہے کہ وہ حمض، بول و براز، پسینہ، بلغم، منی اور بچے جننے کی
آلائشوں سے پاک و صاف ہیں۔ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلام فِي شُغْلٍ فَالْكُهُونَ
(وہ خوش طبعی اور مسرتوں کے مشغلہ میں مصروف رہیں گے) کے متعلق بیان کیا ہے کہ ان کا شغل تو بس
دو چیزاؤں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ بہشت کی کمترین
منزل میں رہنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کی خدمت کے لیے ایک ہزار خدمتگار ہوں گے۔ اور
ہر ایک کے سپرد صرف ایک ہی کام ہوگا تاکہ اُس پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ اور روایت کرتے ہیں، کہ
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيَنْزِلُ
خَمْسَ مِائَةِ حُورٍ وَأَرْبَعَةَ آلَافٍ بَكْرٍ وَثَمَانِيَةَ آلَافٍ نَيَّابَةٍ لِّعَافِقٍ كُلِّ وَاحِدَةٍ
مِنْهُنَّ مِقْدَارُ عُمْرِهِ فِي الدُّنْيَا۔ (اہل بہشت میں سے ہر ایک مرد کو پانچ سو عورتیں، چار ہزار
باکرائیں اور آٹھ ہزار نئی بائیں (عورتیں) دی جائیں گی۔ اور وہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی دنیاوی
عمر کے برابر وقفہ تک اپنی بغل میں رکھے گا)۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ بہشت میں ایک بازار ہے

جہاں خرید و فروخت نہ ہوگی۔ بس مردوں اور عورتوں کی صورتیں ہوں گی۔ جس کا جی چاہے گا وہ اُس دن وہاں جائے گا۔ وہ عورین حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ وہ ایسی خوش الحانی سے پکاریں گی کہ کسی مخلوق نے نہ سنی ہوگی اور کہیں گی "ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی نہیں مریں گی۔ ہم ایسی خوش عیش ہیں کہ کبھی فقیر و مفلس نہ ہوں گی (یعنی ہماری خوش عیشی میں کبھی کمی نہ ہوگی) ہم ہمیشہ شاد و خرم رہنے والیاں ہیں کبھی غصہ اور ناراضی نہ ہوں گی۔ اُس شخص کو مبارک باد جو ہمارے لیے ہے اور ہم اُس کے لیے ہیں۔" ایک روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بہشت میں جائے گا اُس کے سر ہانے اور پائنٹی دو عوریں بیٹھ کر ایسی خوش الحانی سے نغمہ سرائی کریں گی کہ آدمیوں اور پر یوں نے کبھی نہ سنی ہوگی۔ اور وہ شیطانی ساز و نغمے نہ ہوں گے بلکہ خداوند عالم کی حمد و ثنا اور تقدیس ہوگی۔ ایک شخص پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا "یا رسول اللہ! بہشت میں گھوڑے بھی ہوں گے کیونکہ میں گھوڑوں سے بہت محبت کرتا ہوں؟" آپ نے فرمایا "اِنَّ اَحَبِّتَ ذٰلِكَ اَوْ تَبِيتَ يَفْرَسٍ يٰ اَقُوْبِيَّةَ حُمْرًا وَّ لَبِيطِيْرًا بِكَ فِى الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ (اگر تم گھوڑا پسند کرتے ہو تو تمہیں یا قوت سُرَخ کا گھوڑا دیا جائے گا اور بہشت میں جہاں کہیں تم جانا چاہو گے وہاں بہت جلد پہنچا دے گا) اور ایک دوسرے آدمی نے کہا "مجھے اونٹ پسند ہے۔ بہشت میں اونٹ بھی ہوں گے؟" آپ نے فرمایا يٰ اَعْبَدَ اللّٰهَ اِنْ اُدْخِلْتَ الْجَنَّةَ فَلَا فِىْهَا مَا اَشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَ اَلَذَّتْ قَلْبُكَ (اے خدا کے بندے اگر تو جنت میں داخل کیا گیا تو وہاں جس چیز کی خواہش ہوگی اور جن چیزوں سے تیری آنکھیں لطف اندوز ہو سکیں گی سب تیرے لیے موجود ہوں گی)۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بہشتی مردوں کے بچے بھی ہوں گے۔ اور جب وہ اولاد کی خواہش کریں گے تو استقرار حمل بچے کا پیدا ہونا اور جوان ہو جانا ایک ساعت میں سب ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب اہل بہشت بہشت میں مقیم ہو جائیں گے تو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے ملنے کی خواہش کرے گا۔ تو ایک کا تحت دوسرے کی طرف روانہ ہوگا اور وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ اور جو واقعے دنیا میں اُن کے ساتھ ہوئے ہوں گے ان کا ذکر کریں گے۔ اور کہیں گے "اے بھائی! تمہیں وہ دن یاد ہے؟"

جب فلاں مجلس میں ہم دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذکر و دعا کے ساتھ یاد کیا تھا۔ اُس نے ہم کو بخش دیا۔ اور فرمایا اَہْلُ الْجَنَّةِ جُزْءٌ مُّزْدٌ بِبَيْضٍ جَعَادٌ مَّكُونٌ اَبْنَاءُ ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِينَ عَلَى اَخْلَقِ اَدَمَ طُولُكُهُمْ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي عَرْضِ سَبْعَةِ اَذْيَعٍ (اہل بہشت کے بدن اور چہرہ پر بال نہ ہوں گے۔ اُن کا رنگ سفید اور سر کے بال گھونگھریالے اور آنکھیں سرمہ آلود ہوں گی۔ اور اُن کا سن تینتیس برس کا ہوگا۔ وہ آدم علیہ السلام کی خلقت پر قد و قامت میں ساٹھ گز کے لمبے اور اور سات گز چوڑے ہوں گے۔ اور تفسیر میں آیا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل ہوں گے۔ اخلاقِ محمدی سے آراستہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح خوش آواز ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے یدِ قدرت سے پیدا کیا۔ اور پھر اپنے یدِ قدرت سے نکلا۔ اور بہشت کو اپنے یدِ قدرت سے آراستہ کیا۔ پھر اُس کو بولنے کا حکم دیا تو اُس نے کہا قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (بشیک مومنوں نے فلاح و نجات پائی)۔ اور جو لوگ بہشت میں جائیں گے اُن میں کمترین مرتبہ کا جنتی وہ ہوگا جس کے ملک کی وسعت پانچ سو برس کی راہ ہوگی۔ سونے چاندی کے محل اور موتی کے خیمے ہوں گے۔ اُن کی بینائی میں اتنی طاقت عطا کی جائے گی کہ وہ اپنے ملک کی انتہائی دُور و دراز وسعتوں کو اسی طرح دیکھیں گے جیسے قریب سے دیکھتے ہیں۔ ہر صبح اور ہر شام اُن کے سامنے ستر ہزار سونے کے پیالے لائے جائیں گے۔ ہر پیالے کا رنگ دوسرے پیالے سے جدا ہوگا۔ ہر پیالے کی نعمت دوسرے پیالے سے مختلف ہوگی۔ اول و آخر ہر کھانے کا فراہم کیاں مرغوب ہوگا۔ اور بہشت میں ایک یا قوت اتنا بڑا ہے کہ اس میں ستر ہزار سرائیں ہیں۔ اور سرائے میں ستر ہزار مکان ہیں جن کی دیواروں میں کہیں رخنہ یا سوراخ نہیں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بہشت میں ایک سو ہے جس کا نام عینا ہے۔ اُس کے دائیں بائیں ستر ہزار باندیاں ہیں۔ وہ کہے گی "کہاں ہیں وہ لوگ جو امر معروف (نیکی کا حکم) اور نہی منکر (بدی سے ممانعت) کرتے تھے۔ اے بھائی! یہ باتیں ہمارے ہتھارے لائق ہیں جو تم نے سنیں۔ اور یہ ہمارے اور ہتھارے جو صلے کی قوت تھی جو بیان کی گئی۔ لیکن بھلا وہ مرتبہ کہاں؟ لیکن پھر بھی ہم ناامید نہیں ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ مرتبہ بھی عنایت کرے گا۔ اور وہ مرتبہ صد لقیوں کا مطلوب اور دلیوں اور پیہروں کا مقصود ہے صلوة اللہ علیہم اجمعین۔ اب جانو کہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰی وَزِيَادَةٌ (اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے خوبی کے ساتھ نیکیاں انجام دیں اجر اور زیادہ ہے)۔ یہ خداوند رب العزت کا دیدار ہے۔ اور یہ اتنی بڑی لذت ہے کہ بہشت کی تمام لذتیں فراموش ہو جاتی ہیں۔ حضرت جریر عبد اللہ بجلي رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور وہ چاند کی چودھویں رات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَقَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ (بیشک تم اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو بے حجاب)۔ نقل ہے کہ جب اہل بہشت بہشت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں جا چکیں گے تو ایک منادی پکار کر کہے گا: "اے بہشت والو! تم سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا تھا! وہ کہیں گے، خداوند! کیا تو نے ہمارے پھرے سفید نہیں کر دیے ہیں؟" وہ کہے گا: "ابھی وہ وعدہ باقی ہے!" وہ کہیں گے "بارالہ! کیا تو نے ہمیں دوزخ سے بچا کر بہشت نہیں عطا فرمائی؟" وہ کہے گا: "مگر وہ وعدہ ابھی باقی ہے!" وہ کہیں گے "کیا تو نے ہمارے نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں نہیں دیے؟" ہاں، ابھی وہ باقی ہے۔ اور وہ ہمارا دیدار ہے: "پھر تمام پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ اور وہ لوگ اپنے پروردگار کو دیکھیں گے لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کسی عمل کا بدلہ نہیں ہے بلکہ محض اُس کا فضل و کرم ہے جس طرح دنیا میں ایمان کی توفیق اور معرفت اُس نے اپنے فضل خاص سے عنایت فرمائی ہے۔ اسی پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ اور حدیث میں وارد ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص قبہ ایک دانہ مردارید سے بنایا ہے جس کے چار ہزار دروازے ہیں۔ ہر دروازے کی کشادگی پانچ سو برس کی راہ ہے اور ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک کا فاصلہ بھی پانچ سو برس کی راہ ہے۔ اُس قبہ میں ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے جہاں تمام اہل بہشت بلائے جائیں گے اور سب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھیں گے اور جبریل و میکائیل اور آسمان کے تمام فرشتوں کو حکم ہو گا کہ اس دسترخوان کے چاروں طرف کھڑے ہوں اور خدمت کریں۔ مومنین اس دسترخوان پر تیس لاکھ برس تک کھانا کھاتے رہیں گے جب کھانے سے فارغ ہوں گے تو مشک سے سر بہر کی ہوئی شراب کی بوتلیں لائی جائیں گی جیسا کہ فرمایا ہے وَخِتَامُهُ مِسْكٌ (اُس کی مہر سیسہ سے لگی ہوں گی) اُس مہر پر لکھا ہو گا هَذَا

شَوَابٌ طَاهِرٌ مِنْ دَرِّ طَاهِرٍ لِعَبْدٍ طَاهِرٍ (یہ پاک شراب پاک پروردگار کی طرف سے پاک بندوں کے لیے ہے) ہر ایک اپنا اپنا پیالہ اٹھائے گا اور شراب پیے گا۔ جب شراب پینے سے فارغ ہوں گے تو تمام پردے اٹھا دیے جائیں گے تاکہ خداوند غرور جل کا دیدار کریں۔ بعض حدیث میں ہے کہ جب بہشتی بہشت میں مقیم ہو جائیں گے تو عرشِ اعظم کے نیچے سے ایک ہوا چلنے لگی گی۔ اس کا نام بادِ لطافت ہے۔ اس سے بہشت کے درختوں کی پتیاں ہلنے لگیں گی جب ایک پتہ دوسرے پتے سے ٹکرائے گا تو اس سے پاکیزہ نغمے کی آواز پیدا ہوگی اور بہشت کے کنگرے صدائے بازگشت پیدا کریں گے، بہشت کی زنجیریں ہلنے لگیں گی اور ایسی آواز سماعِ خوش آہنگی کے ساتھ پیدا ہوگی کہ مومنین اسے سُن کر وجد میں آجائیں گے۔ اللہ رب الغرۃ اُن کی آنکھوں سے پردے اٹھائے گا اور فرمائے گا هَا اَنَا ذَا رُبُّكُمْ فَاَنْظُرُوْا اِلَیَّ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ طِبْنُمْ فَاَدْخُلُوْهَا خَالِدِیْنَ۔ (آؤ، میں تمہارا پروردگار ہوں، مجھے دیکھو۔ تم پر سلامتی ہو۔ تم پاک و صاف کیے گئے ہو اب اس جگہ ہمیشہ ہمیش رہو)۔ اور اس آیت وَ سَقَوْهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (اور ان کا پروردگار ان کو اپنے ہاتھ سے شرابِ طور پلائے گا) کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ میں خود پلاؤں گا کسی دوسرے کی معرفت نہ بھیجوں گا۔ کیونکہ اگر کسی دوسرے کے ہاتھ سے شراب ملے گی تو تم اُس کو دیکھو گے۔ میں خود اس لیے دوں گا کہ تم مجھ کو دیکھو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیک لوگ باغِ بہشت میں ہرے بھرے درختوں کے سایے میں عورت و غلمان کے ساتھ بہشتی نعمتوں کا لطف اٹھائیں گے۔ لیکن مقربانِ خاص اللہ رب الغرۃ کے دربار میں ہمہ وقت معتکف رہیں گے۔ اور اس لطفِ قربِ خداوندی کے مقابلے میں بہشت کی جملہ نعمتوں کو ذرے سے بھی زیادہ حقیر جانیں گے۔ ابرار کی جماعت تو شکم سیری اور خواہشِ جنسی اور نفسانی لذتوں کی تکمیل میں مشغول رہے گی۔ مگر حضرت رب الغرۃ کی مجلسِ قرب میں بیٹھنے والا ایک دوسرا ہی گروہ ہوگا۔ اور حضرت خواجہ حسن بھری رضی اللہ عنہ سے ایک نقل روایت ہے کہ آپ نے فرمایا بَيْنَا اَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ اِذَا اَطْلَعَ عَلَيْهِمُ الرَّبُّ جَلَّ جَلَالُهُ فَيَتَبَهَّوْنَ بَيْنَ جَلَالِهِ وَجَمَالِهِ بِثَمَانِ مِائَةِ اَلْفٍ عَامٍ اِذَا اَنْظَرُوْا اِلَى الْجَمَالِ تَابُوا وَ اِذَا اَنْظَرُوْا اِلَى الْجَلَالِ ذَابُوا۔ (جب اہلِ بہشت بہشت میں ہوں گے تو اللہ جل جلالہ اُن پر تجلی فرمائے گا، تو وہ جلال اور جمال کے درمیان آٹھ لاکھ برس تک استعجاب و حیرت پڑے رہ جائیں گے)

کیونکہ جب اُس کے جمال کا نظارہ کریں گے تو خوش و خرم ہو جائیں گے اور جب اُس کے جلال کو دیکھیں گے تو پگھل جائیں گے) پگھلنے کے معنی یہاں اپنے آپ سے بے خود ہو جانے کے ہیں۔ یعنی جو کچھ لذتیں طعام و شراب اور شہوت حور و قصور اور اشجار و انہار کی خوشیاں ہوں گی اُن میں سے ذرہ برابر بھی باقی نہ رہ جائیں گی۔ اور بعض حدیثوں میں وارد ہے کہ جب مومنین بہشت میں آئیں گے اور قیام کریں گے تو فرمان آئے گا تَمَتُّوْا عَلَی الْمَآجِدِ الْوَاحِدِ۔ (اپنے بزرگ دیر تر پروردگار واحد سے آرزو کرو)۔ لیکن وہ نہ جانیں گے کہ کیا آرزو کریں۔ تو اپنے عالموں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ جب ہمیں دنیا میں کوئی مشکل پیش آتی تھی ہم آپ کے پاس آکر پوچھ لیتے تھے۔ اب ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم آرزو کریں۔ اب آپ بتائیے کہ ہم کیا آرزو کریں؟ علما جواب دیں گے کہ خداوند غرور جل کے دیدار کی آرزو کرو۔ اور حدیث میں ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بندوں کو خداوند رب العزۃ کا دیدار کب ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ اِلٰی رَبِّهِ فِي الشَّهْرِ مَرَّةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ اِلٰی رَبِّهِ فِي الْجُمُعَةِ مَرَّةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ اِلٰی رَبِّهِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا (ان میں سے کوئی ایسا ہوگا جو ایک مہینے میں ایک مرتبہ اپنے پروردگار کو دیکھے گا۔ کوئی ایسا ہوگا جو جمعہ کے دن ایک مرتبہ دیکھے گا۔ اور کوئی ایسا ہوگا جو صبح اور شام برابر اپنے پروردگار کو دیکھتا رہے) رَزَقَنَا اللّٰهُ بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ وَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِحُرْمَةِ اَنْبِيَآئِهِ وَاَوْلِيَآئِهِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَعَلٰی جَمِيعِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُؤْمِلِيْنَ وَعَلٰی مَلٰئِكَتِهٖ وَعَلٰی عِبَادِهِ الصَّالِحِيْنَ۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ (اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہیں اور جملہ مومنین اور مومنات کو اس نعمت عظمیٰ کی روزی اور حصہ عنایت فرما اپنے انبیا اور اولیا کی حرمت کے وسیلے اور واسطے سے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے آل و اصحاب اور تمام پیغمبروں اور رسولوں اور فرشتوں اور اپنے تمام نیک بندوں پر درود و سلام اور رحمت نازل فرما۔ اور ہمیں کوئی توانائی اور طاقت نہیں سوائے خداوند علی و عظیم کے) والسلام

مناجات

حضرت مخدوم الملک شاہ شرف الدین احمد محیی مینری قدس اللہ سرہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ وَتَوْحِیْدٌ وَاَنَا عَاجِزٌ اِلَیْهِ اَنْتَ مَا لَیْکِیْ وَاَنَا مُکَلِّمٌ

الہی عاجز ترین عاجز نام الہی جاہل ترین جاہل نام۔ الہی نمی دانم تاچہ گو نہ رصلے تو جویم
الہی نمی دانم تاچہ گویم۔ الہی عجز دور ماندگی من تو می بینی۔ الہی حاجت من تو می دانی۔ الہی من بے چارہ
و عاجز بیچ حیلہ و قوت و وسیلہ نہ دارم واپنے جزت است ازان بیزارم۔ الہی من ضعیف و در ماندہ راد من
ضعیف در ہائے زندہ راد من مدہوش سیاہ کار گناہ کار راد من بد کردار راد من انقیاد زان شیطان را
دین استاد مکتب عامیان راد من مدہوش سرگشتہ راد من عاجز در بدر گشتہ راد من گنہ گار بد اعمال
راد من خاکسار بد اعمال راد من ثابت نامت نام راد من عہد شکن خود کام راد من گندم نمائے جو فروزش
راد من زنا و دار خرقہ پوش راد من سیاہ و نامہ سیاہ راد من منافق قیسہ کار را بفضل عیم و لطف تہیم
خود از بند نفس امارہ خلاصی دہ و توبہ نصرا عطا کن کہ طاقت حضرت عدل تو ندارم۔ الہی مرا توفیق
دہ کہ ترا بہ پرستم کہ بے توفیق تو ترا نتوان پرست۔ الہی مرا توفیق دہ کہ ترا بشناسم کہ بے توفیق تو ترا
انتوان شناخت۔ الہی منافع کردم عمر خویش بران چیز کہ رضائے تو بود۔ من نہ دانستم ازان توبہ
کردم و بیزار گشتم۔ اے دستگیر ہر شکستہ دلے دلیل ہر در ماندہ دلے زیاد دین دشوار ہائے دلے چارہ ساز
بے چارگان دلے قبول کنندہ توبہ عامیان دلے پذیرندہ گریختگان۔ دلے علیم کہ علیم تو را گستاخ کرد
دلے رسیے کہ رحم تو مرا بے باک گردانید۔ این گستاخی دے باکی ازا ما عفو کن و خلعت معرفت ہمہ اعضائے
مارا بپوشان۔ الہی بحق طفیل و تسبیح و تحمید و تہجد و حمد و عافیان و کرد بیان۔ الہی بحرمات عابدان و
ناہدان، الہی بحرمات خواصگان و درگاہ تو، الہی بحرمات لواحقان حضرت تو۔ الہی بحرمات غریبان و شہادت
جوانان، الہی بحرمات آب ویدہ عامیان، الہی بحرمات عفو توبہ عامیان و درگاہ تو، الہی بحرمات عز و جلال
تو، الہی بحرمات عظمت و کمال تو کہ حاجات من و جملہ مسلمانان روا کنی، دایمان مارا در دنیا و آخرت بر ما

ارزانی داری۔ الہی چون دران حجرہ تنگ و تاریک بے شمع مدامبتلا کنی ایمان مارا چراغ لحد
گردانی بحق لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهُ لَا مَحْبُوبَ إِلَّا اللَّهُ لَا مَطْلُوبَ إِلَّا اللَّهُ
لَا مَقْصُودَ إِلَّا اللَّهُ لَا مَوْجُودَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَاشْهَدَ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔

ترجمہ مناجات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو قوی ہے اور میں عاجز ہوں۔ اے اللہ تو ہی میرا مالک ہے
اور میں تیرا مملوک۔ اے اللہ میں عاجزوں میں سب سے زیادہ عاجز ہوں، اے اللہ میں جاہلوں
میں سب سے زیادہ جاہل ہوں۔ اے اللہ میں نہیں جانتا کہ کس طرح تیری رضا حاصل کروں، اے اللہ
میں نہیں جانتا کہ کیا عرض کروں۔ الہی میرے عجز و بیپارگی کو تو دیکھتا ہے۔ الہی میری حاجتوں سے تو
دانت ہے۔ اے اللہ میں بے چارہ و عاجز ہوں اور کوئی حیلہ قوت اور وسیلہ نہیں رکھتا ہوں۔ مگر
تیرے سوا جو کچھ بھی ہے اس سے بیزار ہوں۔

الہی! مجھ ضعیف و درماندہ کو، مجھ کمزور اور در بدر ٹھکرے ہوئے کو، مجھ سیاہ کار کو۔

مہوش کو مجھ بد کردار کو، مجھ کو جو شیطان کے حکم کا مطیع و فرمانبردار ہے مجھ کو جو گناہگاروں کے کتب
۱۲ استاد ہے مجھ کو جو مہوش و سرگشتہ ہے، مجھ عاجز کو جو درد کا ٹھکرایا ہوا ہے اور مجھ گناہگار بد اعمال
کو، مجھ خاکسار، بد اعمال کو مجھ ثابت نا تمام کو، مجھ عہد شکن مطلب پرست کو، مجھ گندم نما جو زوش کو، مجھ
ذمار دار خرقہ پوش کو، مجھ سیاہ رو سیاہ کار کو، مجھ منافق تباہ کار کو، اپنے فضل عظیم اور لطف قدیم سے
نفس امارہ کی قیے سے نجات دے اور توبہ بفرج عطا کر اس لئے کہ میں تیرے دربار عدل کی قوت
نہیں رکھتا۔ اے اللہ! مجھے توفیق عطا کر کہ میں تیری پرستش کروں اس لئے کہ تیری توفیق کے بغیر تیری
پرستش ممکن نہیں۔ اے اللہ! مجھے معرفت عطا کر تاکہ تجھے پہچانوں، اس لئے کہ بغیر معرفت حاصل کئے تجھے

نہیں پہچانا جاسکتا۔ اے اللہ! میں نے اپنی تمام عمر اس چیز کے حصول میں ضائع کر دی جس میں تیری
رضانہ تھی اور اسے میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس سے توبہ کی اور بیزار ہوا۔

اے دستگیر ہر شکستہ، اے دلیل ہر در ماندہ، اے مشکلات میں زیاد سننے والے، اے بچاؤں
کے چارہ ساز، اے گناہگاروں کی توبہ قبول کرنے والے، اے منکروں کو قبول کرنے والے، اے علیم کہ
تیرے علم نے مجھے گستاخ بنا دیا، اے رحیم کہ تیرے رحم نے مجھے بے باک کر دیا، ہماری اس گستاخی اور
بے باکی کو معاف کر دے اور معرفت کی غفلت ہمارے تمام اعضاء کو پہنا۔ اے اللہ! تمام روحانیوں
اور فرشتوں کی تجید و تمجید و تسبیح اور تہلیل کے صدقے میں، اے اللہ! تمام عابدوں اور زاہدوں
کی حرمت کے صدقے میں، اے اللہ! اپنی درگاہ کے خواص کے طفیل میں، اے اللہ! اپنے لواحقین دربار
کے واسطے سے، اے اللہ! جو ان شہیدوں کی شہادت کے واسطے سے، اے اللہ! گناہگار بندوں کے آنسوؤں
کی حرمت کے طفیل، اے اللہ! ان گناہگاروں کے طفیل جنہوں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی، اے اللہ!
اپنی عزت و جلال کی حرمت کے واسطے سے، اے اللہ! اپنی عظمت و کمال کے صدقے میں میری اور تمام
مسلمانوں کی حاجتوں کو پورا کر، ہمارے ایمان کو دنیا و آخرت میں ہم پر زیادہ کر دے، اے اللہ! جب تو اس
حجرہ تنگ و تاریک میں بے شمع ہیں مبتلا کرے تو اس وقت ہمارے ایمان کو چراغِ محمد بنا دے۔

ہیں ہے کوئی؟ "مگر اللہ! نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ! نہیں ہے کوئی محبوب مگر اللہ! نہیں
ہے کوئی مطلوب مگر اللہ! نہیں ہے کوئی مقصود مگر اللہ! نہیں ہے کوئی موجود مگر اللہ! اللہ کے سوا کوئی
معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اے
ارحم الراحمین اپنی رحمتِ کاملہ سے رحمتیں نازل فرما ان پر جو بہترین مخلوق ہیں یعنی ہمارے سردار حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام اصحاب پر۔

سید محمد نعیم سندھی

لطیف آباد۔ حیدر آباد پاکستان

۷ جون ۱۹۷۶ء

مناجات

خالق بے چارہ را ہم ترا
بے تے بے دولتی بے حاصلے
دین زدستم رقت دنیا گم شدہ
من نہ کافر نے مسلمان ماندہ ام
نے مسلمانم نہ کافر چون کنم
یارب اشک دآہ بسیاریم ہست
ہم تن زندانیم آلودہ شد
ماندہ ام در چاہ زناں پایے بست
پاک کن این گردہ از جان من
گرچہ پس آلودہ در راہ آدم
بچو مور لنگب در گاہ ہم ترا
بے ذابے بے قرارے بے دلے
نورتم ناماندہ معنے گم شدہ
در میان ہر دو حیراں ماندہ ام
ماندہ سرگردان و مضطرب چون کنم
گر نہ دارم، بیچ این یاریم ہست
ہم دل محنت کشم فرسودہ شد
در چنین چاہم کہ گیرد جز تو دست
پس بشو از اشک من دیوان من
عفو کن گر حبس در چاہ آدم

(اے میرے پروردگار میں تیری راہ میں بے یار و مددگار ہوں۔ تیرے آستانے پر ایک لنگری چوٹی کی طرح پڑا ہوا ہوں۔ میں ایک بے کس غریب اور مفلس ہوں۔ بے ساز و سامان بے دل اور بے چین ہوں۔ دین بھی میرے ہاتھ سے گیا اور دنیا بھی کھو گئی۔ صورت بھی باقی نہیں رہی اور جان بھی کھو بیٹھا۔ میں نہ کافر ہوا اور نہ مسلمان ہی رہ گیا اب ان دونوں کے بیچ میں حیران و پریشان پڑا ہوا ہوں جب میں کافر بھی نہیں اور نہ مسلمان بس پریشان اور بے چین ہوں تو میں کروں تو کیا کروں۔ بارگاہ میری آہیں بہت ہیں اور آنکھوں میں آنسوؤں کی فراوانی ہے۔ اگرچہ اور کچھ نہیں ہے لیکن یہی دونوں میرے مددگار ہو سکتے ہیں۔ یہ قید میں گرفتار میرا جسم کثافتوں سے آلودہ ہے۔ اور یہ محنت اٹھانے والا میرا دل خف و نار ہو چکا ہے۔ میں کنویں کی قید میں مقید پڑا ہوا ہوں ایسے تاریک کنویں سے سوائے تیرے اور کون میرا ہاتھ پکڑ کر نکال سکتا ہے راستے کی گرد و غبار سے میری جان کو پاک کرے صاف کرے اور میرے ہی آنسوؤں سے میرا نامہ اعمال دھو دے۔ اگرچہ میرے راستے میں گناہوں سے بہت ہی آلودہ ہو کر آیا ہوں تو مجھے معاف فرما دے کیوں کہ میں دنیا کی قید اور حرص و ہوس کے کنویں سے نکل کر آ رہا ہوں)۔

قطع تاریخ طباعت

مولانا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب فیوضہ و برکات

ایم اے، ایل ایل بی، پی ایچ ڈی، ڈی لسٹ۔

پروفیسر شعبہ اردو جامعہ سندھ، حیدرآباد

۷۸۶

شرف بخش چنان شیخ منیری

کہ انشائی کند اسرار مکتوم

بہ ہر لفظش معنایں عجیبہ

بہ ہر کتب مراد پر منظوم

طباعت یافتہ از نگر ایماں

زبور صدق مکتوبات مخدوم

۱۹۶۸ء

۷۸۶

نہے نینان مخدوم منیری

کز باشد جہاں را لطف مقوم

ہم اقوال او در ہائے منشور

ہم احوال او آیات منظوم

رموز حق چنان روشن نماید

نہ باشد هیچ کس از فیض محروم

شود ہر بار مکتوبات شائع

شود ہر بار ظاہر ستر مکتوم

کمال کاملین عز و شرف یافت

رموز تدریس مکتوبات مخدوم

۱۹۷۶ء

